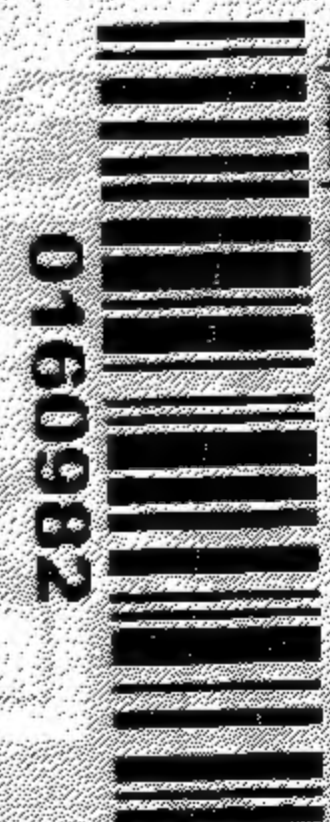
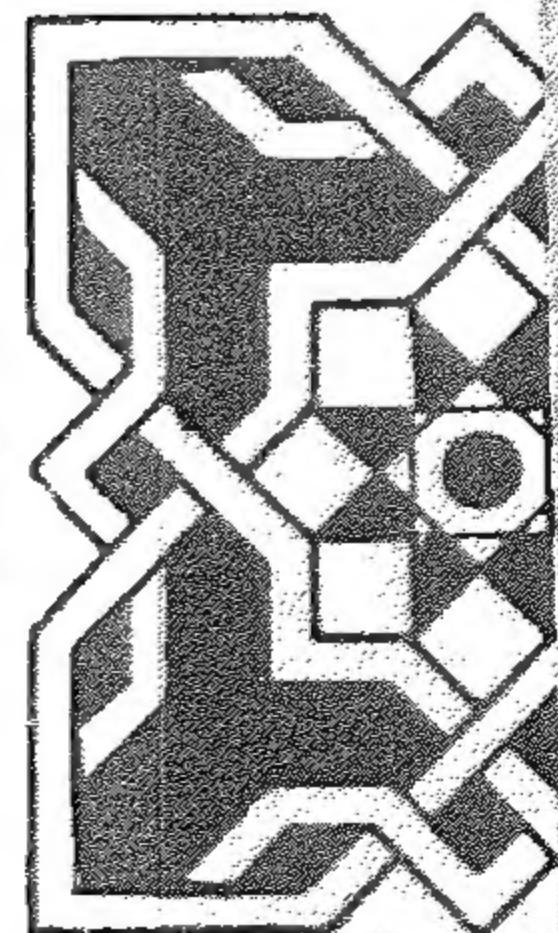

الكنوز محبت الهمي

الدين والدولة

(من توجيه القرآن الكريم)

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
القاهرة - ت - ٣٩١٧٤٧٠

Bibliotheca Alexandrina

الدكتور محمد المهدي

الدين والدولة

(من توجيه القرآن الكريم)

يطلب من

مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية - عابدين

تليفون : ٩٣٧٤٧٠

الطبعة الثانية

شعبان سنة ١٤٠٠ هـ — يونية سنة ١٩٨٠ م

جميع الحقوق محفوظة

دار غريب للطباعة

١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة

ص . ب (٥٨) الدواوين تليفون ٣٥٤٢٠٧٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لينيقهم بعض
الذي عملوا ، لعلهم يرجعون »

قل :

سيروا في الأرض (أى راجعوا التاريخ) فانظروا : كيف كان عاقبة
الذين من قبل ، كان أكثرهم مشركين (أى ماديين ، ملحدين)

فاقم وجهك للدين القيم ، من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ، يومئذ
يصدعون »

من كفر فعليه كفره ،

ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون »

ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ،

انه لا يحب الكافرين » (الروم : ٤١ - ٤٥)

قرآن كريم

مقدمة

ان كتاب : « الدين والدولة » - من توجيه القرآن الكريم - يقدم للقارئ المسلم الخطوط الرئيسية لرسالة الاسلام فى حياة المجتمع الانسانى ، التى ترسم له طريقا عمليا فى العلاقات بين الأفراد فى نظام حكم انسانى ، يسمو فوق الحزبية والغرض والهوى ، وفى ظل دولة طابعها الالتزام ، دون القهر والالزام وتبنى ولا تهدم ، وتدفع العدوان ولا تعتدى . وفى بنائها : تشارك فى الحضارة الانسانية بالقسط الأوفر ، وفى دفعها للعدوان : تحافظ على الروحية الانسانية وحدها .

ولكى يبرز هذه الخطوط الرئيسية فى فاعليتها وفى أثرها فى قيام المجتمع الانسانى ، وبقائه قويا متماسكا - ان فى اعدادة ، أو فى عدته - تعرض الكتاب للخصومة الطبيعية بين : « المادية » التى يصورها الشرك فى الاعتقاد ، و « الروحية الانسانية » التى يمثلها الايمان بالله . كما تعرض للوسيلة المثلى التى ترسب الايمان بالله فى نفس الانسان وتجعله حقيقة نفسية ؛ بعد أن يكون قولا تردده الشفاه ، أو بعد أن يكون موضوعا من موضوعات المنطق الانسانى يعالج بالحجة وحدها . وهى وسيلة العبادة العملية فى صورها العديدة .

وفى عرضه للمادية ، أو الشرك بالله ، عرض لمظاهرها فى الايمان بالله ، وفى اتجاه الحياة ، كما عرض لآثارها فى ارتكاب الجرائم الاجتماعية من سرقة ، وزنا ، وقتل ، وفى ضرورة سقوط المجتمع المادى ، طال أمده أو قصر .

وفى تناوله للروحية الانسانية - أو روحية الاسلام - تناول تحديد هذه الروحية ، وبين أنها : ليست العزلة عن متع الحياة ، وليست التواكل وعدم السعى والعمل فى سبيل اقتناء هذه المتع . وانما هى العمل والسعى من أجلها ، والاستمتاع بها ، ولكن فقط دون أن يطغى المقتنى عن طريقها ، أو يعتدى على حقوق الآخرين عند تحصيلها . وهنا أشار الى ملكية المال ومنفعته ، ووضح : أن الاسلام يرى الملكية الخاصة للمال مع المنفعة العامة له ، مخالفا بذلك نظم الحضارة الأوروبية ، الرأسمالية ، والماركسية معا . كما أشار الى الطرق التى تضمن تحقيق منفعة العامة . والى الأخرى التى تحول دون الانحراف فى استثماره .

وفى تصويره لنظام الحكم فى المجتمع الاسلامى ابان المبادئ العامة
للسياسة الداخلية ، والاخرى للسياسة الخارجية فى علاقة الأمة الاسلامية
بمن عداها .

وعند تحديد « الدولة » فى الاسلام عنى بتوضيح طابعها الانسانى
والعالمى ، وبمبدأ : « الالتزام » - دون الالتزام - للدولة الاسلامية ، وبضرورة
كفالتها للشورى المتكافئة ، وحرية الرأى فى نقد سياسة الحكم الخارجية
والداخلية ، على السواء فى المجتمع الاسلامى . وأنها من أجل ذلك دولة
أخلاقية . وليست دولة بوليسية ارهابية . ولا فردية استبدادية . كما أن
حكومتها ليست حكومة الهية . وانما هى انسانية : تخطئ وتصيب ، فى
تطبيقها لكتاب الله . وعصمة كتاب الله - لهذا - لا تعتمد اليها عند فهمه أو
تطبيقه .

وان انتهى الكتاب أبوابه بالحديث عن الدعوة الاسلامية ، وطريقها ،
والقائم بأمرها ، فانما ليدل على أن تكوين المجتمع الاسلامى قام - ويقوم -
على أساس من الحرية والمشيئة الفردية فى الايمان بالله - دون الاكراه
والالزام - ومن هنا كان المؤمن ملتزماً عن مشيئة حرة خالصة بتحقيق مبادئ
الرسالة التى آمن بها وما جاء فيها من واجبات وحقوق فانه مهّد لأبوابه
كلها بكلمة عن حركة التاريخ ، وأخرى عن مفهوم الحضارة أو التطور
البشرى ، دفعا للبس قد يعترض القارئ عند ذكر النتائج المترتبة لأسباب
قائمة ولها شبيهه فى أحداث التاريخ التى مضت ، أو عند التعرض للتقدم
العلمى والتكنولوجى وأنه يتصل بوسائل الحياة البشرية ، أكثر مما يتصل
بتغيير القيم الانسانية ذاتها .

والكتاب بأبوابه الستة يعطى صورة متكاملة لمنهج تخطيطى لمجتمع
انسانى يبنى أن يقوم على مبادئ الاسلام ، ولمجتمع 'سلامى قائم وله ماض
وتاريخ . يريد أن ينفك الآن عن التبعية الفكرية فى نظام حكمه عن الغرب
والشرق ، ويعيش فى يومه وغده ، فى مأمن من خوف « التخلف » وفى حرية
حقيقية وتحرر من كل مصدر للاذلال .

انه يقدم الحجة على الاتباع للأجانب عنهم ، ممن صارت اليهم قيادة
المجتمعات الاسلامية المعاصرة ، بأن الاسلام كما هو دعوة للسلام هو أيضاً
نظام حكم ، وطريق دولة . . نظام حكم انسانى تتجلى فيه خصائص الانسانية
فى مستواها الرفيع . وطريق دولة : الفرد فيها يمثل الأمة كلها ، والأمة هى
علاقات المودة والمحبة والتضامن والتعاون بين الأفراد جميعاً .

هو نظام حكم ينفر من التخلف والجهل والامية ، ويسعى للتخلص من الجرائم الاجتماعية ، ويدعو الى الاحسان ، بعد العدل . وهو طريق دولة يبتعد فيها الارهاب ، وتتوطد فيها الحرية الفردية ، ويلتزم الأفراد من انفسهم بالواجبات المتبادلة ، وتنتهى فيها الوثنية الانسانية المعاصرة ، ويسود فيها الاعتبار الانسانى وحده ، دون الانتماء الى طبقة ، او قبيلة ، او طائفة ، او مذهب .

والله وحده أرجو منه الثواب .

مصر الجديدة فى ٢٦ من رجب سنة ١٣٩٠ هـ .

٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٧٠ م .

محمد البهى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمهيد

التاريخ في حركته :

ان حركة التاريخ ليست أفقية تسير في خط طويل لا نهائي . . انها حركة دائرية وهي لابد أن تكون دائرية ، لأن كل شيء في الوجود ينطوي على نقيضه أو مقابله ؛ فالحياة تنطوي على نقيضها أو مقابلها وهو الموت . والضعف ينطوي على نقيضه أو مقابله وهو القوة . والصحة تنطوي على مقابلها وهو المرض . والثراء ينطوي على مقابله وهو الفقر . والوحدة تنطوي على نقيضها أو مقابلها وهي الكثرة . . وهكذا .

ومعنى انطواء الشيء على نقيضه أو مقابله أنه يمكن : أن يتحول هذا النقيض أو المقابل . ان تحققت الظروف أو العوامل التي تدفع الى هذا التحول . أي أن كل شيء في الوجود يمكن أن يتغير ، والى النقيض منه تماما . وهو ان يتحول أو يتغير يمر بمراحل تشير الى تحوله وتغييره . وهذه المراحل هي التي تحدد سير حركة التاريخ . فحركته من الشيء الى نقيضه ، ثم من هذا النقيض الى الشيء أولا ، لأنه كان نقيضا .

وهي مراحل متشابهة ، فأمارات الضعف واحدة ، وأمارات القوة واحدة كذلك وأمارات الاعتداء واحدة ، وأمارات العدل والاستقامة واحدة أيضا . . وهلم جرا .

فان وقع هناك اختلاف في الأمارات بين الأمس واليوم فليس في ذواتها ، وانما في عوارضها أو وسائلها . فاذا وقع بالأمس مثلا اعتداء بالرمح فانه يقع اليوم بالصاروخ المختلف الأنواع . وان وقع بالأمس ظلم للإنسان باستعباده وبجعله سلعة تباع وتشترى في أسواق النخاسة ، فانه يقع اليوم بالحيلولة بينه وبين مباشرة حريته الفردية في صورة أو في أخرى . وان

وقع بالأمس غضب للمال بالاكتراد فانه يقع اليوم باسم القانون وباسم نظام الحكم . . . وهكذا .

بالأمس كان عصر التخلف فى الصناعة - ولكن ربما ليس فى الانسانية - واليوم عصر التقدم فى العلم التكنولوجى . والفرق عندئذ بين الأمس واليوم هو فى المهارة والدقة فى الوسائل من جانب ، أو فى عدم المهارة وعدم الدقة من جانب آخر ، وليس فى الهدف والغاية .

الهدف لم يتغير . والغاية لم تتغير . فاذا كان الهدف هو الاستيلاء على ما للغير ، واذا كانت الغاية هى التوسع فى جانب لمصلحته على حساب جانب آخر ، فالهدف باق والغاية باقية . مع التغير فى الوسيلة أو فى الصورة التى يتم فيها الاستيلاء ويتحقق بها التوسع .

الأناية هى الأناية . برزت فى صورة بدائية أو فى أخرى فلسفية . . . فأنانية القراصنة فى القرون الوسطى لا تختلف عن أنانية الانتهازيين من « المكيافيلين » ولا أنانية المصلحين من « البراجماتيين » فى القرن العشرين . والا أنانية هى الا أنانية : بدت لدى الزاهد المنقطع ، أو الفيلسوف المتصوف .

والاستغلال للمال هو الاستغلال للمال ، لا يختلف فى الموضوع والجوهر ظهر فى مجتمع « مدين » قبل الاسلام : أو فى مجتمع العالم الحر فى أوروبا وأمريكا اليوم .

هو مذموم يدل على جشع وأناية . . ومصير الذين يستغلون الناس بسبب ملكيتهم للمال هو الخسران الواضح ، سواء اكان بالأمس أو يكون اليوم .

شاع فى مجتمع «مدين» بالأمس قبل الاسلام استغلال رأس المال فى الكيل والميزان أى استغلال حاجة الناس الى ما يكال أو يوزن ، فكان نقص الكيل والميزان وسيلة لزيادة الأرباح على حساب قوت الناس وضروريات معيشتهم ، وان كان فى صورة مصغرة مما عليه الوضع اليوم فى النظام الرأسمالى فى العالم الحر .

وكان حتما : أن الذين يملكون المال ويستغلونه على هذا النحو لا يؤمنون بالله وانما يؤمنون فقط بما يعتقدون انه يدفع ضررا أو يجلب اليهم نفعا ، ولو

كان المال نفسه ولو كان ما يشبه المال فى حياتهم من انسان حى او ميت •
كانوا « وثنيين » يعبدون ما لا ينبغى ان يعبد فى منطق الانسان السليم ،
مادام يتوهم العابدون فيه نفعا او ضرا •

وكان حتما ان يندد مثل هؤلاء بمن يقدم لهم النصيح الخالص والمشورة
التي تقيهم السوء اليوم وغدا • بل ربما يتابعونه بالاضطهاد والايذاء • وربما
ايضا يحاولون التخلص منه بقتله ثم باخفاء اثر مشورته ونصحه •

كان حتما ان يكون هؤلاء وثنيين ماديين ، وكان حتما ايضا ان ينددوا
او يتعقبوا من ينصحهم بالعدول عن الظلم ثم مباشرة العدل فى المعاملة ، لان
انانيتهم التي تتمثل فى استغلال ملكيتهم للمال لحاجة الناس وضرورات
معاشهم لا يمكن ان تستقيم مع قيم انسانية وفى مقدمتها العدل ، ولا ان
تحملهم على ان يقبلوا على حب من يوجههم الى تلك القيم •

وحقيقة « الوثنية » هى المضادة للقيم الانسانية ، وليست عبادة
الأصنام وحدها ، كما جرى عليه العرف التقليدى • ولا تختلف نتائج الوثنية
عن نتائج الأنانية ، اذ الأخيرة هى الدافعة الى قبول تلك • فاذا تمثلت بالأمس
فى عبادة حجر أو صنم ، واليوم فى عبادة انسان أو نظام معين ، فمرجعها
بالأمس واليوم وغدا الى تسلط روح الأنانية على الوثنى فى ما يقده
ويحترمه ••

ويقص القرآن الكريم هذه الظواهر التي عرف بها مجتمع « مدين » فى
استغلاله المال والانحراف به فيما تقوله الآيات الكريمة :

« والى مدين أخاهم شعبيا

قال يا قوم :

١ - اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ،

٢ - ولا تنقصوا المكيال والميزان ، انى اراكم بخير ، وانى اخاف عليكم
عذاب يوم محيط •

يا قوم :

أوفوا المكيال والميزان بالقسط • ولا تبخسوا الناس اشيائهم ،

ولا تعثوا فى الأرض مفسدين • بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ،

وما انا عليكم بحفيظ •

قالوا : يا شعيب

اصلا لك قامرك :

ان نترك ما يعبد اباؤنا ،

او ان نفعل في اموالنا ما نشاء ؟

انك لانت الحليم الرشيد ؟

قال يا قوم :

ارايتم ان كنت على بينة من ربي ، ورزقني منه رزقا حسنا ، وما اريد

ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ، وما

توفيقى الا بالله ، عليه توكلت واليه انيب .

ويا قوم :

لا يجرمنكم شقاقى ان يصيبكم مثل ما اصاب :

قوم نوح ،

او قوم هود ،

او قوم صالح ،

وما قوم لوط منكم ببعيد ، واستغفروا ربكم ، ثم توبوا اليه ، ان ربي

رحيم ودود .

قالوا يا شعيب :

ما نفقه كثيرا مما تقول ،

وانا لنراك فينا ضعيفا ، ولولا رهطك لرجمناك ، وما انت علينا بعزیز .

قال يا قوم :

ارهطى اعز عليكم من الله ، واتخذتموه وراءكم ظهريا ، ان ربي بما

تعملون محيط .

ويا قوم اعملوا على مكانتكم انى عامل ،

سوف تعلمون : من ياتيه عذاب يخزيه ، ومن هو كاذب ؟ وارقبوا انى

معكم رقيب .

ولما جاء امرنا : نجينا شعيبا والذين آمنوا معه ، برحمة منا ،

واخذت الذين ظلموا الصيحة ، فاصبحوا فى ديارهم جاثمين • كان لم يغفوا فيها ،

الا بعدا لمدين ، كما بعدت ثمود « (١) •

••• فالظلم الذى بدا فى مجتمع « مدين » كان ظلم المال ، مع العنت والتحدى لقبول أى نصح يحول دون ايقاف هذا الظلم •

••• والعاقبة كانت الدمار والخراب لهذا المجتمع ، بعد أن استمر فى غواية المال والفتنة •

••• والقرآن يربط فى النصح الذى قدم لهذا المجتمع – عن طريق رسالة شعيب – بين ثلاثة أشياء كأنها متلازمة فى الوقوع ، وكان وقوعها أمر لا مفر منه :

★ يربط بين :

١ – عبادة الأوثان ،

٢ – واستغلال المال فيما يضر الناس ،

٣ – والعبث والفساد فى المجتمع •

ولأن عبادة الأوثان كانت قدرا شائعا فى مجتمعات قديمة فاستغلال المال – مع ما يصاحبه من العبث والفساد – كان الظاهرة المسيطرة على المجتمع فى « مدين » والتي من أجلها كانت رسالة شعيب عليه السلام • ويكاد يكون استغلال المال فيما يضر حياة الآخرين هو العامل الرئيسى الذى يدفع الى انحرافات كثيرة فى تقييم الحياة والسلوك فيها •

والمحاورة التى جاءت على لسان شعيب وقومه تنبئ عن مدى الخطورة التى تترتب على الانحراف بالمال فى استثماره من جانب ، ثم أيضا مدى العناد والصلف فى الاصرار على الاستمتاع بـ « الحرية » فى مباشرة المال ، دون نظر الى عواقب هذه الحرية فى المباشرة وأثارها على مستقبل المجتمع نفسه من جانب آخر •

فما ينبئ عن هذه الخطورة التى تترتب على الانحراف بالمال :

(١) هود : ٨٤ – ٩٥ •

أولا : اقتران طلب العدل فى المكيال والميزان بطلب عبادة الله وحده فى قوله : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ، ولا تنقصوا المكيال والميزان » (١) . ورسالة الدين توجه عنايتها الأولى الى « التوحيد » فى العبادة . فاذا قرنت بالنهاى عن الشرك ، النهى عن انقاص الكيل والميزان فمعنى ذلك : أن النهى عن هذا الأخير يأخذ مكانة – نظرا لأهميته ، فى دعوة الرسول – لا تقل عن مكانة النداء الى عبادة الله وحده .

ثانيا : تكرار طلب العدل فى الكيل والميزان هنا فى تعبيرات ثلاثة :
« ولا تنقصوا المكيال والميزان » . « أوقوا المكيال والميزان » . « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » . وهذا التكرار فى صورة النهى الخاص أولا ، ثم فى صورة الأمر الخاص ثانيا ، ثم فى صورة نهى عام . . .

يوحى من غير شك بالخطورة والاهمية لما نهى عنه ، وأمر بفعل ضده .

وما ينبىء عن مدى العناد والصلف والتشبث بالمباشرة الحرة فى المال من غير قيد وفى غير رعاية الآخرين :

أولا : تنديد القوم بوصية شعيب لهم فيما يقولونه : « يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن تفعل فى أموالنا ما نشاء ؟ انك لانت الحليم الرشيد ؟ » (٢) .

وهو تنديد فى صورة استنكار وتوبيخ له . اذ كيف يجروا على أن يأمرهم بترك عبادة ما كان عليه آباؤهم – وهى عبادة الأوثان – ثم كيف يجروا كذلك على أن يقيد حريتهم فى التجارة وشئون المال ويطلب عدم نقص الكيل والميزان ؟ . انها لكبيرة أن يجروا شعيب على ذلك ! .

وكيف يستقيم ما يطلب مع ما قيل أو عرف عنه : بأن تفكيره تفكير الانسان السليم ؟ ان هذين الأمرين لا يتفق احدهما مع الآخر .

وثانيا : بعد أن أعاد شعيب الكرة فى النصيح عليهم متوعدا اياهم فيما قاله :

« ان أريد الا اصلاح ما استطعت ، وما توفيقى الا بالله ، عليه توكلت

(١) هود : ٨٤ .

(٢) هود : ٨٧ .

واليه انيب • ويا قوم : لا يجرمنكم شقاقى ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح ،
او قوم هود ، او قوم صالح ، وما قوم لوط منكم ببعيد » (١) •

••• كان ردهم : انهم لا يفقهون قوله هذا ، واتبعوا هذا الرد
بتهديدهم اياه ، اذ قالوا : يا شعيب : « مانفقسه كثيرا مما تقول وانا لنراك
فيما ضعيفا ، ولولا رهطك لرجمناك ، وما انت علينا بعزیز » (٢) ••• مما
يشعر بالتخلّى تماما عن نصحه ، وبالتحدى لدعوته ، وبالأصرار على التزام
الوضع القائم بينهم : وهو حرية المباشرة فى استثمار المال بدون قيد • ولو
على حساب الضعفاء أصحاب الحاجة ، والاستمرار فى الشرك وعبادة
الوثان ، كما كان الآباء يفعلون من قبل •

أما عاقبة هؤلاء المستغلين المكابرين الذين طفوا بمالهم ، وبعبا.تهم ،
فتحكيها هذه الآية الأخيرة : « ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه
برحمة منا ، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين •
كان لم يغنوا فيها ••• » (٣)

••• كانت العاقبة هى الزلزال المدمر الذى لم يترك شيئا مما كان لهم ،
كانهم لم يوجدوا اصلا ، وكأنه لم تكن لهم حياة فى مجتمهم • ولا يرى المار
بمكانهم انذاك سوى جثثهم ، هامة وملصقة بالأرض •

واستغلال رأس المال فى القرن التاسع عشر أو فى القرن العشرين – أو
فى أى قرن بعد مجتمع « مدين » – لا يختلف فى أسبابه ونتائجه عن استغلال
أصحاب الأموال فى المجتمع القديم الذى حكى القرآن الكريم قصته فى الآيات
السابقة • قد يختلف الأمر فى الأسلوب ، أو فى الصورة التى يكون عليها
الاستغلال • ولكن معنى الاستغلال : قائم ، ودوافعه : لا تتغير ، ونتائجه حتما :
ستقع •

••• استغلال رأس المال فيما يسمى اليوم بالعالم الحر يعود حتما الى
الأنانية ، وقد كانت الأنانية ذاتها هى السبب فى رفض قوم شعيب فى مجتمع
« مدين » لنصحه بالتخلّى عن الاستغلال واتباع العدل فى المعاملة المالية •

وأنانية الرأسماليين فى العالم الحر تؤكد وجودها بالتأثير على التوجيه
السياسى والاقتصادى ، والاجتماعى ، كما كانت أنانية المجتمع فى « مدين » ،

(٢) هود : ٩١ •

(١) هود : ٨٨ ، ٨٩ •

(٣) هود : ٩٤ ، ٩٥ •

تؤكد وجودها فى الرفض والتحدى لما جاء به شعيب من نصيح ، وفى الاصرار على الوضع المستغل كيفما كانت العواقب .

والفرق بين الوضعين فيما مضى واليوم ، بجانب الاتانية وتأكيداها ، هو فى الأسلوب فحسب :

فأسلوب الوضع المعاصر هو الأسلوب الذى ينفذ الى المؤسسات والنظم العامة فى المجتمع لتقوم بتبرير « اتانيته » عن طريق نشاطها الخاص بها . . . وهكذا تختفى وراء غايات تلك المؤسسات والنظم . وهذا يتيح لها الاستمرار فى النشاط الانسانى فى دائرة المال واستثماره دون أن تظهر بمظهر المتحدى للقيم الانسانية وللأسلوب الانسانى فى المعاملة . بينما أسلوب المجتمع القديم ليس هذا الأسلوب فى اللف والدوران ، بل كان أسلوبا صريحا فى التحدى والمعارضة لتغيير المعاملة المالية . . . كان أسلوبا بدائيا .

وهناك فرق طبعا - وفرق شاسع - بين العمليات المالية بالأمس واليوم : فى سعة دائرة التعامل ، وضيقها ، وفى كثرة الارباح ، وقلتها فى الأرقام . ولكنه فرق لا يتصل من قريب أو بعيد بمعنى : الاستغلال والانحراف فى مباشرة المال .

ونتائج الانحراف فى مباشرة المال - أو نتائج ما يسمى بنظام الرأسمالية لا تختلف فى أى عصر بعد عصر « مدين » عنه فيه . وهى القلق ، والاضطراب والتنافر ، ثم الدمار والسقوط .

و « الثورة الماركسية » كمصدر تهديد للنظام الرأسمالى والمجتمع الحر الرأسمالى اكثر تأثيرا عليه فى عصرنا الحاضر من الزلزال الذى أطاح بمجتمع « مدين » .

ثورة تستخدم التخريب ، والا أخلاقية فى الحرب الباردة والساخنة على السواء ، وتشحن اكثرية العالم من العمال والجماهير بالحق والكراهية ضد المجتمع الرأسمالى ، دون هوادة وفى غير ملل . . . كفيلة بالنيل من هذا المجتمع وبالقضاء عليه ان أصر المالىون المستغلون على بقاء الفجوة فى الرعاية الاجتماعية بين اصحاب رؤوس الاموال من جانب وعمال المصانع من جانب آخر ، أو بين اصحاب الاقطاع من ناحية ، والفلاحين من ناحية أخرى ، على ما هى عليه .

الزلزال الذى أصاب مجتمع « مدين » قضى عليه فى وقت قصير ، ولكن الثورة الماركسية العمالية العالمية ستزيد من آلام المجتمع الرأسمالى ،

ومتاعبه ، وقلقه واضطرابه ، قبل القضاء عليه وتحويله الى مجتمع لا طبقي ،
وتحويل الدولة فيه الى ديكتاتورية عمالية • وبذلك ينوء هذا المجتمع
الراسمالي تحت اثقال من الأثام ، والآلام ، والمآسى ، أقلها : الاحساس العميق
بالتتبع والاضطهاد ، وتلك نتيجة أكثر قسوة وأشد عنفا من زلزال « مدين » :

« فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض
الا قليلا ممن انجينا منهم ،

واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين ،

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » (١) •

★★★

وسلب حرية الانسان ، واعتباره البشرى فى موضوعه : واحد لا يتغير ،
بين الأمس ، واليوم • وان اختلفت صورته أو أسلوبه ، تبعا للتخلف والبدائية
من جانب ، وللتقدم الصناعى التكنولوجى والعلمى من جانب آخر •

••• سلب حرية الانسان بالأمس كان عن طريق « الرق » وتمليكه
لإنسان آخر يشتريه ويبيعه ، ويقومه بما يساويه فى سوق النخاسة من مال ،
لا بملكاته ولا بطاقاته البشرية •

ولا يعتد برأى الذكر من الأرقاء ، ولا بشهادته فى مجال القضاء ، ولا
يعتبر حساب للمرأة من الرقيقات بين الزوجات ، وليست لها القيمة الانسانية
الكاملة فى المعاملة ان تزوج بها حر •

وعصر الرقيق المملوك فى التاريخ البشرى يرمز الى الهمجية والتخلف ،
كما يرمز الى الطفيلان بسبب القوة المادية ، أو بسبب المال ، أو بسبب الشرف
فى الأسرة :

١ - انسان تقل قيمته عن انسان آخر ، فالعبد فى درجة ، وسيده فى أخرى
مفضلة •

٢ - انسان تقيد تصرفاته ، وتشل حريته •

٣ - انسان كل ما له من حقوق على سيده : أن يأكل ، ويشرب ، ويلبس •

(١) هود : ١١٦ ، ١١٧ •

٤ - انسان عليه واجبات لا تنتهى : الطاعة فى العمل ، والاستئذان فى الزواج ، فضلا عن عدم المعارضة ، او مباشرة النقد .

٥ - انسان كل ما ينحدر منه يبقى فى ظروفه ووضعه ، ويقيم كسلعة ، وليس كفرد من الناس .

... ذلك هو الانسان الذى سلبت حريته بالأمس ، وكان سلب حريته عنوانا على همجية المجتمع الذى يعيش فيه ، وعلى تخلفه فى المجال الانسانى .

والانسان فى عصرنا الراهن اذا سلبت حريته من غير عنوان الرق ، وتحت عنوان براق خادع ، واصبحت له مظاهر الرقيق السابقة ... فهو « رقيق » رغم : ما يقال عنه : انه « حر » . ثم ان مجتمعه همجى متخلف ، رغم : انه يوصف بالتقدمية .

يصور القرآن الكريم صاحب الحرية الفردية ، ومن فقدوها ، أدق تصوير فيما ضربه من مثل للرجلين فى قوله :

« وضرب الله مثلا رجلين :

١ - أحدهما أبكم ، لا يقدر على شيء ،

وهو كل على مولاه ،

أينما يوجهه لا يات بخير ،

هل يستوى :

هو ،

٢ - ومن يأمر بالعدل ، وهو على صراط مستقيم » (١) .

... فالذى فقد حريته الفردية كما يصوره القرآن هنا :

(١) أبكم ، لا يستطيع الكلام ولا ابداء الراى بالنقد او المعارضة ، ولكنه ليس أصم ، لأنه فرض عليه ان يسمع كل ما يراد له ان يسمعه ، سواء كان هذا الفرض من سيده كشخص ، أو كنظام حكم .

(١) النحل : ٧٦ .

(ب) وهو فى رزقه وسعيه مرتبط بسيدته ارتباطا وثيقا : سواء كان السيد فردا فى نظام الرق فيما مضى ، أو الدولة فى نظام حكم معاصر يوصف بأنه « تقدمى » . فهو ليس له مجال عمل آخر غير ما يقدم له . وبذلك هو كل على مولاه ، وعالة عليه . وهو الخادم ، ومولاه الشخصى ، أو النظام – مخدم . وهو المطيع ، ومولاه : الشخصى ، أو النظام مطاع . وهو الفانى فى سيده ، وسيدته : الشخصى ، أو النظام ، موجود باق .

(ج) انه لا يقدر على الحركة – فهو مشلول خارج الدائرة التى يعمل فيها من قبل السيد : الشخصى ، أو نظام الحكم .

وهو فى سعيه المقيد ، وحركته الأسيرة ، لا يأت بخير . لأنه لا يتميز فى عمل ، ولا فى سعى إذ فاقد الحرية والاختيار لا يعطى أصلا ، ولا ينتج الا بمقدار ما يدفعه الخوف وتحيط به الرهبة .

... أما الذى له حريته الفردية فهو :

يأمر بالعدل ، بعد أن يباشره فى تصرفاته ، وفى قوله ، وفى حكمه .

ويسير على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ، بعد أن يتحرر من فتنة الغرائز ، واغراء الشهوات ويتخلص من تأثير المتع المادية . فهو يختار ويشاء ، لا يضط عليه من داخل ذاته ولا من خارجها .

وليست مباشرة الانسان للعدل فى قوله ، وحكمه ، وتصرفاته – فضلا على أمره به – وليست استقامته فى السلوك العملى نحو ذاته ونحو غيره فى مجتمعه ، بالشئ الهين اليسير .

ان العدل – مباشرة وأمر – يصور مرحلة فى حياة الانسان ، لم يصل اليها الا بعد تجارب شاقة فى صراعه مع ذاته . ان هذه المرحلة تمثل : التنازل عن حدة الأنانية ، الى الاعتدال فيها ، بحيث لم تعد تطفى على القول ، أو الحكم ، أو التصرف للانسان العادل .

... ان الاستقامة فى السلوك تصور من جانبها عزل الاغراء المادية عزلا كافيا عن ان يكون ذا شأن فى علاقة الانسان بالآخرين معه . وهذا معناه تهيو الانسان الآن للمعاونة وللتواد مع غيره فى المجتمع .

وهاتان الظاهرتان فى حياة الانسان تنبئان عن : « الحرية الفردية » ، فى أجلى صورها .

وشتان اذن بين الرجل الأول ، والرجل الثانى . والفرق بينهما فرق شاسع ، ويكاد يكون هو الفرق بين الانسان ، والحيوان .

والانسان المسلوب الحرية اذن لا يختلف جوهر سلب حريته فى جيل ما أو فى عصر ، عنه فى جيل أو فى عصر آخر . والذى يختلف فقط هو : الاسلوب الذى تسلب به هذه الحرية الفردية .

قد يكون الاختلاف فى « الاسم » هو الاختلاف فى الأسلوب . فاسم الرقيق فى نظام الرق الماضى يختلف عن اسم الرقيق فى نظام الحكم الماركسى فى المجتمع المعاصر . ولكن المعنى أو المسمى فى كلا النظامين هو : شخص قهر على ترك حريته الفردية ، وسلط عليه عامل الخوف والارهاب ، بحيث لا يفتح فمه الا : لتناول لقمة العيش ، ان أراد البقاء على قيد الحياة فى شبح انسان وصورته الجسمية .

وما وقع فى نوفمبر سنة ١٩٥٦ فى المجر على يد الجيش الأحمر السوفييتى من موجات القتل والتعذيب والارهاب لأولئك الذين رفعوا صوتهم من المجريين مطالبين بالحرية فى الرأى والتعبير ، وقع مثله فى ٢٠ أغسطس ١٩٦٨ - أى بعد ذلك باثنتى عشر سنة - فى تشيكوسلوفاكيا ، وشارك الجيش الأحمر السوفييتى فى ذلك جيوش : حلف وارسو من ألمانيا الشرقية ، وبلغاريا وبولاندا ، والمجر ، مما يدل على اصرار نظام الحكم الماركسى لا على سلب الحرية الفردية والجماعية فى النقد والتعبير فقط ، بل على أن حركة التاريخ دورية وليست امتدادية . فعندما تجد ظروف معينة ، تتبعها حتما : تلك النتيجة التى تتبعها فيما مضى .

ففى حوادث المجر سنة ١٩٥٦ وجدت ظروف التحرر من الحكم الاستالينى فى تطبيق الماركسية اللينينية وبالأخص فى مطالبة المثقفين والكتاب التى اعتبرها الاتحاد السوفييتى ظواهر : ما يسميه بـ « الثورة المضادة » ، للثورة الماركسية . وكان لابد من أجل ذلك أن ينتقل الوضع من ضده القائم ، الى ضده الأول . وقد كان القصد هو سلب الحرية الفردية فى أبشع صورها .

وفى حوادث تشيكوسلوفاكيا فى ٢٠ أغسطس سنة ١٩٦٨ كانت ظروف الوضع هى ظروف وضع المجر فى نوفمبر سنة ١٩٥٦ قبل قيام الجيش الأحمر بعملية الانتقام والكبت والارهاب لثورته التحررية التى حكم عليها بأنها ثورة مضادة اذ ذاك .

فحركة الاصلاح السياسى والاقتصادى التى نادى بها زعماء تشيكوسلوفاكيا الجدد منذ يناير سنة ١٩٦٨ اعتبرها الروس ثورة مضادة

لثورة الماركسية ، لأن تلك الحركة وضعت حجر الزاوية فى الإصلاح السياسى : حرية الاجتماع وحرية النقد والتعبير ، وحرية الصحافة ، وحرية الانتخاب عن طريق الاقتراع السرى - وليس عن طريق الديماجوجية بأن يعلن معلى ما - « ساعة الانتخاب فى مكان الاجتماع - بأن فلانا قد رشح نفسه ، أو أن بعض المواطنين قد رشحوا فلانا للرئاسة ، وفلان هذا هو صاحب الشأن الأول فى النظام أو تابع له فى علاقة واضحة ، قصدا الى الحيلولة دون ترشيح آخر سواه . ثم أخيرا فى هذه الحركة الاصلاحية : فصل الحزب الشيوعى عن السلطة التنفيذية ، على معنى : أن مهمة الحزب يجب أن تكون المراقبة وتوجيه النصيح والمشورة ، وليس القيام بالتنفيذ .

والذين طالبوا أو قاموا بالحركة الاصلاحية فى تشيكوسلوفاكيا كانوا من العمال ، ورجال الفكر والثقافة ، أى كانوا من أصحاب المصلحة فى الثورة الماركسية . ومع ذلك نعتت حركتهم بأنها « ثورة مضادة » يدعمها الرجعيون والامبرياليون .

وهذا الادعاء أو الاتهام هو السبيل الذى يسلكه النظام الماركسى فى كل مجتمع غلب على أمره فى خضوعه له ، عندما تظهر بادرة من بوادر المعارضة له فى وقت ما .

ونظام الحكم الماركسى الالحادى يعتبر تقييد الصحافة ، وتوجيه وسائل الاعلام ، والرقابة على النشر عامة ، وامتلاك أجهزتها وأدواتها ، هى : الضمان لبقاء النظام . ومن أجل ذلك هو شديد الحساسية بالكلمة الحرة التى تقال فى المجالس والمجتمعات ، أو تكتب فى الكتب والسجلات والنشرات .

والضمان الوحيد لحرية الانسان الفردية اذن هو الايمان بالله وحده ، لأنه سيحول بينه وبين الايمان بسيادة الانسان على الانسان ، أو بسيادة النظام فى الحكم على الانسان ، أو بسيادة « الحزب » أو أى موجود آخر عدا الله ، على الانسان .

وهذا هو البداية فى الانطلاق فى سبيل الحرية الفردية نحو « التقييم » ووزن العلاقات والحكم عليها بما يقربها من واقعها . كما هو البداية فى ابعاد شبح التجسيم والتضخيم فى التخيل أو فى التصور ، لأمر هو أنه من أن تكون فى عداد الموجودات . هو البداية فى ابعاد الوثنية فى جميع صورها . فالوثنية عدو الحرية الفردية ، أو -جنها الحصين .

والتاريخ بعد ذلك اذن لا يسير فى اتجاه امتدادى طولى لا نهائى ، بل تتحرك أحداثه فى دائرة النقيض ، وتغير المجتمع من وصف الى وصف ، أو من نظام الى نظام ، أو من دين الى دين ، أو من ايدولوجية الى أخرى من تغيير من وضع الى آخر مختلف عنه تماما . وانتقاله من الوضع السابق الى الوضع اللاحق ليس بالضرورة ولا بالأمر الحتمى فى الوقوع ، الا اذا بدت امارات الوضع الثانى ، فاذا تكاملت هذه الامارات يكون تغيير المجتمع ، أو يكون انتقاله قد تم . ولكن التغيير فى ذاته كمبدأ ، أمر محتمل فحسب .

وعندما يذكر القرآن الكريم بقوله : « . . . اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » (١) فانه يشير الى استكمال مقومات المجتمع الاسلامى الاول فى « يثرب » والى انه أصبح حقيقة لا شك فيها ، وهو مجتمع يختلف تماما عن مجتمع الجاهلية قبله ، وهو ذلك المجتمع الذى كان يحتكم الى الهوى دون كتاب الله ، ويسير وفق ما تمليه الشهوات ، دون ما يرجح فى العقل :

« وان احكم بينهم بما انزل الله

ولا تتبع اهواءهم ، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ،

فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وان كثيرا من الناس لفاسقون . افحكم الجاهلية يبغون ؟

ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ! » (٢) .

والنظرية التى تقول بالتغيير الحتمى للمجتمع الرأسمالى الى نقيضه ، الذى هو مجتمع ديكتاتورية (البروليتاريات) (Proletariat) (٣) ثم بوقوف التغيير حتميا كذلك ، بدلا من أن يكون محتملا فحسب هى نظرية خاطئة . ان التغيير فى ذاته ممكن ، ولكن حتميته عندما تزحف امارات الوضع الآخر ، بينما تأخذ امارات الوضع القائم فى الاختفاء . فالنقيض يمكن أن يصير الى نقيضه ، أى أنه قابل للتحويل والتغير الى هذا النقيض . ولكن صيرورته بالفعل الى النقيض ، عندما يتخلى النقيض الاول عن خصائصه .

(١) المائدة : ٣

(٢) المائدة : ٤٩ - ٥٠

(٣) روى الطبقة الدنيا فى المجتمع الذى كانت تلى طبقة العبيد والارقاء فى المجتمعات السابقة .

فقابلية المجتمع الراسمالي الى التحول الى مجتمع ديكتاتورية البروليتاريات في ظل الفجوات الواسعة في الرعاية والخدمات الاجتماعية بين اصحاب المصانع من جهة ، والعمال فيها من جهة أخرى ، هي قابلية احتمال في القبول . ولكن اذا ضاقت هذه الفجوات وأصبح العمال في المصانع يشعرون بأدميتهم وبكرامتهم ، وباستمتاعهم بما ينتجون تحت اشراف اصحابها ، فإن احتمال التحول يكون أقل في دائرة الامكانية ، أى يبقى ممكنا ، ولكن ليس حتميا ، كما تدعى النظرية السابقة ، لأن الحتمية هي الأمر المفروغ من وقوعه اليوم أو غدا ، ولا مفر اذن من هذا الوقوع على أية حال . . . و الفرق بين امكان الوقوع ، والوقوع على أية حال .

وتخطيء هذه النظرية ثانيا بالالتزام بوقف التغير للمجتمع عندما يتحول : عند ديكتاتورية البروليتاريات . وتحول بذلك دون امكان التغير من جديد ، من ديكتاتورية البروليتاريات الى وضع آخر هو على النقيض له . مع أن انتقال النقيض الى نقيضه من الأمور الممكنة العامة ، أى التى لا تقف عن الحركة فى الانتقال والتغير . فالنظرية بالتزامها الوقوف بالتغير عند مجتمع البروليتاريات تسلب اذن ذاتية هذا المبدأ من خصيصتها ، وهى الامكان والاحتمال الدائم . وهذا يجعلها - بالاضافة الى الخطأ السابق - تنظر الى الأوضاع نظرة المغرض والتحيز ، ولا تنظر اليها النظرة التجريدية التى يوحى بها الفكر الفلسفى .

ويتضح الآن :

أولا : أن حركة التاريخ فى الأحداث وربط الأسباب بالمسببات ، والمقدمات بالنتائج ، لا تسير أفقية الى ما لا نهاية ، وانما الأحداث تتكرر والأوضاع تتشابه ، وما وقع بالأمس يمكن أن يقع غدا ، ان وجدت الظروف والملابسات المتماثلة فى موضوعا وجوهرها . ولذا فالحركة التاريخية حركة دائرية ، وليست امتدادية .

ثانيا : ان الدائرة التى تسير فيها أحداث التاريخ هى دائرة النقائض : تبتدىء من نقيض الى نقيضه ، وهى عود على بدء : « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ، ويحيى الأرض بعد موتها » (١) « واليه النشور » (٢) .

(١) الروم : ١٩

(٢) الملك : ١٥

ثالثا : ان انتقال النقيض فى حركته الى نقيضه ، او انتقال النقيض فى صيرورته الى نقيضه ، هو : أمر ممكن فى ذاته • ولا يتعين الانتقال ويتحتم ، الا اذا ظهرت عوامل النقيض الثانى •

فالحى يمكن أن يموت – ولكنه لا يتحتم موته الا اذا ظهرت عوامل الموت ، وكادت تختفى عوامل الحياة •

والمجتمع يمكن أن يتغير • فالمجتمع العادل يمكن ان يتغير الى مجتمع ظالم ، والعكس بالعكس •• •• ولكنه لا يتحتم تغييره الى أيهما ، الا اذا سيطرت عوامل الظلم ، او سيطرت عوامل النقيض المقابل ، وهى عوامل العدل ، واختفت او كادت تختفى ، العوامل المقابلة السابقة •

واذا كانت حركة التاريخ دائرية ، ووقوع الأحداث والتغيرات فى المجتمعات هو من الأمور الممكنة ، وتغيرها هو : الى نقائضها ، فمهما امتد زمن التاريخ البشرى ، فمجتمعات الانسانية لا تخرج عن أحد وصفين ، توصف به حتما فى آن واحد : لأن النقيض ليس له الا نقيض واحد ، وأن الوجود كله لا يحتوى الا على النقيض ونقيضه •

★★★

الحضارة ، او التطور :

والتطور الذى يمر بالمجتمعات الانسانية ، يمر بالوسائل التى يحيا ويعيش بها الانسان ، وليس بمبدأ التغيير وامكان وقوعه ، ولا بالمعانى والقيم الانسانية التى هى اصول لما يعرف : بالحضارة الانسانية •

فالحضارة الانسانية التى كونها الانسان فى تاريخه الطويل – منذ ان عرف له تاريخ حتى الآن – لا تخرج عن ممارسة الانسان لخصائصه فى التفكير ، والوجدان ، والسلوك العملى : فالفلسفة والقانون ، والأدب والفن ، والمقاييس الاخلاقية : فى مقدمة الانتاج الحضارى للانسان ، وجميعها ترجع الى اصول ومبادئ • فان وجدت هذه الاصول كان الانتاج البشرى حضاريا وانسانيا •

١ – فالحرية الفردية اصل مقرر فى التفكير الانسانى ، فان وجدت كان التفكير انسانيا ، وان فقدت كان لا انسانيا • والمقصود بالحرية الفردية فى التفكير ارتفاع الفرد فوق الاكراه ، او هى : تحرره من الاكراه الداخلى فى ذاته ، والخارجى عنه ، على السواء • والاكراه

الداخلي هو اكراه الشهوات النفسية ، بينما الاكراه الخارجى هو
اكراه انسان ، له سيطرة بسبب ما ، أو هو اكراه نظام حكم يتمتع
الخلاص من ضغطه وتتبعه .

وهذه الحرية على هذا النحو اما أن توجد أو لا توجد . وتطورها هو فى
التعبير عنها ، وليس فى ذاتها وموضوعها . اذ ذاتها وموضوعها لا يقبلان
تطورا ، على معنى : أن « عدم الحرية » الفردية فى التفكير يمكن أن يكون
مدلولا « للحرية » فى التفكير . ومن أجل ذلك لا يصح بحال - كما هو فى
التفكير الماركسى - « أن تكون الحرية الاجتماعية » عوضا وبديلا عن « الحرية
الفردية » .

فالحرية الاجتماعية - كما تعنى الماركسية - هى التخلص من
الانحرافات فى استغلال رأس المال ، بتمليك مصادر الانتاج والثروة القومية
جميعها للدولة .

اذ الدولة الآن هى المالكة ، وهى المستغلة لرأس المال ، فهى رب المال ،
والعمل معا . وفى الوقت نفسه هى : الخصم ، والحكم معا كذلك ، اذا ما
افترض نزاع بين صاحب العمل ، والعامل . فهى المعطية للعمل ، وهى
الأمرة به . ومن السهل : أن تقوم على شئون الدولة عصابة تستغل ، بملكية
المال ، حريات الأفراد ، أشنع من استغلال أصحاب العمل السابقين فى المجتمع
الراسمالي لحرياتهم .

على أن الحرية الاجتماعية فى حقيقة أمرها معادلة تساوى : « مجموع ،
حريات الأفراد . فالمجتمع كله لا حقيقة له فى واقعه الا بوجود أفراد .
وخصائص الأفراد هى اذن التى تكون خصائص المجتمع الذى يعيشون فيه .
وبناء على ذلك : المجتمع الحر هو : ما كان أفراده أحرارا ، فوق الاكراه
والضغط . كالمجتمع المؤمن بالله ، وهو : ما كان أفراده « يؤمنون بالله وبرسالة
رسوله » ، وهكذا

فالحرية الاجتماعية متأخرة عن الحرية الفردية فى التصور الانسانى ،
على الأقل . فاذا ادعى : أن الحرية الفردية تنبثق عن الحرية الاجتماعية ،
كان ذلك عكس التصور السليم .

٢ - والجمال أصل مقرر فى الوجدان الانسانى ، فان وجد الجمال فى
الوجدان ، كان وجدانا انسانيا . وان فقد كان لا انسانيا ، والمقصود
بالجمال هو : ادراك الحسن فى تصرفات الانسان وسلوكه ، وتمييزه
عن ضده ، مما هو قبيح أو شائن .

والادراك السليم للجمال هو ما تحرر فيه الإنسان ، كذلك من الاكراه
الداخلى للشهوات ومصادرها من الفرائز ، وكذلك من الضغط الخارجى
بسبب نظام الحكم والأسلوب الذى يفرضه على الحياة الانسانية .

والوجدان بما له من ادراك سليم للجمال يعتبر : مصدر القوانين ،
والمقاييس الاخلاقية .

فالعطف ومعاونة اصحاب الحاجة ، والمشاركة فى سراء الغير وضرائهم ،
والبعد عن الايذاء ، وتجنب ما يجرح الغير فى احساسه وبشريته ، وأمثالها
.. يقرها الوجدان على أنها : من المعانى الجميلة . وهى فى الوقت نفسه
تعد من السلوك الحسن للإنسان ، وهو سلوك اخلاقى .

والقتل والاعتداء ، والتخريب ، والارهاب ، والتعذيب ، وما شاكل ذلك
مما يؤذى الانسان ويهدد حريته وكرامته كإنسان ، يستنكرها الوجدان على
أنها تصدر من الانسان . وهى فى الوقت نفسه من السلوك المنحرف والسىء
ان صدرت على انسان ، وهو سلوك لا اخلاقى .

والنظرة السوفسطائية عند الاغريق القدامى ، كالنظرة الوجودية ،
والنظرة المادية فى الوقت المعاصر ، التى تجعل المعيار الاخلاقى أمرا اعتباريا
ونسبيا ، أو شخصيا ، ومن أجل ذلك : يتغير المقياس تبعا للأجيال ، والبيئات ،
والاشخاص ، هى : نظرة تؤمن بالقوضى كأسلوب لحياة الانسان ، وهى كذلك
تخضع لمؤثرات نفسية ، أو سياسية ، ولم تتحرر بعد ، وترتفع فوق الاغراء
أو الاكراه .

٣ - والارادة الحرة هى اصل العمل الخلقى . فلا يوصف عمل وجدانى
سليم الخلقية الا اذا باشرته ارادة حرة ، لم تشبها شائبة اكراه أو
اغراء ، فالسكران ، والناسى ، والعقوى ، والمكره ، ان صدر عن أى
منهم عمل له طابع الخلقية لا يعتبر فى الواقع ذا خلقية . لأنه لم يصدر
عن ارادة حرة .

والقانون لا يتسم بالخلقية ، الا اذا صدر عن ارادة حرة فى تشريعه .

والارادة الحرة هى الارادة المتحررة من الوقوع تحت تأثير اغراء
الشهوات ومصادرها ، وكذلك من الوقوع تحت النفوذ السياسى لنظام الحكم
القائم فى المجتمع . ونظام الحكم الفردى فى أى مجتمع من شأنه ان يحصل
ذون وجود الارادة الحرة . حتى الفرد المستبد بالحكم نفسه ، ليست له ارادة

حرة ، لأنه يخضع فيها لشهوة الحكم ، وجاه السلطة ، على الأقل ، ان لم يتأثر باغراءات أخرى وراء ذلك .

وتفرد الحزب السياسى بالسلطة فى نظام الحكم هو كذلك عامل يمنع نمو أية ارادة حرة فى المجتمع . لأن تفرده هو : مصدر الاغراء الذى يقع تحت تأثيره . فليست له هو نفسه ارادة حرة ، كما لا يترك مجالا لأية ارادة تتجرد عن الضغط والاكراه .

واذن : الحرية الفردية التى تتمثل فى التفكير الحر ، والوجدان الحر ، هى : مصدر الانتاج الحضارى ، أو مصدر الحضارة الانسانية ، أى مصدر الانتاج الذى ينبغى أن يتسم بالانسانية . ففيه خلقية الانسان ، وفيه القيمة الانسانية والهدف الانسانى .

وغندئذ تكون الحضارة الانسانية مرآة تعكس خصائص الانسان فى تفكيره ، ووجدانه وارادته ، صافية مميزة له .

وهذه المصادر الثلاثة من : التفكير الحر ، والوجدان الحر ، والإرادة الحرة ، تكون جميعها قوام الحضارة الانسانية . على معنى : أن كل عمل يوصف بأنه حضارى لابد أن يعكس هذه المصادر الثلاثة .

فإذا عكس هذا العمل التفكير الانسانى رحده ، ولم يعكس الوجدان ، ولم تتمثل فيه أيضا الارادة الحرة ، لا يصح اطلاقا أن يوصف : بأنه حضارى . فألات التخريب ووسائل التدمير والابادة للبشرية ، وحروب القرصنة والاستعمار ، وارهاب الفرد . وسلب حريته فى : القول ، أو القراءة ، أو الاعتقاد ، أو الاجتماع ، أو فى الحركة والتنقل ، أو فى الملكية والاقتناء . . . كلها أعمال لا توصف بأنها : حضارية ، مهما كانت درجة الابداع والتقدم العلمى أو التكنولوجى فيها . ذلك لأنها ليست أخلاقية . وما ليس أخلاقيا لا يستحسنه جمال الوجدان ، ولا تباشره ارادة حرة . واذن لا يمثل جميع جوانب الحرية الانسانية .

والآن ليس هناك تلازم بين التقدم العلمى والتكنولوجى فى انتاج الانسان من جانب ، ومسمى الحضارة الانسانية من جانب آخر . والمجتمع الحضارى بناء على ذلك ليس هو : المجتمع المتقدم فى البحوث العلمية والتطبيق الصناعى . وانما هو : المجتمع الحر الذى يعبر انتاجه العقلى ، والوجدانى ، والارادى ، عن حرية الفرد فى ذلك .

قد يكون المجتمع المتقدم فى البحوث العلمية والتكنولوجية مجتمعا حضاريا ، اذا كان انتاجه فى مجالات التقدم انئذ ذا طابع اخلاقى • اى لا ينطوى على اساءة للبشرية ، وباشرته ارادة حرة ، وهى الارادة الخلقية •

وهذا التحديد للمجتمع الحضارى – وللحضارة الانسانية قبله – لم تدفع اليه رغبة او تحيز لايديولوجية خاصة ، وانما واقع الانسان نفسه هو الذى يقضى بهذا التحديد •

فالانسان فى تميزه عن الحيوان لابد أن يتجنب العنف والقوة العضلية فى حل مشاكله بادىء ذى بدء •

قد يكون ذلك بالحد من الأنانية ، وهو الطريق الأسلم والأدوم •

وقد يكون بالصبر والاحتمال •

وقد يكون بالتفاهم وبتبادل الراى •

وقد يكون بالمشاركة والتعاون •

•• وقد يكون بكل ذلك ، وما هو على شاكلتها ، مما يصور الانسان بأنه صاحب عقل • اى ليس بأله من جهة ، ولا صاحب غرائز فقط من جهة ثانية •

ومعنى اتباع هذه الحلول فى تسوية ما يعترض الانسان من مشاكل : انه لا يفعل الايذاء ، ولا ينتويه بانسان آخر معه ، مهما اتسع محيط الناس ، ومهما اختلفت ألوانهم ، وانسابهم ، وأماكنهم وأجيالهم •

ومن هنا كانت حصيلة الانسان من الانسانية هى : عدم الايذاء ، وعدم الاضرار بالغير ، كقدر اساسى لا محيص عنه فى معادلة الانسانية • فان تضمنت هذه الحصيلة زيادة على ذلك معنى ، تقديم الخير ، والمعاونة ، والمودة ، الى الآخرين أصبح المستوى الانسانى مثلاً ونموذجاً ، يذكر ويقتدى به •

وقد يعبر عن هذه الحصيلة الأساسية ، بالعدل •

كما قد يعبر عن الزيادة الطارئة على الأساس فيها ، بالاحسان •

وهما معنيان ضروريان فى وجود الانسانية وفى تطبيقها •

والانتاج الانسانى بهذا الوصف هو ما صدر عن الانسان صاحب الانسانية ، اى صاحب العدل ، وصاحب العدل والاحسان معا • وليس هو

ما صدر عن موجود ، له شكل الانسان ، وهو فى حقيقة أمره : انه تتبع فى حركتها تحريك غيرها لها ، أو هو حيوان تطفى عليه شهوات غرائزه فلا يفوق من طغيانه ليحسن تحكيم عقله فى القيادة ، وفى حلول المشاكل .

واذن تقييد الحضارة بالانتاج الانسانى الناشئ عن تفكير حر ، واردة حرة هو : تقييد من واقع الانسان فى انسانيته كذلك ، وليس من محيط آخر خارج عن ذاته .

والمجتمع الحضارى هو المجتمع الانسانى .

والمجتمع اللا انسانى هو : المجتمع غير الحضارى ، أو هو المجتمع الجاهلى . وليس وصف المجتمع الجاهلى لأنه كان ومضى : اذ انه يكون ويقوم فى أى وقت ، طالما يتجرد انتاجه من الحرية الفردية ، وهى حرية التفكير والارادة ، أى طالما يتجرد من الخلقية بالخصوص . لأن الخلقية هى السمة المميزة فى ظواهر المجتمع بين الحضارى ، أو الجاهلى منه .

فقد يوصف المجتمع بأنه جاهلى ، وهو متقدم علميا وتكنولوجيا ، لأنه فقد الارادة الحرة فى العمل والانتاج ، فلم يخل عمله وانتاجه مما يسىء الى الانسان اذاء بدنيا ، أو ماديا ، أو معنويا (١) .

وقد يوصف المجتمع ايضا بأنه حضارى ، مع أنه متخلف فى البحث العلمى والهندسة التطبيقية ، لأن انتاجه يقوم على الارادة الحرة وله طابع أخلاقى خال من الاضرار والايذاء بالانسان .

ومجتمع الانسان بالأمس ، واليوم ، وغدا ، هو : اما مجتمع حضارى ، أو جاهلى . ولا يغير من هذه الحقيقة اطلاقا ما قد تصف به بعض الثورات فى المجتمعات أو بعض الانقلابات فى نظم الحكم مجتمعاتها التى تقيمها بأنها : مجتمعات ثورية تقدمية ، وما تعلنه من شعارات لها بأنها ديمقراطية تحررية

(١) فى التعقيب على غزو الاتحاد السوفييتى لتشيكوسلوفاكيا فى ٢٠ أغسطس ١٩٦٨ رغبة فى القضاء على الاصلاح السياسى والاقتصادى الذى تزعمه رئيس الحزب الشيوعى Dubcik ذكرت جريدة The Evening Standard فى وصف السوفييت : « فجأة يتضح اننا نتعامل مع شعب الاتحاد السوفييتى واحد قدميه على الفجر ، والاخرى لم تنزل فى العصر المظلم » نقلا عن صحيفة : Herald Tribune ص ٦ ، الثلاثاء ٢٢/٨/١٩٦٨

... ونحو ذلك من الشعارات والأوصاف التى تنتزعها من تصورات وهمية وافتراضات ، لعب فيها التخيل الشخصى الدور الأول ، لأن مثل هذه الشعارات والأوصاف هى للترويج ، وليست للتعبير عن واقع هذه المجتمعات .

والا : كيف يكون المجتمع تقديميا - فى وصف بعض الثوار أو الانقلابيين - وهو « لا انسانى » : يلغى وجود الفرد ، ويهدد حرите وكرامته ، ويقهره على العمل والطاعة ، ويحدد له ما يقرأ ، وما يرى ، وما يسمع ، ويحول بينه وبين الملك والاقتناء ، ويتتبعه بالتجسس والارهاب ، وهو مع ذلك ليس مجتمع علم ولا صناعة .

ان الزمن اذن ليس الفيصل فى وصف المجتمع ، انما الفيصل فيه يرجع الى مضمون الانسانية ذاتها . ومن أجل ذلك لا يقال : مجتمع الأمس ، والغد . وانما يقال : مجتمع انسانى أو حضارى ، ومجتمع لا انسانى أو جاهلى .

والذى يبشر بمجتمع الغد ، ان لم يكن مجتمع الحضارة والانسانية ، فليس بمجتمع ذى افضلية على غيره بالأمس .

والقرآن كتاب الله - ان يحدد مجتمع الحضارة ، ومجتمع الجاهلية ، يحدد هذا وذاك من خصائص « الانسانية » نفسها ، دون اعتبار للزمن : ان كان اليوم ، أو غدا ، ودون اعتبار للمكان : ان كان هنا أو هناك ، ودون اعتبار للجيل : ان كان هذا أو ذاك ، ودون اعتبار للشعب : ان كان أبيض أو أسود ، أو أصفر : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله اتقاكم » (١) .

وصلاحية هذا التحديد للمجتمع الحضارى هى صلاحية مستمرة ، وليست مؤقتة . والقيمة الذاتية لحضارة المجتمع تختبئ ضمن اطار الانسانية وخصائصها ، وليست ضمن اطار الرغبة الشخصية ، ولا داخل الاحتراف بالقيم أو الاتجار بسياسة الحكم .

(١) الحجرات : ١٣ .

الباب الأول

المادية : فى مظاهرها ، وآثارها

- مظاهرها فى الايمان بالله .
- مظاهرها فى اتجاه الحياة
- آثارها فى جرائم المجتمع .
- آثارها فى سقوط المجتمع .

الفصل الأول

مظاهرها فى الايمان بالله

« مادية » الاتجاه فى الايمان بالله صورة من صور « المادية » فى اتجاه الحياة والنظرة اليها . و « المادية » فى اتجاه الحياة والنظرة اليها هى : قصر الايمان على ما يحس ويشاهد : يحس بلمس اليد ، ويشاهد برؤية العين ، ثم نفى كل ما وراء لمس اليد أو رؤية البصر ، وانكاره انكارا شديدا ، لا يقبل المناقشة والمراجعة .

وليس الماديون الذين ينكرون ما وراء لمس اليد أو رؤية العين بعيدين عن « الخرافة » وتصديق « الوهم » و « الخداع » . بل طالما كان الأمر ماديا يلمس أو يشاهد بالبصر فهو موجود لديهم ، وفى وجوده قد يكون غير عادى ، كما قد يكون موضوع ايمان يتجاوز به حقيقته الى ما يصبح أن يكون وهما أو خداعا . أو خرافة تجسد .

و « الوثنية » فى قديمها ، وحاضرها ، تعبر عن أمرين :

١ - عن مادية الايمان ،

٢ - ثم عن الايمان بالخرافة فيما هو مادى .

٠٠ فليست الوثنية الا « الاعتقاد » فيما ينفع ، بغية الحصول على نفع منه ، أو فيما يضر اتقاء ضرره . والوثنية المصرية القديمة - وكذا الوثنية الفارسية ، أو الزرادشية ، ثم الوثنية الاغريقية - كل منها تنبىء عن الاعتقاد فى موجود مادى يحج اليه أو يتقرب منه ، واليه ، وله قداسة المعبود . لأنه موضع الرجاء والأمل ، أو موضع الخشية والخوف ، لدى من يعبده ويقدسه . وهو ذلك الانسان صاحب الاتجاه المادى فى الايمان .

والأحجار والأصنام ، وأنواع الحيوانات ، والنار ، والأنهار ، والصحراء ، وغيرها من معالم الوجود الطبيعى المادى ، كانت تعبد وتقديس ، للأمل والرجاء فيها مرة ، أو للخوف والخشية منها مرة أخرى .

والهة قدماء المصريين ٠٠ وفى مقدمتهم : ازيس وأوزيريس – كانوا من موجودات الانسان العادى فى طبيعته وخصائصه ٠ ولكن الملك ، والسلطان ، والسيطرة جعلتهم موضع رجاء أو خشية ، وأصحاب نفع يرتقب أو خوف يتقى ، حتى أضفى عليهم جاههم وبأسهم وارتفاع منزلتهم فى التخيل : « خرافة » الألوهية ٠ ثم أوحى هذه الخرافة بالايمان والاعتقاد ، بأنم : فوق البشر ، وموضع العبادة ٠

والكنيسة الرومانية ، يوم غلب عليها الاتجاه المادى ، فجسمت الألوهية فيها وجعلت نفسها جسما « حلت فيه » « روح الاله » ومنحت لتصرفاتها « العصمة » وحق سماع « الاعتراف » واعطاء صكوك الغفران ٠ نقلت الى « ألوهية المسيحية » مادية الوثنية الرومانية والاغريقية قبلها – وأنزلت « السماء » الى « الأرض » وحولت الانسان عليها الى « اله » أو شبه « اله » فى قداسه واحترامه ، والطاعة له ٠ وبذلك أصبحت صاحبة اتجاه مادى فى الايمان ٠

« وغلاة الشيعة » يوم جعلوا « للامام » عصمة فى قوله وفعله . وقالوا : « بحلول الله » فيه ، وأعطوه « حق الشفاعة » قربوا الاسلام الى مادية الاتجاه فى الايمان فى الكنيسة وأنزلوه الى « وثنية الانسان » ٠

وبعض النظم السياسية المعاصرة ، يوم تجعل « للحزب » عصمة : تطاع ارادته ولا يناقش فى تصرفاته ، ويوم تجسم الشعب فى الحزب ، ثم « الحزب » فى « زعيمه » فلا ترد كلمته ، ويجب أن تتوفر له مظاهر الاحترام والقداسة ، ولا تتأثر بالكنيسة فحسب . عندما جعلت نفسها جسما لروح الاله ، وجعلت لقول رئيسها عصمة وطاعة ، بل تعيد « الوثنية » بخصائصها . وتنقلها من مجال الاعتقاد فى الألوهية الى مجال السياسة ٠ وبذلك تحول السياسة الى عقيدة أو شبه عقيدة ، وتصبح السياسة دينا : محرابها : الحزب ، وكتابها المقدس : ما تدعو اليه من أقوال ماركس ، والهها : زعيم الحزب المعصوم ٠

ومظاهر المادية فى الايمان بالله على عهد الرسالات تعود جميعها الى مطلوبات تلمس وتشاهد ، يطلبها المعارضون الماديون ، كوسيلة فى رأيهم الى الاقتناع باتباع الدين ، وبالرسالة السماوية ؛ فهؤلاء المعارضون يطلبون :

(أ) رؤية الله جهرة ،

(ب) أو الحديث مع الله مشافهة ،

(ج) أو انزال الملائكة الى الأرض

- (د) أو تفجير المياه فى الصحراء ،
(هـ) أو انشاء حدائق فى الفيافي القفر ، تتخللها القنوات والأنهار ،
(ز) أو استبدال الذى هو أدنى من الطعام بالذى هو خير منه ،
(ح) أو الصعود الى السماء ، وتوثيق هذا الصعود فى كتاب يقرأ •
(ط) أو تنفيذ الوعيد باسقاط السماء كسفا وقطعا على المعارضين •

والقرآن الكريم يقص فى قصص الرسل ما تعرضوا له من أصحاب الاتجاه المادى فى الايمان من انكار وتعنت ، ومن تحد فيما طلبوه • وما طلبوه : يرجع بخصائصه الوجودية الى الحس والعيان وحده •

وقصة ابراهيم - عليه الصلاة والسلام - فى قومه تصور « الوثنية » القديمة فى الايمان ، كما تصور دوافعها لدى الوثنيين • وهى دوافع : الحصول على منفعة ، أو اتقاء مضرة • وأخيرا تتشكك هذه القصة فى أن يكون أصحاب هذا الاتجاه ممن يعقلون ، أنهم أولئك الذين يقيمون الحقائق بما لها من : خصائص ذاتية وحدها :

يقول القرآن الكريم فى التعبير عن هذه القصة فى سورة الأنبياء :

« ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل ، وكنا به عالمين •

١ - اذ قال لأبيه وقومه : ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ • قالوا :

وجدنا آباءنا لها عابدين •

قال : لقد كنتم أنتم وأباؤكم فى ضلال مبين • قالوا : اجئتنا بالحق ، أم أنت من اللاعبين ؟ •

قال : بل ربكم رب السموات والأرض ، الذى فطرهن ، وأنا على ذلكم من الشاهدين • وتالله لأكيدين أصنامكم ؛ بعد أن تولوا مدبرين •

فجعلهم جذاذا ، الا كبيرا لهم ، لعلهم اليه يرجعون •

قالوا : من فعل هذا بالهتنا ، انه من الظالمين • قالوا : سمعنا فتى يذكرهم ، يقال له : ابراهيم • قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون • قالوا أنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ؟

قال : بل فعله كبيرهم هذا ؛ فاسألوهم ، ان كانوا ينطقون • فرجعوا الى أنفسهم ، فقالوا : انكم أنتم الظالمون • ثم نكسوا على رؤوسهم ، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون •

٢ - قال : أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ؟

٣ - أف لكم ، ولما تعبدون من دون الله ، أفلا تعقلون « (١) » .

... فالقصة تحكى : أن قوم ابراهيم كانوا يعبدون الأصنام من دون الله : « ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون » . وأنهم كانوا يرجون من عبادتها : إما النفع ، أو خشية الضرر : « أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم » .

فإن يؤكد هنا ابراهيم أن هذه الأصنام التى يعبدونها هى فى واقع الأمر : لا تنفع ولا تضر ، يقرر الحقيقة فى ذاتها . ولكنه فى الوقت نفسه يصور اعتقادهم فى نفعها ، وضرها على السواء . وأخيرا تحكى هذه القصة التنديد بالوثنية فى عبادة الأصنام ، وتجعل عباد الأصنام فى مستوى أدنى من مستوى العقلاء من البشر : « أف لكم ، ولما تعبدون من دون الله ، أفلا تعقلون ؟ » .

وفى سور أخرى عديدة : يذكر القرآن الكريم تحديات المعارضين والكافرين فيما يطلبونه من أدلة مادية ، حتى تكون وسيلة للاقتناع بدعوة الرسول المرسل اليهم ! : فيذكر فى سورة البقرة ، قول الله تعالى ، على لسان المعارضة لموسى عليه الصلاة والسلام :

« وإن قلتم : يا موسى لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة » (٢) (أى حتى نراه عيانا ومشاهدة) .

وعلى لسانهم أيضا يقول القرآن الكريم :

« وإن قلتم : يا موسى لن نصبر على طعام واحد ، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من : بقلها ، وقنائنها ، وفومها وعدسها ، ويصلها » .

قال : استبدلون الذى هو أدنى ، بالذى هو خير « (٣) » .

... فقد طلب معارضو موسى - عليه الصلاة والسلام - من الماديين الذين عبدوا العجل أثناء عودتهم من مصر وهم فى سيناء متحدين لرسالته : أن يريهم الله جهرة وعلنا ، مرة ، وأن يغير طعامهم من المن والسلوى بالبقول ،

(٢) البقرة : ٥٥ .

(١) الأنبياء : ٥١ - ٦٧ .

(٣) البقرة : ٦١ .

والقثاء والثوم ، والعدس ، مرة أخرى • وقد سجل القرآن غضب الله عليهم ومذلتهم في الحياة الدنيا : « ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ، وكذلك نجزي المفترين » (١) •

ويذكر القرآن أيضا : في سورة المائدة : ما طلبه الحواريون من عيسى عليه السلام تطمينا لقلوبهم في علاقتهم به ، واستكمالا لتصديقهم برسالته ، من انزال مائدة من السماء :

« ان قال الحواريون : يا عيسى ابن مريم :

هل يستطيع ربك : أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟

قال : اتقوا الله ان كنتم مؤمنين •

قالوا : نريد أن نأكل منها ، وتطمئن قلوبنا ، ونعلم : أن قد صدقتنا ، ونكون عليها من الشاهدين » (٢) •

وفي سورة الاسراء يجل القرآن أنواع التحديات المادية التي واجه بها المشركون الماديون رسول الله محمدا ، عليه الصلاة والسلام ، في قول الله تعالى :

« ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ،

فأبى أكثر الناس الا كفورا (أى انكارا لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام) • وقالوا : لن نؤمن لك ، حتى :

١ - تفجر لنا من الأرض ينبوعا • أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ،
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا •

٢ - أو تسقط السماء - كما زعمت - علينا كسفا ،

٣ - أو تأتي بالله ،

٤ - والملائكة قبيلة •

٥ - أو يكون لك بيت من زخرف ،

(١) الأعراف : ١٥٢ • (٢) المائدة : ١١٢ ، ١١٣ •

٦ - أو ترقى فى السماء ولن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » (١) •

وكرر القرآن بعض هذه التحديات ، فى آيات أخرى • فى مثل قوله :
« وقال الذين لا يرجون لقاءنا (وهم المشركون الوثنيون والماديون
الملحدون) :

١ - لولا أنزل علينا الملائكة ،

٢ - أو ترى ربنا ! » (٢) •

••• وفى قوله :

« وقال الذين لا يعلمون (وهم أيضا المشركون الوثنيون) :

١- لولا يكلمنا الله ! ،

٢ - أو تأتينا آية ! (أى معجزة مادية مما طلبوها من قبل) ،

كذلك ، قال الذين من قبلهم ، مثل قولهم ، تشابهت قلوبهم ، قد بينا
الآيات لقوم يوقنون » (٣) •

••• فالمعارضون لرسول الله ، عليه الصلاة والسلام - من المشركين ،
وهم الوثنيون الماديون ، وهم بحكم اتجاههم المادى لا يؤمنون بالآخرة :
« وقال الذين لا يرجون لقاءنا » ، كما لا يعلمون الحقائق فى واقع أمرها :
« وقال الذين لا يعلمون » - تحدوه عليه الصلاة والسلام بطلب :

اخراج الماء من صحراء ،

أو بتحويل بعض الأرض القاحلة الى حدائق تتكاثف فيها أشجار الفاكهة
من نخيل وعنب ، كما تتخللها القنوات والأنهار ،

أو بتحقيق وعيد الله للمعارضين بإسقاط السماء عليهم قطعا قطعا ، على
نحو ما جاء فى سورة سبأ : « أفلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من
السماء والأرض ؟ ،

(٢) الفرقان : ٢١ •

(١) الاسراء : ٨٩ - ٩٣ •

(٣) البقرة : ١١٨ •

ان نشأ نخسف بهم الأرض ، أو نسقط عليهم كسفا من السماء ، ان هي
نلك آية لكل عبد منيب « (١) » .

أو برؤية الله جهارا وعلانا ،

أو بقدوم الملائكة أفواجا الى الأرض ، ومشاهدة الناس اياهم ،

أو باقامة منزل من ذهب ،

أو بالصعود الى السماء والنزول منها ، وتوثيق هذه الرحلة بما
يؤكددها .

... وهي طلبات كلها مادية ، وركزوا عليها لأن وسيلة الاقناع لديهم
لا تخرج عن الحس والشاهد .

★ ★

والعقلية المادية تحكى عقلية الطفولة البشرية في الادراك ، وهي عقلية
تقف عند : الحس والشاهد ، وتتأثر في الحكم بهما وحدهما .

والطفولة البشرية في الادراك توجد أينما توجد « الأنانية » . والطفل
الصغير أنانى بحكم مراحل تطوره ، والانسان البالغ صاحب الطفولة البشرية
في الادراك ، هو أنانى أيضا ، بحكم وقوف تطوره عند مرحلة الحس وحده .

والمجتمع الانسانى لا يخلو من طفل صغير وكبير ، ولا يخلو من أنانى .
ولذا فهو لا يخلو من مادية في الايمان ، ولا يخلو من مشرك أو وثنى ، ولا
يخلو من ملحد ومتحد ، ولا يخلو من كافر ومعارض : « ولا يزال الذين كفروا
في مرية منه ، حتى تأتيهم الساعة بغتة ، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم » (٢) .

... فيقرر القرآن الكريم أن الشك في القرآن - وهو آخر صورة للاسلام
في رسالة الله - لا يزال باقيا الى قيام الساعة ، يباشره الكافرون والمعارضون .

ومعنى ذلك : أن الكفر موجود وسيظل موجودا . وتبعاً لذلك سيبقى
الشك في قيمة القرآن : اليوم ، وغدا ، كما كان بالأمس .

ومن ينتظر زوال الطفولة البشرية في الادراك من المجتمع الانسانى ، هو
أشبه بمن ينتظر زوال المرض منه كلية ، أو زوال الفقر والحاجة الى غير

(١) سبأ : ٩ .

(٢) الحج : ٥٥ .

عودة ، أو زوال الأنانية والانتهازية والنفاق والجبن .. الى غير ذلك ، من الصفات التى يدل زوالها على السلامة التامة والكمال فى الانسانية .

ان الطفولة البشرية فى الادراك مرض فى تطور الانسان ، وشأنها شأن أى مرض آخر ، يعجز الانسان عن حركة البدن أو اللسان ، أو يعجز أى عضو من أعضاء الجسم ، ويمنع مباشرته لمهمته الخاصة .

هو ظاهرة « جمود » فى التطور العقلى . بدليل : أن الذى يقف بتفكيره عند الحس أو عند الأمر المادى قد يعتقد فى الوهم والخداع ، على أن أيا منهما : حقيقة واقعة .

والوثنى القديم ، وكذلك الوثنى المعاصر ، كلاهما لا يتحرك فى ادراكه الى ما وراء الحس ، ومع ذلك يؤمن بأن انسانا ما : معصوم فى قوله ، وصاحب نفع وضرر ، وله قداسة ترفعه فوق المستوى العادى للانسان . والاعتقاد فى الوهم أو الخداع على أن أيا منهما حقيقة واقعة ، ظاهرة تشير الى : « التأخر ، والتخلف » أو الى « الجمود » فى التطور العقلى ، وبالتالي الى وجود الطفولة البشرية فى الادراك .

وفيما تقوله الآية الكريمة :

« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ،

افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ »

وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله ،

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » (١) .

... فتذكر : أن محيط المشيئة الالهية أوسع من الواقع فى حياة البشرية . وفيما تقوله هنا : يشير الى أن الواقع تحكمه خصائص الطبائع . ومن بين هذه الخصائص فى المجتمعات الانسانية ، تفاوت الناس فى درجات الادراك ، وفى مستويات السلوك . ولذا لا يكون الناس جميعهم مؤمنين بالله ، كما لا يكونون جميعا كافرين به ، ولا كلهم كذلك أصحاب روح جماعية فى سلوكهم ، ولا أيضا أنانيين فى السلوك .

ولذا : فالرسول الداعى الى الحق ، عليه الصلاة والسلام : لا يستطيع - وليس من حقه كذلك أن ينتظر - أن يحمل جميع الناس على الايمان بالله ولا

(١) يونس : ٩٩ ، ١٠٠ .

أن يراهم يوما ما مؤمنين ، لم يتخلف منهم أحد : « أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ » .

والإيمان بالله هو من نصيب البعض منهم ،
كما أن الكفر به من نصيب البعض الآخر .

والكفر لا يكون إلا من نصيب المتخلف في ادراكه ، أو لا يكون إلا من المادى في تفكيره . ، أو الأنانى في سلوكه : « وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » . وهى تلك النفس التى تطورت فى ادراكها ، ولم تقف به عند حد الادراك الحسى ، وتجاوزت مرحلة الطفولة البشرية : أن فى التفكير أو فى السلوك . « ويجعل الرجس (أى العذاب) على الذين لا يعقلون » . وهو رجس الكفر وعذابه . وهو من نصيب الذين « لا يعقلون » أى الذين لم يسيروا فى تطور التفكير الى مرحلة « العقل » و « الرشd » الانسانى . وإنما بقوا فى حدود المرحلة السابقة على مرحلة العقل والرشd ، وهى مرحلة الطفولة البشرية والتخلف فى التفكير ، ومرحلة الأنانية فى السلوك ، ومظهر هذا التخلف ، هو : الميل الى الاتجاه المادى ، والارتباط بالمحسوس : فى الادراك ، والسلوك معا .

وكذلك فيما يؤخذ من هذه الآية :

« ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ،

ولكن يدخل من يشاء فى رحمته ،

والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير » (١) .

... من استحالة جمع الناس جميعا فى أمة واحدة – هى أمة الإيمان ، أو أمة الكفر – يعود ايضا الى خصائص الطبائع للأفراد التى هى متنوعة ومختلفة ، بل وقد تكون متنافرة .

وإذا كانت هذه الآية بمنطوقها تقرر : أن الذين ينتمون الى « أمة الإيمان » هم : ممن شملهم الله برحمته ، بينما الآخرون ليس لهم من ولى ، ولا نصير – لأنهم ظلموا أنفسهم ، والكفر بالله كان عملية ظلم ارتكبوه ضد أنفسهم هم – فواقع هؤلاء وهؤلاء : أن لكل منهم عملا يسند اليه ، وهو عمل ارادى . هو الرغبة ، أو عدم الرغبة فى تخطى الحواجز والمواقف التى تقف بالانسان فى دائرة الطفولة البشرية . وهى عوامل : « الالف » والعادة ، والاستقراء ، أو

(١) الشورى : ٨ .

الركون الى « عقيدة » ما ، يحول التشبث بها دون الوقوف موقف « التجرد »
فى النظر والحكم .

وشمول الله سبحانه وتعالى برحمته فريقا من الناس ، لا يعنى سلب ارادتهم فيما يتصفون به من صفات مميزة لهم ، كصفة الايمان هنا . فهم فى ايمانهم لهم ارادة ، وعمل ، كما لأولئك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر ، لهم عمل ، وارادة فى كفرهم .

والاتجاه المادى - وهو الايمان بالمحسوس وحده - اذا كان يعبر عن طفولة بشرية فى التفكير ، وعن تأثر بعوامل تبعد عن : « التجرد » فى النظر والحكم ، واذا كان ينم كذلك عن : « أنانية » فى السلوك ، فان هذا الاتجاه لا يتخلى عن هذه الظواهر ، عندما يصبح ذا طابع فلسفى أو يصبح « مدرسة » من مدارس الفلسفة فى عصر ما ، من عصور الفكر البشرى :

فالمادية كمذهب فلسفى ، ان تضع هدف الحياة : فى المتعة الحسية الحاضرة ، وتجعل الأمر الذى يجب أن يسعى اليه الانسان : هو المتع المادية أو الحسية - دون القيم المثالية - التى يجب أن لا تستهدف . . ان توصى أو تطلب ذلك ، فانها تستهدف اشباع « الأنانية » وحب الذات ، دون شيء آخر .

ولذا تسخر من الدين ، عندما يبشر بوجود آخر وراء هذا الوجود المادى صاحب المتع الحسية ، وهو وجود « الآخرة » . وتعتبر الدين من أجل تبشيره بالآخرة خداعا ، ان ترى : أنه يصرف الناس عندئذ عن السعى لتحصيل المتع المادية أو الحسية فى الحياة الحاضرة ، أملا فى متع أخرى غير محسوسة وغير مشاهدة ، ولا ترى فى عالم المړثيات اليوم .

ان المادية كمذهب فلسفى - يستهدف المتع المادية وحدها - لا تجعل من أهداف الانسان فى حياته مثلا : معاملة الوالدين معاملة مهذبة كريمة ، ولا « الحسنى » فى العلاقات بين الأفراد : بعضهم مع بعض . لأن هذا ، وذاك ، لا يصور متعة حسية أو مادية . فالمتعة الحسية أو المادية هى : ما تتصل بالمعدة أو الفرج .

« والأنانية » ليست لها معنى سوى : أن تكون « الذات » مركز التفكير ، ومركز السعى ، وما يحصله الفرد فى حياته . فما يجر على الذات وحدها منفعة مادية ، أو يدفع عنها ضررا ماديا ، يعد من مستلزمات الأنانية ونتائجها . واذن اتجاه الأنانية ، لا يعرف القيم المثالية . لأن القيم المثالية تتصل بالمجتمع ، وبحياة الأفراد كافة ، كما تتصل بحياة الفرد والذات التى تؤمن بها . فالمحبة والمودة - أى محبة الغير كمحبة النفس ، ومودة الغير كمودة النفس - مثلا :

من القيم المثالية • وتقف « الأنانية » فى طريق تحقيقها • لأنها هى لا تملئ
الا محبة « الذات » وحدها ، والا مودة « الذات » لا غيرها •

وعلى « الذات » التى تتجه اتجاه « الأنانية » أن تسعى فقط الى ما يمتنعها
امتناعا حسيا أو ماديا • وهذا هو مطلوب المادية ، كمذهب فلسفى •

ومن أجل ما تنطوى عليه المادية كمذهب فلسفى من حب الذات وتشجيع
« الأنانية » لا تصلح أن تكون قاعدة لمذهب اجتماعى اصلاحي • يستهدف
تقوية العلاقات ، كما لا تصلح أن تكون حلا لمشكلة اجتماعية ، من شأنها أن
تعيد « الصفاء » فيما بين الأفراد فى المجتمع • لأنها اذ تشجع الأنانية •
وتركز مطلوبها فى المتع الحسية وحدها ، تشجع الفردية من ناحية ، وتقف
بالنشاط الفردى عند المتعة الحسية فقط • وكلا الأمرين ، يحول دون قيام
علاقات « انسانية » بين الأفراد فى المجتمع ، وبالتالي يحول دون وجود مجتمع
يعتمد على مقومات الترابط الانسانى بين أعضائه • والأمر الذى يحول دون
قيام المجتمع فى بدايته ، يحول بالتالى دون اصلاحه ، واعادة الصفاء بين
أفراده •

بل على العكس : تشجيع الهدف الانانى ، وتركيز هذا الهدف فى المتعة
الحسية يثير الاحقاد والضغائن بين الافراد الانانيين • واثارة الاحقاد والضغائن
تؤدى الى تنافس على المتع الحسية والمادية ، وينتهى امر هذا التنافس الى
تمزق وتفرق فى علاقات الافراد ، ثم الى خصومة قاتلة • فالمتع الحسية
محدودة ، والطاقة على التنافس عليها مختلفة فى القوة والضعف • ومن هنا
لا يفتر التنافس ولا يضعف ، ثم لا تنتهى كذلك الخصومة القاتلة ، ولا تزول •

والمادية اذن – كمذهب فلسفى – تشعلها حريا بين الافراد ، ان هى
حاولت أن تأخذ لنفسها دور المصلح الاجتماعى ، او دور صاحب الخلقية
الاجتماعية •

ومن السخرية بمكان : أن تطلب « المادية التاريخية » فى اهدافها ،
تنظيما عالميا ، واجتماعيا واقتصاديا ، تزول فيه : الطبقة ، وسلطة الدولة ،
ومبدأ الالتزام • اذ بحكم الاتجاه المادى لا يلتزم مجتمع على أساس منه ، وبحكم
هذا الاتجاه أيضا لا ينتهى صراع الافراد فيه ان وجد ، وبحكم هذا الاتجاه
اخيرا ، لا تكون خلقية فضلا عن أن تكون : خلقية اجتماعية ، تقوم على
الالتزام ، دون الالتزام •

كيف تزول الطبقة ، والفردية قائمة ؟

وكيف لا توجد سلطة دولة ، والخصومة بين الأفراد مشتتة ؟

وكيف لا يكون هناك الزام ولكراه . والمتع الحسية هدف رئيسى للأفراد فى السعى والتحصيل ؟

ان الطبقية ستقوى وتبتلع الأفراد ، بحيث تصبح هى وحدها ولا شئ غيرها هى المسيطر .

وان الالزام لا يكون اكراها فحسب بحكم القانون ، أو بحكم السلطة التنفيذية ، وانما سيكون ارهابا بفعل التعذيب ، والأساليب غير الانسانية
عندما تضع « المادية التاريخية » اهدافها موضع التنفيذ ، فى مجتمع ما ، من المجتمعات البشرية . وائى مذهب فلسفى يشجع الفردية والأنانية لا يخرج فى تفكيره عن نطاق الطفولة البشرية التى تقف عند حد : « الذات » وعند حد المحسوس وحده .

واذا ساعدت « المادية التاريخية » مظاهر المجتمع الانسانى المتخلف فى خضوع الحياة البشرية للأفراد فيه الى عامل « الاقتصاد » والثروة الموجودة فيه ، فان المجتمع نفسه لابد أن ينبثق عن « مبادئ » و « مثل » ولا بد أن يخضع فى مصيره الى هذه المبادئ والمثل العليا وعندئذ ينفك مجرى الحياة فيه عن الجانب الاقتصادى وتأثيره .

كيف يدفع المجتمع الى حرب ، لا يؤمن بها ؟ ان الفرد يحارب دفاعا عن « ذاته » بحكم غريزة المقاتلة فيه ، وهى غريزة تنفر عن غريزة « حب البقاء » . ولكن المجتمع يحارب ان كان هناك ايمان بفكرة أو بمصلحة عامة . والفكرة أو المصلحة العامة هى من القيم المثالية ، وليست من المتع الحسية .

ويوم تدعو المادية التاريخية مجتمعا الى حرب دفاعية ، يومها تفشل فيما تدعو اليه ، ان بقيت فى نطاق الدعوة ولم تتجاوزها الى « الالزام » والاكراه ، أو الى الارهاب والتعذيب . لكنها تستطيع أن تدعو الأفراد الى حرب بعضهم ضد بعض فى مجتمع ما ، من أجل لقمة العيش والحصول على متع مادية وحسية . لأنها بذلك تدعوهم الى تحقيق هدف « الأنانية » وحدها .

واذن : المادية التاريخية ان وجدت سندا لفلسفتها فى مظاهر المجتمع المتخلف البدائى ، فانها لا تستطيع أن تكون قوام حركة اجتماعية تطور المجتمع فى مجال الانسانية .

الانسانية والأتانية على طرفى نقيض ، كالمادية ، والمثالية . والانسانية
والغربية متأخيتان ، كالانسانية والاجتماعية سواء بسواء .

وكذلك مظاهر المادية فى الايمان بالله فى الوقت الحاضر ترجع الى
مطلوبات تحس ، وتشاهد . ومن المناقشة التى أجرتها إحدى المجلات
الألمانية (١) مع شباب بعض الجامعات ، وشابات بعض المدارس الثانوية
للبنات ، بمناسبة المظاهرات الصاخبة التى يقوم بها شباب الجيل الحاضر فى
ألمانيا ، وفى أوروبا ، وأمريكا ، يتضح : ان الشباب اليوم فى جملته يرفض
الايمان بالله . والسبب فى هذا الرفض كما يذكر : سوء الأوضاع فى العلاقات
الانسانية : كالحرب فى فيتنام ، والجوع فى بيافرا ، والتفرقة العنصرية فى
الولايات المتحدة الأمريكية ، والكبت للحريات فى أوروبا الشرقية ، وكذلك سوء
استغلال المال فى أوروبا الغربية .

ومن اجابة أحد الموظفين الشباب فى قوله : « أنا لست ملحدًا ، ولكن
وجود الشقاء فى كل مكان للعالم يوحى بأن الله اله سيء ! » ولم أصل بعد الى
رأى نهائى ، ولكن أعتقد : أنه لا توجد - طبيعة عليا - فى الكون ، . . يمكن
أن يصور مطلوب الشباب فى سبيل الايمان بالله : « بتحسن الأوضاع المادية
والعلاقات بين الناس جميعا » . وهو مطلوب يتحدى به شباب الجيل الحاضر
وجود الله .

ومن اجابة البعض الآخر بقوله « فانا لا أجد فى الله « حماية » ولا أجد
فى « العبادة » ما يمنحنى « الثقة » . . يعيد هدف الوثنية القديمة فى الحصول
على النفع المادى ، أو اتقاء الضرر المادى .

وكاتب التقرير يجمله فى : النقاط الآتية : -

أولا : « ان الشباب لا يريد أن يثق ثقة عمياء بتوجيه الآباء وسلطتهم .
ويشك شكًا تامًا فى كل سلطة ، سواء : أكانت للدولة ، أم لبيت الابوين ،
أم للكنيسة .

ثانيا : « منذ أمد لا يصدق بشيء ولا يحس ، أو يمكن : أن يدرك بالحس .
وليس على استعداد لأن يصدق الآن بوجود الله .

(١) مجلة Quick فى عدد ٢٠ يولييه سنة ١٩٦٩ التى تصدر بمدينة
ميونيخ ، بألمانيا الغربية ومن عمل : Harvey Rowe .

ثالثا : « من اجابات شابات الجامعة :

« - انما استمد القوة التى احتاجها من « العقل » وليس من « العبادة » .
(طالبة) .

« - أنا لست ملحدا ، ولكن وجود « الشقاء » فى كل مكان بالعالم يوحى بأن الله اله سئء ! . ولم أصل بعد الى رأى نهائى . ولكن اعتقد أنه لا توجد :
« طبيعة عليا » فى الكون . (موظف) .

« - بناء على تجاربى الشخصية لا يوجد اله . فأنا لا أجد فى الله
« حماية » ولا أجد فى « العبادة » ما يمنحنى الثقة . (طالبة موسيقى) .

رابعا : « اذا وجدت الجنة فيجب أن توجد على الأرض التى نعيش عليها ،
لنسعد بها ، ان الجنة لا توهب . انها تقتنص . ولا توجد جنة على الأرض طالما
هناك حرب فى فيتنام ، وجوع فى بيافرا ، وطالما هناك تفرقة عنصرية فى
الولايات المتحدة الامريكية ، وكبت للحريات فى أوروبا الشرقية ، وسوء استغلال
للمال فى أوروبا الغربية » .

خامسا : « ونسبة ٤٤ ٪ من الذين سئلوا من طلاب وطالبات الجامعات
لا يصدقون بالله .

« ونسبة ٧٪ على الأقل يشكون فى وجوده .

« ونسبة ٢٣٪ يرون أنه من الممكن التصديق « بنظام أعلى » فى الكون
أو « بطبيعة عليا » فيه .

« وواحد فقط من أربعة على استعداد للاعتراف بوجود الله . ولكنه ليس
اله الكنيسة أو اله الانجيل .

« و ٨٪ من الطالبات بالمدرسة الثانوية يصدقن بوجود « طبيعة عليا » .

« و ٩٪ لا يصدقن بشيء .

« و ١٪ تصدق بالله .

« وتجيب بعض الطالبات بالعبارات الآتية :

« - لماذا يجب أن يؤمن الانسان بشيء ما ؟

« - أنا أؤمن بالانسان ، وبالعالم ؛ وبنفسى . ولكن لا أؤمن بطبيعة
عليا » .

« - أنا أؤمن بالله على أنه الذى يسند اليه البالغون ما لا يمكنهم أن يوضحوه ، فيقولون : هذا من الله » .

... ولا شك أن هذه الاتجاهات المدونة لايمان الشباب الأوروبي اليوم تشير وترجع الى جو « المادية » الطاغية فى العالم المتقدم صناعيا وعلميا اليوم ، سواء بسبب ازدهار الحياة المادية وزيادة الترف فيها ، أو بسبب طلب المزيد من هذا الترف .

ومما يزيد فى ترف هذه الحياة أن الشباب لا يرغب فى أن يسمع عن الحرب فى مكان ما ، ولا عن شقاء فى بقعة من بقاع العالم . لأنه يخاف الحرب ، ويخشى أن يجر الشقاء ، أو الكبت ، أو التفرقة العنصرية الى حرب يتورط هو فيها فى النهاية .

يريد أن يعيش آمنا ، فى سلام واسترخاء ، مستمتعا بمتعه الحسية التى يقدمها له فى يسر : التطور التكنولوجى والعلمى للنصف الثانى من القرن العشرين .

والشباب ان ينكر الله ، لأن الله لا يساعده - كما يدعى - على هذا السلام والاسترخاء والاستمتاع بالمتع الحسية ، فى غير قلق ولا خوف من القلق . . فى غير حرب وفى غير خشية من الحرب .

انه سئم الحرب ، ويتذكر نتائجها التى مرت بالجيل السابق عليه . وهى نتائج تدمير وتخريب ، وفقر واذلال . ولا يريد أن يعيش فى مثل هذه النتائج مرة أخرى . ولذا يريد « السلام » . وهو سلام المتراخى ، وسلام المترف ، وسلام الآمن .

انه قد يسارع الى الايمان بالله لو وفر له الله هذا « السلام » على الأرض : سلام المتراخى ، وسلام الآمن ، ولكن طالما هناك ما يقلقه على هذه الأرض ، وطالما هناك عليها ما يخشى منه على هذا السلام فى أية بقعة من بقاعها ، فالله غير موجود فى اعتقاده . « فليس فى وجوده حماية ، وليس فى عبادته اياه ما يمنحه الثقة فى هذا السلام » !

والعالم كله اليوم وطن واحد ومجتمع واحد ، رغم وجود فواصل فى الاوطان ورغم وجود تعدد فى الأجناس والقوميات . ولكن الأحداث ان وقعت فى أى مكان منه تتعداه حتما الى مكان آخر وأمكنة أخرى فيه . فالابعد فى الزمن والمكان ، قد انتهت بتقدم العلم والتطبيق الهندسى المعاصر .

واذن ايمان الشباب الاوروبى اليوم بالله مرهون بتلك التحديات • وهى :
ابعاد الخوف والقلق ، وابعاد مصدرهما من الحرب • وهى تحديات مادية •

ولكنه هذا الشباب لم يقتنع بعد - تحت تأثير المادية - بان طبيعة الحياة
الانسانية على الارض منذ وجود الانسان : الحرب والسلام ، والخوف والامان ،
والموت والحياة والفقر والازدهار ، والتدمير والبناء

وهل لابد ان - لكى يقتنع الشباب الاوروبى اليوم بوجود الله - من ان
ينهى الله الحياة الانسانية على الارض ، او يغير نمطها الجارى منذ الآن ،
فترتفع منها تلك المتناقضات حتى يرجع عن كفره ويعود الى الايمان بعد
الحاده ؟ • ام انها « المادية » التى سدت منافذ التفكير السليم ، وهو تفكير
الرشيد ، وليس تفكير الطفل المتمركز حول ذاته ؟

الفصل الثانى

مظاهرها فى اتجاه الحياة

(أ) الشرك بالله

(ب) النفرة من سماع الدعوة لوحدة الألوهية

(ج) الاعتزاز بالقوة المادية فى المال والأولاد

(د) تقييم الناس على أساس الثراء والجاه والعصبية

(هـ) السخرية من المؤمنين والضعفاء

(و) انكار البعث

(ز) انكار الحياة الآخوية

★ من غير شك أن يكون الشرك بالله - فى صورة ما - أهم مظاهر المادية فى اتجاه الحياة للإنسان . فعن طريق الشرك وحده يصل الإنسان المادى الى هدفه من المتع الحسية والوقوف عندها وحدها . لأنه لا يطالب عندئذ بالروحانية ، ولا بالمثالية ، ولا بالإنسانية .

فاقتناص المتع الحسية يحتاج الى الممالة ، والنفاق . وأمر هذا ، وتلك : مضمون بالتقلب نحو مصادر النفع والضرر . وليس الشرك الا هذا التقلب فى عبادة من تؤمل فيه المنفعة أو الحماية من الضرر .

★ وترتبط بظاهرة الشرك هذه فى اتجاه المادى فى الحياة : ظاهرة النفرة من سماع دعوة الوحدة فى الألوهية . ان هذه دعوة تحول دون التقلب فى العبادة ، وفى سبيل السعى نحو جلب المنفعة أو دفع الضرر . وحدة الألوهية دعوة الى القيم المثالية ، التى ترتفع فوق المتع الحسية ، والتى لا يتجه اليها سوى من تخلص من سيطرة « الأنانية » عليه .

والقرآن ، اذ يقول فى وصف أصحاب هذا الاتجاه المادى فر الحياة :
« واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة
واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون » (١)

... والقرآن اذ يقول هذا : يحدد يقينا هذه الظاهرة المشتركة فى حياة
المادى ، وهى ظاهرة الشرك ، والكفر بالله وحده . فعدم الايمان بالآخرة الذى
ذكر هنا فى قوله : « الذين لا يؤمنون بالآخرة » يرمز الى الشرك . اذ هو ظاهرة
أخرى من ظواهر الاتجاه المادى فى الحياة ، نتيجة للشرك والكفر بالله وحده .
والتعبير - كذلك هنا - بقوله ، « واذا ذكر الذين من دونه » يراد به ما دون الله
من الاصنام والاولثان ، وكما تكون هذه الاصنام والاولثان أحجارا ، تكون من
الناس ، والاموال ، والأولاد ، والمتع الحسية ، والجاه الدنيوى . وهى الشركاء
المساعدون الذين يتجه اليهم المادى فى حياته هاشا وفرحا .

فاذا ذكرت الدعوة الى وحدة الله فى ألوهيته وذكرته صفاته - وهى تعبير
عن القيم المثالية العليا - سد طريق الشرك أو طريق التقلب والنفاق . أى طريق
الوصول الى المتع الحسية .

فدعوة التوحيد لمن يؤمن بها أن يقف فى عبادته عند الله وحده ، ويتمثل
فى نفسه صفاته جل جلاله ، كى يقترب بهذه العبادة منه . والمؤمن بالله
لا يقترب من الله ، عن طريق العبادة ، الا اذا حاول أن يحاكي هذه
الصفات فى تصرفاته وسلوكه : فيحاكى العلم ، والخلق ، والقدرة ، والحياة ،
والارادة ، والغنى ، والرحمة ، والشدة ، ... الى غير تلك الصفات التى تعرف
الله سبحانه وتعالى .

والمؤمن بالله اذ يحاكي هذه الصفات فى التصرفات والسلوك لا يحتاج
الى وسيلة أو وسائط ، كما لا يحتاج الى شريك أو شركاء الله جل شأنه ، فى
تحقيق منفعة مادية ، أو دفع ضرر مادى . لأنه نفسه لا يقف عند حد المتع
الحسية الدنيوية كهدف أخير فى حياته . وانما يتطلع الى متع أخرى فى مرحلة
ثانية فى وجود الانسان ، أكثر خيرا وأبقى نفعا . ثم مع ذلك يرى : أنه
بتحصيل العلم واتقانه العمل والابداع فيه ، وبترفعه فوق الشهوات والأهواء ،
وبقناعته فى الاستمتاع بما يملك . وغير ذلك عن طريق عبادته ، يحس بمتعة
أكثر من تلك المتع المادية . بل ربما يرى انه فى تنازله عما يملك أو عما يقتنى

من متع ، الى غيره من أصحاب الحاجة ، يزيد فى متعة ذاته وفى الاحساس بهذه المتعة •

فالنقرة من سماع دعوة الوحدة فى الألوهية أمارة المادية فى اتجاه الحياة للانسان • لأنها تنطوى على حرمان جزئى على الاقل من المتع المادية • وهو ذلك الحرمان الذى يفرضه المؤمن بالله وحده على نفسه ، ان تعين الحرمان سبيلا الى الاقتراب من الله فى صفاته •

والاستبشار عند سماع ما دون الله من شركاء متمثلين فى انسان ، أو فى مال ، أو فى أولاد ، أو فى حجر ، هو صنم ، أمارة المادية فى اتجاه الحياة للانسان • لأنها هى الهدف الذى يسعى اليه المادى ، ولأن تحصيله - لهذا الهدف - يثير المتعة الحسية لديه • فالتقرب من انسان ذى جاه أو سلطان ، وتحصيل المال ، ووجود عصبية من الأولاد ، من شأنها : أن تثير الفخر والزهو ، كما من شأنها أيضا : أن تزيد فيما يستمتع به الانسان المتقرب الى أى منها •

★ وبالإضافة الى هذه الظاهرة المزدوجة فى حياة المادى - عدم الايمان بالله ، وعدم التصديق باليوم الآخر - توجد ظاهرة أخرى تكاد تكون تعبيراً عما تنطوى عليه نفس صاحب هذا الاتجاه • وهى الاعتزاز بالقوة المادية فى المال ، والأولاد ، والاعداد • نقراً قول الله تعالى ،

« وما أرسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها (وهم ، أصحاب الاتجاه المادى) ،

١ - انا بما أرسلتم به كافرون •

٢ - وقالوا ، نحن أكثر أموالا وأولادا ، وما نحن بمعذبين •

قل : ان ربي ييسط الرزق لمن يشاء ، ويقدر ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون •

وما أموالكم ، ولا أولادكم ، بالتي تقرىكم عندنا زلفى ، الا من آمن وعمل صالحا ،

فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ، وهم فى الغرفات آمنون « (١) •

(١) سبأ : ٢٤ - ٢٧ •

... فبينما من وجهت اليهم دعوة التوحيد فى الألوهية ، وأنذروا من رسولهم - أن هم عارضوها - يعلنون كفرهم بها ، وهم من أصحاب الترف واليسار ؛ « ٠٠ الا قال مترفوها ؛ انا بما أرسلتم به كافرون » ٠٠ اذا هم فى الوقت نفسه ؛ يرفضون الانذار والتهديد من رسولهم ، معترزين ؛ بأنهم أكثر أموالا ، وأولادا من غيرهم ، وبالأخص من المؤمنين ؛

« وقالوا : نحن أكثر أموالا ، وأولادا » ٠ ومن أجل أنهم أكثر أموالا وأولادا ، يتصورون أنهم لا يعذبون ، أى لا ينال منهم وعيد ولا تهديد ، وكذلك لا ينال منهم عقاب وعذاب ، ان وقع عليهم بالفعل ؛ « وما نحن بمعذبين » ٠

فمن يتجه اتجاه المادى فى الحياة يفتر بما يحصل من أموال وثروات ، ويظن بما تكون له من عصبية فى الأولاد والأسرة ٠ ويعتقد بما له من قوة الثراء ، والأولاد ؛ أن السوء لا يقترب منه ، وأنه بأمواله ، وأولاده يتصور ؛ أنه يستطيع أن يفعل ما يريد ٠

يتصور أنه يستطيع ان يكون ذا جاه ونفوذ أكثر ممن يمارس الجاه والنفوذ بالفعل ؛ « كلا ان الانسان ليطغى ٠ ان رآه استغنى » (١) ٠

يتصور أنه يستطيع أن يشارك الله فى تدبير الكون وتوجيه حياة المجتمع والأمة ٠

بل يتصور أنه يستطيع أن يكفر بربه وينعمه ، بسبب ما لهذه النعم الكثيرة من تأثير عليه فى الغرور والطغيان ؛ « واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه » (٢) ٠ « ان الانسان لربه لكنسود ٠ وأنه على ذلك لشهيد » (٣) ٠

وحتى لو نزعته منه قوة المال والأولاد فترة يتذوق فيها الحرمان ، فإنه لو عادت له هذه القوة مرة أخرى سيعود الى سيرته الأولى فى الاعتزاز والغرور ، طالما يتمكن منه الاتجاه المادى ؛ « ولئن أنقناها (أى الانسان) نعماء ، بعد ضراء مسته ، ليقولن : ذهب السيئات عني ، انه لفرح فخور » (٤) ،

(١) العلق : ٦ ، ٧ (٢) الاسراء : ٨٣ ، فصلت : ٥١

(٣) العاديات : ٦ ، ٧ (٤) هود : ١٠

انه اتجاه المادية يجعل الانسان يغتر بما يملك من قوة ، حتى تجعله يجترى على ربه ، فيكفر به : « يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم ؟ » (١) رغم أنه هو : « الذى خلقك فسواك فعدلك » فى أى صورة ما شاء ركبك ! » (٢) . رغم أنه الخالق له فى أحسن صورة ، ورغم أنه المنعم عليه بأسباب القوة المادية التى يغتر بها الآن . ولكنها المادية تعمى ولا تبصر ، وتضل ولا تهدي .

ولكى لا يترك القرآن الكريم حجة صاحب الاتجاه المادى فى الحياة فى الاعتزاز بالأموال ، والأولاد ، تأخذ الطريق الى نهايته فى الحجة - كسبب للاعتزاز والغرور - وقف ليقرر ، حقيقتين :

الأولى : أن المال فى كثرته وقلته هبة من الله للانسان ، ولا شأن له بالايمان والكفر . لا شأن له بالاتجاه الصحيح فى الحياة ، أو الخاطئ فيها : « قل : ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ، ويقدر ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (٣) فهم لا يعلمون بسبب الغرور بالمال وقوة تأثيره فى الحياة على الادراك والحكم .

الثانية : أنه لا صلة للأموال ، والأولاد ، برضاء الله عن تكون له أموال وأولاد . فالأموال والأولاد بمعزل تماما عن مقياس الرضاء عند الله . ومقياسه الحقيقى يتمثل فقط فى الايمان ، والعمل الصالح المستقيم : « وما أموالكم ، ولا أولادكم ، بالتى تقريكم عندنا زلفى ، الا من آمن وعمل صالحا ، فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون » (٤) .

وبتقرير هاتين الحقيقتين أصبح صاحب الاتجاه المادى لا يستند فى الحياة فى غروره واعتزازه بالأموال ، والأولاد ، الى حجة واقعية . فما عنده اليوم من أموال قد ينتقل الى غيره غدا . وما له من أولاد الآن قد ينتقل الى غيره غدا . وما له من أولاد الآن قد سيثون اليه بعد وقت من الزمن ، ويصبحون عليه نقمة بعد أن تصورهم نعمة . والأموال ، والأولاد اذن : ليست من الأمور الذاتية التى تلازم ذات الانسان فى غده ، كما هى له فى يومه . ومبعث سرور الانسان يجب أن يكون فيما هو أبقى ، وليس فيما هو متغير ومتقلب .

★ وعن الاعتزاز بالقوة المادية فى المال والأولاد لدى صاحب الاتجاه المادى فى الحياة ، يتكون عنده مقياس التقييم للأخريين عداه ، على أساس من :

(٢) الانفطار : ٧ ، ٨

(٤) سبأ : ٣٧

(١) الانفطار : ٦

(٣) سبأ : ٣٦

الثراء ، والجاه ، والقوة المادية ، ان فى الأولاد والقبيلة ، أو فى السلطة . .
ويبعد كل ما له علاقة بانسانية الانسان فى تقييمه وتقديره .

وما جاء فى سورة الزخرف ، من قصة فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام ، يعطى ما للمتبع الحسية ، والقوة المادية - لدى صاحب الاتجاه المادى - من أثر فى تقييم الناس ، ووضعهم فى درجات التقييم المختلفة . نقرأ قوله تعالى فى هذه السورة :

١ - « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال : انى رسول رب العالمين »

فلما جاءهم بآياتنا (أى بمعجزاتنا) اذا هم منها يضحكون .
وما نريهم من آية الا هى اكبر من اختها ،

٢ - وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون

وقالوا : يا أيها الساحر ! ادع لنا ربك ، بما عهد عندك ، اننا لمهتدون .

٣ - فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكتون .

ونادى فرعون فى قومه ، قال : يا قوم . . أليس لى ملك مصر ، وهذه الأنهار تجرى من تحتى ، أفلا تبصرون ؟

٤ - أم أنا خير من هذا الذى هو مهين (يقصد موسى) ولا يكاد يبين .

٥ - فلولاًلقى عليه أسورة من ذهب ، او جاء معه الملائكة مقترنين .

فاستخف قومه فأطاعوه ، انهم كانوا قوما فاسقين « (١) » .

... فهذه الآيات تجمل خمس مراحل فى تطور علاقة موسى - عليه الصلاة والسلام - كرسول أرسل من قبل ربه الى فرعون مصر وملئه كمجموعة تمكن من نفوسهم حب المتع الدنيوية ، وأعطيت من أسباب القوة المادية : المال ، والرجال ، والجاه ، والملك ، والسلطة . وبذلك لا ترى فى التقييم للبشر سوى ما تملك هى من مصادر القوة والاعتزاز .

المرحلة الأولى : وصول موسى عليه الصلاة والسلام الى فرعون وملئه بما يؤيد دعوته الى الوحدة فى الألوهية من معجزات ، وعرضه هذه المعجزات : معجزة ، بعد أخرى • وهى تتفاوت فى التفوق ، بعضها على بعض ومع ذلك كان الرد على دعوته بالضحك ، وبالكفر بها : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال : انى رسول رب العالمين • فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون • وما نريهم من آية الا هى اكبر من اختها » •

المرحلة الثانية : مجازاة فرعون وملئه على هذا الرفض والكفر ، بالقحط فى انتاج الحقول ، والنقص فى ثمار الحدائق سنين عديدة ، لعلمهم يرجعون ، فيكشفون غطاء المادية فى اتجاههم فى الحياة عن عيونهم ، ويعودون الى الايمان بالله وحده : « وأخذناهم بالعذاب لعلمهم يرجعون » •

والعذاب الذى أخذوا به هو ما تحكيه الآية الاخرى فى سورة الاعراف : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين (أى بقحط المحاصيل – والتعبير عنها بالسنين لانها تقع كل سنة) ونقص من الثمرات لعلمهم يذكرون » (١) •

وعندما تضرروا بالقحط ، ونقص الثمرات سنين عديدة ناشدوا موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو ربه بما عهد اليه من الرسالة ، وبما اختاره لأدائها ، أن يكشف عنهم هذا العذاب ، وهو عذاب القحط ونقص الثمرات • وكان عذابا فى حقيقة أمره ، لأن معيشة سكان وادى النيل تقوم على الفلاحة والزراعة • فاذا أصيب الزرع والثمر بتلف أو ضرر كان الجوع ، وكانت مأسى الفقر والضيق •

••• ناشدوا موسى أن يدعو ربه ، على أن يؤمنوا برسالته ، اذا ذهب عنهم هذا الضنك ، أو هذا العذاب : « وقالوا : يا أيها الساحر : ادع لنا ربك • بما عهد عندك ، اننا لمهتدون » •

المرحلة الثالثة : أنه بعد أن كشف عنهم العذاب ، الذى تمثل فى القحط والضيق سنين عديدة ، عادوا فنكثوا بما عاهدوا عليه ، من : اهتداء وايمان • وغلب عليهم الاتجاه المادى فى حياتهم ، وخدعوا من جديد بما لديهم من قوة ، وامتع حسية ، وأعلن فرعون الزهو بملكه ، وتملكه الغرور الذى سد عليه منافذ العقل والحكمة : « فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون • ونادى فرعون فى قومه ، قال : يا قوم : اليس لى ملك مصر ، وهذه الأنهار تجرى من تحتى ، أفلا تبصرون ؟ » •

(١) الاعراف : ١٣٠ •

المرحلة الرابعة : أن فرعون فى موجة الزهو والفخر بملكه ، وبقوته ، وبما لديه من أموال وثراء ، عبر عن احتقاره لموسى عليه الصلاة والسلام ، وقاس منزلته بمقياس المادة وحدها تتمثل : فى المظهر ، وفى القدرة على الاستمتاع بمتع الحياة الدنيا : « أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ، ولا يكاد يبين ؟ » .

المرحلة الخامسة : انه تبعا لمقياس المادة وحدها ، كان يمكن لفرعون وملئه أن يصدقوه ، لو قدم اليهم فى صورة ثرى ألقى عليه أسورة من ذهب : « فلولاًلقى عليه أسورة من ذهب » . لأنه عندئذ يكون ذا منزلة اجتماعية تعطيه الحق فى النقاش ، كما تعطى لقوله امكانية القبول والتصديق . فهو عندئذ ليس بذى حاجة ، لا يسمع قوله ، ولا تقبل دعوته .

فإذا لم يكن على صورة الثرى عديم الحاجة الى الغير ، فلا أقل من أن تصبحه بعض الملائكة للتدليل على شأنه واحداث فرصة لقبول دعوته : « ... أو جاء معه الملائكة مقترنين » .

وفرعون كان ماديا ، أى يغلب عليه الاتجاه المادى فى الحياة ، وله خصائص أصحاب هذا الاتجاه . وهو اذ ينكر على موسى - عليه الصلاة والسلام - رسالته ، ويرفض الايمان بها ، ويتخذ من الآيات والمعجزات التى عرضها مادة للضحك ، كل ذلك بسبب أن موسى من الضعفاء الأذلاء فى مظهرهم ، الذين لا يستطيعون أن يتزينوا بما يتزين به الأثرياء وأصحاب الجاه . ويترك قيمته الذاتية ، وقيمة رسالته الموضوعية التى هى لصالح المجتمع فى علاقات بعضه ببعض ، وراء المظهر الخارجى له ، أى أن مقياس القبول أو الرفض ، عند فرعون وملائه ، ليس موضوع الرسالة ، ولاخصائص الذات وقيمتها التى لموسى عليه السلام ، وانما هو مظهر موسى ، من : الفقر أو الثراء .

والذى يقدر الناس على أساس من فقرهم ، أو غناهم ، أو على أساس ضعفهم ، وقوتهم المادية ، أو على أساس مدى استمتاعهم بمتع الحياة أو مدى حرمانهم منها . لا شك أنه يسخر من الفقير ، أو الضعيف ، أو المحروم ، مهما كانت استقامته فى السلوك ، ومهما كانت حكمته فى التصرفات وانسانيته فى معاملة الآخرين ، فى الوقت الذى يوفر فيه الاحترام للثرى ، أو القوى ، أو المستمتع بالحياة المادية ، ولو كان ظالما لنفسه ولغيره ، أو معتديا على الآخرين فى حرمانهم ، وأنفسهم ، وأموالهم ، ومساكنهم . ولو كان أنانيا ومتقلبا فى احترامه وخضوعه ، ومنافقا فيما يقدم من مظاهر الاحترام للغير ، والولاء له .

هذه الظاهرة - ظاهرة السخرية من الفقراء والضعفاء ، مهما كان شأنهم وكانت قيمتهم فى ذواتهم - هى أمر طبيعى لمن يسيطر عليه الاتجاه المادى فى حياته . يقدر زينة الدنيا ويقدر من يتزين بها ، ويحتقر القيم المثالية ومن يسعى اليها ، ان حرم من الدنيا ، وما لها من زينة ، ومتعة :

١ - « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ،

٢ - ويسخرون من الذين آمنوا ،

٣ - والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ،

٤ - والله يرزق من يشاء بغير حساب » (١) .

... فالآية هنا تعطى : ما يتصوره الماديون بالنسبة للقيم فى الحياة ، وتعطى كذلك : ما هو عند الله فى حقيقة الأمر وواقعه . تعطى :

أن الذين يكفرون بالله ، يخدعون بالحياة الدنيا ، وتبدو لهم على غير حقيقتها ، تبدو لهم : أنها الأمل والهدف ، ولا شئ آخر وراءها . وسواء اكان كفرهم هم سبب خداعهم بالدنيا ، أو أن خداعهم بالدنيا هو سبب كفرهم . فالأمران ظاهرتان لا تنفك احدهما عن الأخرى فى السلوك لصاحب الاتجاه المادى .

ولأنهم يقومون تحت تأثير الخداع بزينة الحياة الدنيا ، لا يرون فى غير هذه الزينة شيئاً يستحق التقدير ، وتمنح له القيمة . ولذا : الذين لا يملكونها ليس لهم وزن فى التقدير والتقييم ، وهم لذلك موضوع سخرية واستخفاف ممن يملكونها .

والمؤمنون - لأنهم عادة لا يتشبهون بمتع هذه الحياة الدنيا ، فى سبيل هدف أسمى بعدها ، وهو هدف الرسالة والجهاد فى سبيلها - ليسوا من أصحاب : الزينة الدنيوية ، وبالتالي هم : محل سخرية واستخفاف فى نظر من يضع القيمة كل القيمة على المتع الدنيوية وحدها : « ويسخرون من الذين آمنوا » .

ولكن حقيقة الأمر وواقعه :

... أن المؤمنين لهم الدرجة العليا عند الله فى آخرته ، وأنهم متفوقون فى منزلتهم على أولئك الماديين : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ...

(١) البقرة : ٢١٢ .

وأن متع الدنيا اذا أعطيت لانسان ما لا تعطى له بسبب ايمانه أو كفره ، فهي من الله • وكما يعطيها الله لمن يشاء ، فهو ييسط الرزق لمن يشاء ، ويقدر لمن يشاء • وفى بسطه للرزق قد ييسطه بغير حدود : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » • فالرزق ومتع الحياة الدنيا كلها ، عطاء وحرمانا ، وسعة وضيقا ، لا تتبع الايمان والكفر ، وليست بالتالى عنوانا على القيمة والمنزلة الذاتية لمن يعطاها أو يحرم منها • بل أساس القيمة : فى التقوى والايمان ، وليس فى المال والثراء ، وجاه الدنيا •

ولكنها ظاهرة المادية فى اتجاه الحياة تأخذ طريقها فى السخرية والاستخفاف بمن لا يملك من الدنيا زينة أو متعة ، كما تأخذ الطريق الى صورة أخرى تعبر عنها •

★ ومن المظاهر الضرورية لأصحاب الاتجاه المادى فى الحياة : انكار « البعث » وانكار « الآخرة » كلية بما فيها من جزاء •• بما فيها من جنة ، ونار •

أما انكار البعث فلأن البعث ضرورة تقترب على النظرة الى الدنيا على أنها : مرحلة أولى فى حياة الانسان ، هى مرحلة « الاختبار » فى العمل والسلوك ، وأن ما فيها من متع حسية من : زينة ، ومال ، وولد ، لا يمثل المتع النهائية فى حياة الانسان عامة ، وأنها أدنى بكثير من تلك المتع التى هى خالصة للمؤمنين فى الحياة الثانية ، وهى حياة الآخرة • والبعث اذن بناء على هذه النظرة هو بداية المرحلة الثانية التى ستقرر : اما الى جنة ، أو الى نار فى الدار الآخرة ، تبعا لنوعية العمل الذى قام به الانسان فى الدنيا •

ولكن من يرى متع الحياة الدنيا متعا نهائية ، وأن الدعوة الى الانصراف عن تحصيلها ، هى دعوة خادعة ومضللة لابد أن ينكر متعا أخرى وراءها • وبالتالي ليست هناك فى نظره : حاجة الى « بعث » ولا الى دار أخرى ، يستمتع أو يشقى فيها الانسان • وليس هناك تقييم آخر لعمله فى الدنيا •• ليس هناك حساب ، ولا وزن لما عمل من قبل • ويرى أن : المقاييس التى تستخف بمتع الدنيا أو تقنن السلوك والأعمال فيها هى مقاييس وضعت لهدف واحد ، وهو الحيلولة دون الاستمتاع بزينة هذه الحياة لأكبر عدد ممكن من الناس ، كى تتوفر هذه الزينة لقلّة قليلة منهم فقط ، وهم الذين يستطيعون اقتناصها بطاقتهم وقوتهم المادية المثلة فى الشرف ، والجاه ، أو المال ، والأولاد • فالبعث فى نظر أصحاب الاتجاه المادى جزء من « مركب » - هو الجزاء الأخرى ، والدار الآخرة ، والجنة والنار فيها - يستهدف الظلم فى

توزيع متع الدنيا ، بحرمان من يستطيع السعى الى تحصيلها ، عن طريق اغرائه ببريق هذا « المركب » .

والقرآن الكريم يصور النظرتين وأصحابهما ، فيما تقصه هذه الآيات :

١ - « أم حسب الذين اجترحوا السيئات ، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء : محياهم ، ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون » .

٢ - « خلق الله السموات والأرض بالحق ، ولتجزى كل نفس بما كسبت ، وهم لا يظلمون » .

٣ - « أفرايت من اتخذ الله هواه ، واضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون ! » .

٤ - « وقالوا : ما هي الا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما يهلكنا الا الدهر ، وما لهم بذلك من علم ، ان هم الا يظنون » (١) .

... فالذين اجترحوا السيئات وارتكبوا الجرائم - وفي مقدمتها الشرك والكفر بالله - فريق له نظرتهم في الحياة ، وهي نظرة صاحب الاتجاه المادي . ومن أجل ذلك لا يرى الا أن الوجود الحاضر مستمر ، في استمرار الموت والحياة فيه ، وليس لهذا الاستمرار نهاية . والموت طبيعى ، والحياة طبيعية ، أى أن ما يجرى فى هذا الوجود المشاهد هو أمر طبيعى ، لا دخل لأجنبى عن الطبيعة ، والدهر فيه : « ما هي الا حياتنا الدنيا (أى الحاضرة والمشاهدة) نموت ، ونحيا ، وما يهلكنا الا الدهر (أى ما يميتنا الا الدهر ، وما ينشئنا أيضا الا الدهر والطبيعة) » .

والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم فريق ثان له نظرتهم فى الحياة ، وهي نظرة المؤمن بالآخرة ، وبالبعث والحساب فيها . ويرى : أن الموت والحياة بيد الله ، وأن استمرار الوجود الانسانى ليس على هذه الأرض ، وانما فى دار أخرى ، وله طابع آخر يختلف عن طابع الوجود الأرضى .

وبينما الفريق الأول أعمته الطبيعة واتجاه المادية فضل على علم منه ، وشعور تام بوضعه ، وسدت عليه منافذ الادراك الصحيح - وهي منافذ السمع

(١) الجاثية : ٢١ - ٢٤ .

والبصر والفؤاد - وأصبح لا يتجه ولا ينظر الا من خلال ظلال المادية وحدها . .
اذا بالفريق الثانى على هداية من ربه . وشتان ما بين الفريقين ، فى محياهم ،
ومماتهم .

وهذا الاتجاه المادى ليس وقفا على جيل معين من البشر . انما هو
ظاهرة انسانية تتجلى فى كل جيل من أجيال البشرية ، ويعتبر أصلا من أصول
الحياة الانسانية ، كالايمان بالله سواء بسواء . أى أن كلا منهما من ظواهر
التفكير الانسانى التى تصاحبه بحكم طبيعته : فى تطوره ، وفى مدى اختلاف
الأفراد فى هذا التطور .

ودعوة الايمان بالله فى أى زمن ، سيواجهها حتما هذا الاتجاه المادى ،
الذى ينكر عليها دعوتها فى أصلها الذى تقوم عليه ، وهو الله - سبحانه
وتعالى - فى وجوده ، أو فى صفاته الأخرى بالنسبة للانسان والكون .

والقرآن ذاته يقص هذه المواجهة الحتمية التى واجهتها دعوة الايمان
بالله فيما مضى - وتواجهها كذلك فى الحاضر والمستقبل - وأنها لم تكن قاصرة
على رسول أو داع بعينه :

« ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين (أى من بعد نوح ، ومن آمن به) ،
فارسلنا فيهم رسولا منهم (قيل : هود ، أو صالح ، أو شعيب) :

ان اعبدوا الله ، ما لكم من اله غيره ، أفلا تتقون ؟ »

١ - وقال الملأ من قومه الذين كفروا ، وكذبوا بقاء الآخرة ، وترفناهم
فى الحياة الدنيا :

ما هذا الا بشر مثلكم ، ياكل مما تاكلون منه ، ويشرب مما تشربون .
ولئن اطعتم بشرا مثلكم ، انكم اذن لخاسرون ! »

ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون . هيهات
هيهات لما توعدون .

٢ - ان هى الا حياتنا الدنيا : نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين .

٣ - ان هو الا رجل افترى على الله كذبا ، وما نحن له بمؤمنين « (١) »

(١) المؤمنون : ٣١ - ٣٨ .

فأصحاب الاتجاه المادى الذين ذكرت الآيات السابقة فى سورة الجاثية ، وهم مشركو مكة ، انكارهم للبعث فى مواجهة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ، لم يكونوا وحيدى فى تاريخ البشرية فى هذا الاتجاه . بل تذكر هذه الآيات الأخرى التى وردت فى سورة المؤمنين وتحدث عن أصحاب هذا الاتجاه المادى فى خصائصهم الأساسية ، وهى : الكفر بالله ، والتكذيب بقاء الآخرة ، والترفع فى الحياة الدنيا ، بأنهم انكروا « البعث » فى مواجهة دعوة : هود ، أو صالح ، أو شعيب إياهم : « أن اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أفلا تتقون ؟ » . وهذا انكار سابق على انكار مشركى مكة للبعث ، فى مواجهة دعوة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام .

وسيظل انكار « البعث » فى الآخرة ظاهرة للاتجاه المادى فى الحياة بعد الدعوة المحمدية الى يوم : أن تقوم الساعة .

★ أما انكار « الآخرة » فهو لا يقل وضوحا فى نتائج الاتجاه المادى فى الحياة عن أى مظهر آخر من مظاهره . فطالما الدنيا وحدها هى مجال الحياة لصاحب هذا الاتجاه ، وطالما ما فيها من زينة ، ومتع مادية ، هى التى ينبغى أن يسعى اليها وحدها ، وطالما الطبيعة هى كذلك بقوانينها التى لا تتخلف ، ذات التأثير وحدها فى مجريات الحياة والوجود على الأرض ، وطالما المقاييس التى تخفف من وزن المتع المحسوسة من أموال ، وأولاد ، وغيرها هى : مقاييس قصد بها نفع القلة على حساب الكثرة . . طالما كل ذلك ، فلأى سبب ، أو لأى هدف آخر : تكون الدار الآخرة ؟ . انها عندئذ تكون زائدة على الوجود الانسانى ، ولا تشغل فيه فراغا ، الا فى وهم من يتجاوز فى نظرتة ، وفى حياته ، هذا الوجود الدنيوى الحاضر ! .

وهذا منطق الماديين . انهم يعيشون لوقتتهم ، ولوجودهم الحاضر فحسب : « أن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيننا لهم أعمالهم ، فهم يعمهون (أى يترددون فى ضلال) » (١) . فهم واقعون تحت خداع ما فى الدنيا من زينة ، ولا يرون شيئا آخر وراءها يستحق أن يصرفهم عنها .

ويربط القرآن الكريم بين عدم الايمان بالله وحده ، وعدم الايمان بالآخرة . ويكاد يجعل عدم الايمان بالله وحده نتيجة لازمة لعدم الايمان بالآخرة ، فيما يقوله : « الهكم اله واحد ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ، وهم مستكبرون » (٢) .

(١) النمل : ٤ .

(٢) النحل : ٢٢ .

٠٠٠ فاذ تيسع الرسالة الالهية الى الايمان بالله وحده ، عندما تقرر :
« الهكم اله واحد » ٠٠ تذكر : أن الذين لا يؤمنون بالآخرة من شأنهم ، أن
تنكر قلوبهم الايمان بالله وحده ، ومن شأنهم أيضا أن يترفعوا من سماع
الدعوة الى هذا الايمان ، فضلا عن النظر في هذه الدعوة وما تنطوى عليه
من حق : « ٠٠ فالذين لا يؤمنون بالآخرة : قلوبهم منكرة ، وهم مستكبرون » ٠

والأمر من مظاهر الاتجاه المادى فى الحياة لا يحتاج الى تفتيش فى أى
واحد منها يستلزم الآخرة ٠ لأنها جميعها متفرعة عن أصل واحد ، هو عدم
مفارقة المحسوس الى ما وراءه : سواء فى ادراكه وتأمله ، أو فى الايمان
به ٠ وطالما وجد مظهر منها فى تصرفات انسان ما ، فالمظاهر الأخرى لا بد
أن تكون مصاحبة له فى الوجود ، وان اختلفت درجة وجوده وظهوره
للعيان ٠

وفى تصوير القرآن للذين لا يؤمنون بالآخرة فى قوله : « واذا بشر
أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠ يتوارى من القوم من سوء
ما بشر به ، أيمسكه على هون ، أم يدسه فى التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون ! ٠
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ، ولله المثل الأعلى ، وهو العزيز
الحكيم » (١) بأنهم المثل السوء بين الناس ٠

وفى تصويره لهم كذلك فى قوله : « وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم ٠
وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ٠ ولو رحمناهم وكشفنا
ما بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمهون » (٢) ٠ بأنهم منحرفون عن
الصراط السوى ، رغم انهم يدغون اليه ، وبأنهم سرعان ما يعودون الى الطغيان
والتردى فيه ، ان زالت عنهم المصائب بعد وقوعها بهم ٠ هذا التصوير ،
وذاك ، هو : تصوير لصاحب الاتجاه المادى فى الحياة ، وان جاء هنا فى
شان من لا يؤمن بالآخرة ٠ ولذا يمكن أن يوصف أى انسان بدت فى سلوكه
اية ظاهرة من ظواهر الاتجاه المادى بكل الخصائص التى يستلزمها هذا
الاتجاه ٠ هذا من جهة ٠ ومن جهة أخرى يمكن : ما قيل بخصوص ظاهرة ،
أن ينال فى ظاهرة أخرى :

(١) فالشرك ،

(ب) والنفرة من سماع الدعوة لوحدة الألوهية ،

(ج) والاعتزاز بالقوة المادية فى المال والأولاد ،

(٢) المؤمنون : ٧٣ - ٧٥ :

(١) النحل : ٥٨ - ٦٠ ٠

(د) وتقييم الانسان على أساس الثراء والجاه والعصبية ،

(هـ) والسخرية من المؤمنين ، والضعفاء الفقراء ،

(و) وانكار البعث ،

(ز) وانكار الآخرة ٠٠ كلها ظواهر أو مظاهر للاتجاه المادى فى تصرف الانسان ٠ فاذا تقلب الانسان فى عبادته وولائه ، و صداقته ، واحترامه ، ودأب على النفاق ، واتخذ من الجبن ستارا لحسن المعاملة ٠٠ فهو مادي فى اتجاهه ٠ ويمكن أن تلاحظ عليه بقية الظواهر الأخرى ٠

وكذلك اذ يعتز بالقوة المادية وحدها ، ينفر من الدعوة الى الألوهية والوحدة فيها ،

وان يقيم الآخرين على أساس القوة المادية ، يسخر من الضعفاء والفقراء ، كما يسخر من المؤمنين الذين حرموا زينة الحياة الدنيا ،

وان ينكر البعث أو اليوم الآخر ، يستند الى أصحاب القوة فى الحياة وحدهم ويذل لهم ، يستهزئ فى الوقت نفسه بكل قيمة عليا لا يجسدها حبس ٠

يستحيل على المادى فى اتجاهه فى الحياة : ان يؤمن بقول الله تعالى : « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة هم غافلون » (١) ٠٠ أو يؤمن بفعله جل وعلا : « وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب ، وان الدار الآخرة لهى الحيران (الحياة) لو كانوا يعلمون » (٢) ٠٠ ويستحيل عليه ان يؤمن بهذه ، أو بتلك ٠ لأنه لا يؤمن بأن معرفته بالوجود الدنيوى هى معرفة سطحية ٠ والا لما تهالك على الدنيا وزينتها ومتعها ٠ والا لما تركها تسد عليه منافذ الادراك دون غيرها ٠ ولأنه لا يؤمن أيضا بأن ما فى الحياة الدنيا : ان هو الا لهو ولعب ٠٠ ان هو الا قليل الأهمية بالنسبة لما فى الآخرة ٠ وأنه لا يمثل الحياة الحقيقية ، وانما تمثلها الدار الآخرة تمثيلا صحيحا ٠

٠٠٠ هو على النقيض : يؤمن بأن معرفته معرفة دقيقة و يقينية ، اذ قصرها على الوجود الحاضر المحسوس وحده ، ولم يتجاوزه الى ما هو مغيب وغير مشاهد ٠ ويؤمن مع ذلك - أو بناء على ذلك - بأن تركيزه فى هذه

(٢) العنكبوت : ٦٤ ٠

(١) الروم : ٧ ٠

الحياة الدنيا والاستمتاع بما فيها من متع ، وزينة : انما يحيى حياة واقعية ، ويمارس نشاط الأحياء اليقظين ، وليس نشاط الأحياء فى صورة الأموات ، الذين لفظتهم الحياة بعد أن قللوا من شأنها .

★ والصراع بين المادى واللامادى ، أو بين الواقعى والمثالى ، أو بين الوجودى والروحى هو صراع منبثق من طبيعة الانسان ، وليس هو مفروضا على الانسان . ومعنى ذلك : أنه سيظل على هذه الأرض ، طالما يوجد عليها الانسان .

ومن أجل ذلك فان مهمة « الروحية » أو « المثالية » أو « الدين » لم تنته بعد ، مهما طفت « المادية » فى اتجاهها ، وتأثيرها ، واجتذاب الأتباع اليها ، سيظل للدين دوره ، كما للمادية عنادها وجماعها ، ولو ترك « الدين » مكانه ، لنادته « المادية » من جديد الى الصراع معه . اذ يستحيل أن يكون الناس أمة واحدة فى الايمان ، أو فى الكفر . فى الروحية ، أو فى المادية .

ولو بدا فى لحظة ما : أن الناس جميعا ماديون ، لتحول فى نفس اللحظة فريق منهم يزهد فى المادية ويقاومها ، وإن لم يكن باسم دين ، أو باسم روحية خاصة . كذلك لا تزول « المادية » من على هذه الأرض . وفيما تذكره الآية الكريمة : « وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ، وما يملكون الا بأنفسهم وما يشعرون » (١) . يدل دلالة قطعية على : أن « المادية » . وبعض من يتأثرون بتوجيهها موجودة فى كل مجتمع بشرى ، ولا تزول اطلاقا ، ليباشر من يتبعها الانحراف والاجرام . وهم لا يسيئون الا لأنفسهم ، رغم أنهم ليسوا على ادراك بهذه الاساءة .

ولو بدا أن الناس جميعا أصبحوا أصحاب روحية لوقع فى ذات اللحظة : أن فريقا منهم ينصرف عن الروحية الى المادية ويسعى الى اشباع الشهوة ، واشباع الهوى ، ويبدأ فى الصراع من أجل « ماديته » أو من أجل انفصاله واعتزاله بقية الناس فى اتجاه وحده :

« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ،

ولا يزالون مختلفين . .

الا من رحم ربك ،

ولذلك خلقهم ،

وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين » (٢) .

(١) الأنعام : ١٢٣ .

(٢) هود : ١١٨ ، ١١٩ .

والأمر الذى يزيد أو ينحسر هو عدد المؤمنين بالروحانية ، والكافرين بها ٠٠ هو عدد الذين لا يتقاتلون على متع هذه الحياة ، أو عدد من يقاتل بسببها ، ويخرب ويدمر ، وينتهك الحرمات ، ويرتكب أساليب القرصنة والغدر والخيانة فى سبيل هذه المتع المادية ٠

والمادية ، والدين اذن ، على طرفى نقيض ٠ ولن تكون المادية ديناً وعقيدة ، كما لا يكون الدين مادية وتقرباً الى عبادة المتع المحسة ٠ والخصومة بين الطرفين لا تحتاج الى اعلان ٠ والمنافق هو الذى يظهر قرب المادية من الروحانية ، أو العكس ٠

ويعاب على المادية طغيانها ، كما يعاب على الروحانية عزلتها ، ان اتجهت الى العزلة والانفصال عن الحياة الدنيوية وما فيها ٠

وطغيان المادية لا يبقى ولا يذر على هذه الأرض ما يستحق الحياة أو الوجود ٠

وعزلة الروحانية توقف حركة السعى فى هذه الحياة ، وتجمد نشاط البناء فى عمارة الكون وكشفه ٠

ولذا : كان الاسلام – الذى هو رسالة الله على لسان أى رسول – يدعو الى الحيلولة دون الطغيان عن طريق المال ، والأولاد ، والقوة المادية ، كما يدعو الى عدم العزلة وعدم الانفصالية عن الحياة الدنيا وما فيها من متع ، على نحو ما تنشد « الروحانية » فى غلوها ومبالغتها :

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة .

ولا تنس نصيبك من الدنيا

وأحسن كما أحسن الله اليك ،

ولا تبغ الفساد فى الأرض ، ان الله لا يحب المفسدين » (١) ٠ تلك دعوة قوم قارون اليه ٠ وعندما لم يتبعها كان جزاؤه : « فحسفنا به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان من المنتصرين » (٢) ٠

(١) القصص : ٧٧ ٠

(٢) القصص : ٨١ ٠

- ان مستقبل الدين ليس الى الزوال ، وان كان الى الاضمحلال .
 - وان مستقبل « المادية » ليس الى الاكتساح وان كان الى الطغيان .
- والحرب العالمية الثالثة هي التي ستعبد الطريق من جديد الى الايمان بالله والى القيم الانسانية فى عالم الانسان .

★ ★ ★

الفصل الثالث

آثارها فى جرائم المجتمع

ان الجرائم الاجتماعية هى ما يعبر عنها القرآن الكريم : بالفحشاء ، او الفاحشة ، والمنكر ، او كبائر الاثم . هى تلك التى تصور اعتداء على العرض ، والمال ، والنفس ، وتتعدى من تقع عليه الى المجتمع ككل .

اما الجريمة التى تتصل بالعقيدة فهى جريمة الشرك فى العبادة ، او القول على الله بغير حق ، وعلم .

وهناك اذن أربع دوائر فى حياة الانسان والمجتمع ، يجب أن تصان من الاعتداء عليها ، وهى دوائر ، العرض ، والمال ، والنفس ، والاعتقاد . والاعتداء على أية واحدة منها هو اعتداء فى الواقع على المجتمع ككل ، وليس اعتداء على فرد ، وان اتصل الاعتداء فى وقوعه بفرد ، او بأفراد . فالمجتمع لا يكون مجتمعا ، والأمة لا تصير أمة بعدد الأفراد ، أو بمكان سكناهم واقامتهم ، وانما بالروابط بينهم ، وهى روابط تحفظ عليهم : أعراضهم ، وأموالهم ، ودماءهم ، وعقيدتهم وإيمانهم . ومن هنا : كان الاعتداء على أى من هذه الجوانب هو اعتداء على مقومات المجتمع والأمة . ولذا كان أى اعتداء منها فى نظر القرآن الكريم جريمة اجتماعية ، وليس جريمة فردية .

ولخطورة هذه الجرائم جاء القرآن بتحديد عقوبات لها ، ولم يدع الجزاء عليها محلا لتقدير الانسان فى أى وقت ، أو فى أى عصر :

- فهناك نص على حد الزنا ، وهو الاعتداء على العرض .
- وهناك نص آخر على حد السرقة ، وهو الاعتداء على المال .
- وهناك نص على حد القتل ، وهو الاعتداء على النفس .

وهناك نص على ما يتخذ ضد الشرك ، وهو الاعتداء على العقيدة والإيمان .

ولعناية الاسلام بصيانة هذه الجوانب فى حياة الانسان - وهى عناية ملحوظة منذ بدء الرسالة الالهية حتى ختمها - أصبحت لهذه الجوانب حرمة يطلب لها أن لا تمس- . وهى حرمة فى حقيقة الأمر تعود الى قيمة الفرد . اذ قيمة الفرد فى استقلال ذاته . وهذا الاستقلال يتميز بحق عدم المساس بالعرض ، وحق الاحتفاظ بالمال ، وحق صيانة النفس ، وحق حرية الاعتقاد .

ولا تستحل هذه الحقوق اطلاقا الا فى ظل مجتمع انسانى لا يحرص على القيم الانسانية فى العلاقات والسلوك بين أفرادہ .

وقد سلك القرآن الكريم ازاء هذه الجرائم للحيلولة دونها ، مسالك متنوعة :

★ فهو ينبه اليها ويطلب تجنبها ، بعد أن يصفها فى وقوعها بما يدل على خطرها وشناعتها فيقول :

« ولا تقربوا الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن » (١) . ثم يقول : « قل : انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن » (٢) .

... فاز يدعو فى الآية الاولى الى عدم الاقتراب من الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ، يعلن تحريمها صراحة فى الآية الثانية ، ما ظهر منها وما بطن كذلك .

والوصف « بالفواحش » فى الآيتين هنا - وفى آيات أخرى غيرهما - وان كان يتناول أنواع الجرائم الاجتماعية الثلاثة الا أنه يدخل فيها الاعتداء على العرض دخولا أوليا . فهو الجريمة الوحيدة ، دون جريمتى المال ، والنفس ، التى يصرح القرآن بوصفها دائما : بأنها فاحشة ، عندما أفردھا بالتحريم فى قوله : « ولا تقربوا الزنا ، انه كان فاحشة وساء سبيلا » (٣) . وقد يزد فى تجسيم أمر هذه الجرائم وشدة خطرها فينسب وقوعها الى الشيطان ، والى تأثيره . والانسان الذى يياشر واحدة منها أو جميعها - تبعا لذلك - هو ولى للشيطان : يأتمر بأمره ، ويتصرف طبقا لاغرائه . يقول فى بعض آيات الكتاب العزيز : « ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر » (٤) . ويقصد بالفحشاء هنا فى هذه الآية جريمة الاعتداء على

(٢) الأعراف : ٣٣ .

(٤) النور : ٢١ .

(١) الأنعام : ١٥١ .

(٣) الاسراء : ٣٢ .

العرض ، وهى الزنا ، بينما يقصد بالمنكر جريمتى : الاعتداء على المال ،
والنفس ، وهما السرقة والقتل .

ويقول فى البعض الآخر من الآيات :

« يا ايها الناس

كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ،

ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو مبين .

انما يأمركم بالسوء ، والفحشاء ، وان تقولوا على الله ما
لا تعلمون » (١) . وهنا فى الآية الثانية من هاتين الآيتين تعبر كلمة «السوء»
عن السرقة ، والقتل ، وكلمة « الفحشاء » عن الزنا ، كما يعبر قوله : « وان
تقولوا على الله ما لا تعلمون » عن الشرك . والآية بذلك تجمع بين الجرائم
الاجتماعية الثلاث ، وجريمة الاعتقاد ، وهى الشرك بالله ، وترد كلها - كما
تذكر الآية - للشيطان فى وقوعها والتأثير فى مباشرتها .

والقرآن لا يصرح باسناد أمر الى « الشيطان » - وهو من فعل الانسان
فى الواقع ، عندما ينحرف ويتبع نفسه الأمانة بالسوء - إلا لأن هذا
الأمر بالغ الأثر السئ على المجتمع والأمة من جهة ، والا لأنه لا يأتى به فرد
من الأفراد ، الا اذا تمكنت فيه روح الأنانية فأعمته عن كل ما سوى ذاته فى
مجتمعه وأمته ، من جهة أخرى .

فاذا نسب القرآن الى الشيطان ، عدا هذه الجرائم ، أمورا أخرى ،
كتشكيك أصحاب الأموال فى أداء وظيفة المال وتحقيق منفعته العامة ، على
نحو ما تذكر هذه الآية : « الشيطان يعدكم الفقر ، ويأمركم بالفحشاء » (٢) .
فهو ينسب اليه كذلك ايذاء كبيرا يهدد المجتمع والأمة بحرب الحقد والضياح -
بجانب تلك الجرائم الاجتماعية - ، وهو الايذاء الناشئ عن حجب الانفاق
فى سبيل المصلحة العامة ، وراء الزكاة . وحجب الانفاق فى سبيل الله
والمصلحة العامة ، أو عدم أداء المنفعة العامة للمال ، فى آثاره السلبية على
المجتمع والأمة يشكل عاملا قويا فى التقويض لا يقل شأننا وخطورة عن شيوع
تلك الجرائم الاجتماعية فى جوانب : العرض ، والمال ، والنفس ، ومدى
فاعليتها فى التعجيل بفناء المجتمع وضعف الأمة .

(٢) البقرة : ٢٦٨ .

(١) البقرة : ١٦٨ ، ١٦٩ .

★ وبجانب التنبيه على خطورة هذه الجرائم واشراك الشيطان فى وقوعها ، يطلب القرآن تكرار الدعوة الى تجنبها ، وأن يناط أمر هذه الدعوة الى مجموعة من الأفراد المؤمنين لا تنى ولا تتباطأ لحظة فى شأنها ، حتى يكون المؤمنون جميعا - وهم أفراد المجتمع - على بينة فى كل وقت من أخطارها :

« ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ، ويأمرون بالمعروف ،
وينهون عن المنكر ،

وأولئك هم المفلحون » (١) . وإذا لم تذكر هذه الآية - بجانب الحث على فعل الخير ، ومباشرة المعروف فى القول والعمل - سوى النهى : عن « المنكر » دون أن تذكر « الفحشاء » معه ، فإن الزنا ، وهو فاحشة ، منكر كذلك . ولكنه منكر بغيض ، ولذا أخذ وحده الوصف بالفحشاء . والنهى اذن عن « المنكر » فى هذه الآية هو نهى عن الجرائم الاجتماعية الثلاث : الزنا ، والسرقة ، والقتل .

واهتمام القرآن بوجود مجموعة من المؤمنين تناط بها الدعوة الى الخير ، والأمر بالمعروف ، وتجنب المنكر ، وان كان اهتماما برسالة الاسلام فى جملتها ، الا أن تخصيص « المنكر » بالنهى عنه فى مجمل الدعوة الى الرسالة يشير عناية خاصة بأمر هذه الجرائم الاجتماعية .

★ ومع هذين النوعين من المسالك التى يسلكها القرآن تجاه تلك الجرائم فإنه قد حدد بصفة قاطعة عقوبات لها لا تتبدل ولا تتغير بتغير العهد والزمان ، مما يدل على أن الموقف تجاهها يجب أن يكون موقفا حاسما لا يقبل الاجتهاد والرأى ، محافظة على حرمان الأفراد ، وصونا للعلاقات بينهم من الضعف أو التحلل :

(١) فبعد النهى عن جريمة الزنا فى قوله : « ولا تقربوا الزنا ، انه كان فاحشة وساء سبيلا » (٢) . حدد العقوبة لمن يرتكب جريمته فى قوله :

« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ،

ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ،

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » (٣) . والقرآن فى تحديد العقوبة هنا على هذه الجريمة ، يتجه فى تنفيذها الى المؤمنين جميعا : عندما يخاطبهم

(٢) الاسراء : ٣٢ .

(١) آل عمران : ١٠٤ .

(٣) النور : ٢ .

فيقول : « فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » . وأخيرا عندما يناشدهم عدم الرأفة فى تنفيذ العقوبة ، لأن ذلك أمر يخص دين الله ، فيما تعبر عنه الآية : « ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » .

ولا شك أن الاتجاه بمطلوب هذه العقوبة الى المؤمنين – دون الحاكم وحده – يؤكد : أن الاعتداء على العرض ، أو جريمة الزنا ، هى جريمة ترتبط بالمجتمع ككل ، وأن خطورتها ليست وقفا على بعض ، دون بعض فيه .

ونوعية العقوبة بأنها « الجلد » .

وكميتها بأنها مائة جلدة ،

وعلاقتها على مشهد من المؤمنين ، وان اتسم كل ذلك بالشدة وعدم الرأفة فلأن جريمة انتهاك العرض هى عامل فاضح لانسانية الانسان ، ونزول بالانسان الى مستوى الحيوان نفسه . فما يترتب على الزنا من :

فضح العورة – والعورة آخر ما يمسك الانسان على سترة الا فى علاقة مشروعة ، ومن التهرب من المسؤولية عما قد ينشأ من طفولة غير شرعية ، أو يتسبب من مرض لو تفشى أمره لحطم قوة المجتمع المادية والمعنوية . كل ذلك بعيد كل البعد عن الانسانية فيما يصيب الأمة من كوارث .

ان الفارق بين عالم الحيوان ومجتمع الانسان ، ليس فى النسل ، ولا فى مباشرة الغريزة الجنسية ، فكلاهما ينسل ويباشر الغريزة الجنسية ، وانما فى المسؤولية عن النسل ومباشرة الغريزة ، وعدم المسؤولية عنهما .

فعالم الحيوان لا يعرف مسؤولية فى النسل ، ولا فى مباشرة الغريزة الجنسية ، بينما مجتمع الانسان فى قيادته وفى تحديد العلاقات بين أفراده يرمى المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية معا . ومعنى المسؤولية فى دائرة العلاقة الجنسية فى المجتمع البشرى هى تحمل النتائج التى تترتب على هذه العلاقة . ولن تتم المسؤولية ويتم تحمل نتائجها باباحة الزنا ، أو بتقليل نظرة الخطر اليه ، أو فى التحايل على قبوله فى صورة من الصور التى تروج الآن : كصورة « الزواج الجماعى » ، أو صورة « تبادل الزوجات والرفيقات » .

فمهما كانت صورته فهو زنا فى حقيقته ، وهو بالتالى : جريمة اجتماعية ان أخذ فى الاعتبار أن المجتمع مجتمع انساني ويراد له أن يحقق الأهداف الانسانية فى بقائه .

(ب) ويحدد القرآن أيضا عقوبة السرقة - وهي جريمة المال - فيما تذكره هذه الآية :

« والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ، جزاء بما كسبا ،

نكالا من الله ، والله عزيز حكيم » (١) . يحدد القرآن هذه العقوبة بقطع يد السارق . وهو تحديد ينطوي على عنف وقسوة أيضا . وقد استهدف من العقوبة على هذا النحو « التنكيل » بمن يرتكب هذه الجريمة ، فوق جزائه عليها : « جزاء بما كسبا ، نكالا من الله » . وذلك لأن سرقة المال ليست اعتداء على نشاط الساعي في تحصيله فقط ، ولا اعتداء على تحقيق منفعة المال العامة بانفاقه في مصارف الترابط بين أفراد المجتمع فحسب ، ولكنها قبل هذا ، وذاك ، تعد امتهانا لكرامة السارق نفسه في إنسانيته . وهي كرامة الإنسان الذي يجب أن يسعى بنفسه في تحصيل فضل الله ورزقه ، وفق نشاطه الخاص في السعي والتحصيل . إذ السارق ليس من الفقراء أو المساكين - أي ليس يعاجز عن السعي أصلا ، وليس كذلك ممن يقصر دخله من سعيه عن تغطية احتياجاته لنفسه وفي أسرته - فله طاقة على السعي ، وبمباشرة السرقة يعطلها عن العمل ، ويصبح من جانب يشبه صاحب الربا الذي يحول بماله ، دون تسخير طاقته في سبيل الكسب ، وتحصيل الرزق .

والسارق - في نظر الاسلام - ليس من الفقراء والمساكين . لأن الفقير والمساكين يجب أن تغطي حاجة معيشتهم من الزكاة ، ومن انفاق المال وراءها ، مما يجب في أموال الموسرين ، حسب ما جاء في القرآن الكريم . وحصول الأموال التي تجبى من الزكاة ، أو تؤخذ من الموسرين ، يشرف عليها ما يسمى في عرف الفقهاء بـ « بيت المال » ، وهو الخزينة العامة للدولة في نظام الحكم المعاصر .

ومعنى هذا : أن اثم السرقة ان باشرها فقير أو مسكين يقع أولاً على المؤمنين - وفي مقدمتهم ولي الأمر فيهم - وبالتالي يسقط حدها عن السارق ، وهو قطع اليد . لأنه يجب أن يتكفل المؤمنون بحاجة كل منهما قبل تنفيذ حد السرقة . وعندئذ تكون السرقة - ان وقعت - جريمة اجتماعية ، وبعد اعتداء على مالك المال والمجتمع معا :

أما على مالك المال ، فلانها تعويق لسعيه ووقف لنشاطه .

وأما على المجتمع ، فلانها تحول دون تحقيق المنفعة العامة لوظيفة المال ، كما يراها الاسلام .

(١) المائدة : ٣٨ .

والتنكيل اذن بالسارق - عن طريق قطع يده - لا ينطوى على مجافاة لما يسمى بالحضارة الانسانية ، طالما هذه الحضارة تقوم على القيم العليا فى حياة الانسان . اذ القيم العليا التى يجب أن تتحقق فى حياة الانسان ، هى قيم :

حرمة المال ، :

وحرمة العمل والسعى ، :

وحرمة التكافل .

والسرقة جريمة ضد هذه الحرمات الثلاث .

والمجتمع الذى يرى فى قطع يد السارق والسارقة همجية هو مجتمع أنانى لا يكفل للعاجز عن الكسب معيشته فى الحياة ، ولا يضمن لمن يقصر نشاطه فى السعى والعمل عن الوفاء بحاجته وما يؤدى هذه الحاجة . وعندئذ تكون السرقة وسيلة للكفاف والوفاء بحاجة المعيشة ، وليست اعتداء على حرمات المال والعمل والتكافل .

(ج) وبعد أن ينهى القرآن الكريم عن « القتل » فى قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » (١) - وهو نهى هنا مضاعف أو مؤكد أولا : بتحريم قتل النفس ، وثانيا : النهى عن مباشرة قتلها : « ولا تقتلوا النفس ، التى حرم الله » - يحدد عقوبة القتل فيما جاء فى قوله :

« يا ايها الذين آمنوا

كتب عليكم القصاص فى المقتلى : الحر بالحر ، والعبد بالعبد ،

والأنتى بالآنتى ، فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ، وأداء

اليه باحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ،

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم .

ولكم فى القصاص حياة يا اولى الألباب ؛ لعلمكم تتقون » (٢) .

وهذه العقوبة هى : « القصاص » أى الأخذ بالمثل فى الاعتداء . وقد وضع القصاص ما يذكر فى قوله : « الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والآنتى بالآنتى » .

(١) الاسراء : ٢٣-

(٢) البقرة : ١٧٨ ، ١٧٩

ويرى القرآن أن القصاص في القتل ، بقتل المعتدى القاتل ، وإن كان في ظاهره : أنه اعدام نفس أخرى غير التي قتلت بالفعل ، ينطوي على «حياة» في واقع الأمر ، هي حياة المجتمع في صيانتها من التماذى في جريمة القتل مستقبلا : « ولكم فى القصاص حياة ، يا أولى الألباب لعلكم تتقون » .

وهنا أذ ترى بعض المجتمعات المعاصرة عدم الأخذ بـ « القصاص » فى القتل ، توفيراً لنفس إنسانية من الموت – وهى نفس الفرد القاتل – فإنها أذ تبقى على حياة فرد تهدد حياة أفراد كثيرين آخرين فى المجتمع ، وهم الذين يتعرضون لجريمة القتل من تلك النفوس ، التى لا يردعها سوى : القصاص فى القتل .

والمجتمعات المعاصرة – وهى تنظر الى هذه الجرائم الثلاث : الزنا ، والسرقه ، والقتل ، على أنها جرائم شخصية ، وليست اجتماعية ، ومن ثم تحدد عقوبات أخرى هى أهون بكثير من : الجلد فى الزنا ، وقطع اليد فى السرقه ، والقصاص فى القتل – ربما تنطوى نظرتها على ما يساعد تفشى هذه الجرائم فى مجتمعاتها ، بالإضافة الى العوامل الأخرى التى تساعد على ذلك ، وهى عوامل : اقتصادية ، تتردد بين سوء التوزيع للعمل أو الثروة القومية من جانب ، وخروج المرأة ومشاركتها فى مجالات العمل المختلفة من جانب آخر .

✱ وإزاء نهى الاسلام المشدد عن اقتراح هذه الجرائم الاجتماعية ، ودعوته الى قيام مجموعة من المؤمنين بالتذكير المستمر للابتعاد عنها ، وبالوقوف فى تحديد العقوبات عندها وحدها . . . لا يرى المؤمن الا ذلك الذى يتجنب بالفعل كبائر الاثم ، والفواحش : « والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ، وإذا ما غضبوا هم يغفرون » (١) . . . فيما يقصه القرآن الكريم من صفات المؤمنين ، التى تكون حقيقة ايمانهم . وكذلك فيما يقصه من صفات عباد الرحمن فى قوله : « والذين لا يدعون مع الله الهاً آخر ، ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ، ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » (٢) . ومضمون ما فى الآيتين واحد ، وهو عدم اقتراح الجرائم الاجتماعية .

وتكاد تكون الحيلولة دون اقتراح هذه الجرائم الاجتماعية فى نظر القرآن – بالإضافة الى تجنب تلك الجريمة فى العقيدة والايمان ، وهى جريمة الشرك بالله – تحدد مضمون الرسالة الالهية ، وما يطلب من الانسان ،

كانسان : فى سلوكه ومواقفه ، كما تكاد تكون عنوانا على الهدف الاخير المنشود فى حياة الناس من « الروحية » والنهى عن اتباع « المادية » فى شططها وانحرافاتھا .

وفىما ينصح به القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبايعة النساء اللاتى وفدن اليه عندما تضمنت المبايعة عدم اقترافهن هذه الجرائم الاجتماعية والعقيدية على السواء فى قوله تعالى .

« يا أيها النبى

إذا جاءك المؤمنات يبایعنك على :

أن لا یشرکن بالله شیئا ،

ولا یسرقن ،

ولا یزنین ،

ولا یقتلن اولادهن ،

ولا یأتین ببهتان یفترينه بین أيديهن وأرجلهن ،

ولا یعصینك فى معروف . فبایعنهن ، واستغفر لهن الله ، أن الله غفور رحيم » (١) . فىما ينصح القرآن بكل هذا : دليل أكيد على الأهمية التى يوليها لسلامة الايمان ، وسلامة المجتمع فى الابتعاد عن جريمة « الشرك » والجرائم الاجتماعية الأخرى الثلاث . فتكاد تكون المبايعة مقصورة على العهد بعدم اقترافها ، بالاضافة الى عدم المعصية فى المعروف والمقبول فى علاقات الأفراد .

والأمر نفسه فىما يطلب القرآن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعارضين لرسالته والمجادلين فيها . فهو يتلو عليهم المحرمات من الجرائم العقيدية والاجتماعية ، حتى اذا اتبعوها لم يكن هناك خلاف بينهم وبين المؤمنين قبلهم :

« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم :

الا تشركوا به شيئا ،

— وبالوالدين احسانا —

ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق ، نحن نرزقكم وايامهم ،

(١) المتحنة : ١٢ .

ولا تقربوا الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ،

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ،

ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون •

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ،

واوفوا الكيل والميزان بالقسط ، لا تكلف نفسا الا وسعها ،

واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرى ، ويعهد الله اوفوا ، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون • وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » (١) •

فمضمون ما وصى به الله هنا مما يصور الصراط المستقيم هو الابتعاد عن جريمة الاعتقاد ، وهى الشرك ، وجرائم : العرض ، والمال ، والنفس • فجريمة الاعتقاد فيما ينهى عنه بقوله : « الا تشركوا به شيئا » • وجريمة العرض فيما يذكره فى قوله : « ولا تقربوا الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن » • وجريمة المال فيما يعبر عنه بقوله : « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ، واوفوا الكيل والميزان » • فان الأخذ من مال اليتيم بغير حق ، سرقة للمال ، وبخس الكيل والميزان سرقة للمال أيضا • أما جريمة النفس فقد عبر عنها - مرة فى صورة كانت شائعة - فى قوله : « ولا تقتلوا اولادكم من املاق ، نحن نرزقكم واياهم » وأخرى فى صورة عامة فى قوله : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » •

واتباع (العدل) فيما يوصى به القرآن هنا بعد ذلك يكاد يكون تعبيرا عن الواقع الذى يعيش فيه بتجنب تلك الجرائم الأربع ، جريمة الشرك ، والجرائم الاجتماعية الثلاث الأخرى • فالذى يتجنب الاعتداء على (وحدة الألوهية) وعلى حرمة العرض ، والمال ، والنفس ، يسلك طريق الاستقامة • والاستقامة عدل وتوازن ، لا انحراف فيها أصلا •

وحماية المجتمع الانسانى من هذه الجرائم هو حماية له من السقوط والتدهور فى مجال الانسانية نفسها وفى مجال العلاقات بين الأفراد • ومن يعنى بتقدم المجتمع فى ضروب الصناعة ، وفى مستوى المعيشة ، وفى توفير الامكانيات المادية للحياة ، ويترك لهذه الجرائم ان تأخذ طريقها الى النفوس ،

(١) الأنعام : ١٥١ - ١٥٣

ثم الى واقع الحياة ، انما يساعد على السقوط والتدهور فى المجالين معا :
مجال الانسانية ، ومجال العلاقات المتبادلة بين الأفراد . ورخصاء بعض
المجتمعات البشرية اليوم (فى اسكندنافيا) بسبب التقدم الصناعى وتوفر
الامكانيات المادية ، جعل منها نموذجا للانحلال ، وما يعبر عنه : (بثورة
الجنس) ، وقوضى الرأى .

(د) أما جريمة العقيدة ، وهى الشرك بالله ، فقد صورها القرآن الكريم
مرة : بأنها ضلال بعيد : « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا » (١) .
وأخرى : بأنها افتراء عظيم : « ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما » (٢) .
فالمشرك بالله حقيقة ، ضال فى طريقه ، ومفتر فيما يدعيه : هو ضال فى
طريقه ، لأن سلوك طريق الشرك يوصل حتما الى حتف الذات ، أو الى بيعها
فى سوق الهوى والشهوات . فهو فى عيشته ذليل ومستعبد ، ولا يستطيع
التحرر ومباشرة حريته الانسانية . ومذلقته وعبوديته لهواه ، تجعل منه
منافقا وجباناً . وهو كذلك مفتر فيما يدعيه ، لأنه لم يستوعب بعد فى معرفته
حقيقة الكون . واشراكه بالله عندئذ هو : ادعاء بما يسير حركة هذا الكون
ويديره . والانسان فى تحديده ومحدوديته لا يستطيع الخروج من دائرته
الى دائرة عليا ، يدعى فيها فى ثقة ويقين ، وقوفه على حقائق الوجود فى
كنهها ، وفى ترابطها . ولهذا : الحديث عن الشرك بالله ، وعن وجود شركاء
فى الكون معه ، هو حديث يقوم على الافتراء ، ويرتكب قائله اثما عظيما .
لأنه بقوله يظلم نفسه ، ويظلم من هو الكامل فى الوجود وحده ، معه .

كما يعلنها القرآن الكريم – حربا لا هوادة فيها ضد المشركين ولا يستببح
فيها دماءهم فحسب ، وانما يطلب استئصالهم أينما وجدوا ، ويؤكد للمؤمنين :
أن الله معهم فى قتالهم للمشركين ، ومطاردتهم اياهم : « وقاتلوا المشركين
كافة ، كما يقاتلونكم كافة ، واعلموا أن الله مع المتقين » (٣) .

وفيما يقرره القرآن فى قوله : « ان الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما
دون ذلك ، لمن يشاء » (٤) ، من : عدم المغفرة للمشرك ما يرتكبه من جريمة
فى حق (وحدة الألوهية) . يوحى بأن هذه الجريمة على رأس الجرائم
الأربع ، وربما تكون كذلك هى الأصل والمصدر لها . فما من جريمة اجتماعية

(٢) النساء : ٤٨

(١) النساء : ١١٦

(٤) النساء : ٤٨

(٣) التوبة : ٣٦

الا وتدفع اليها (المادية) • وهى الغلو فى تحصيل المتع الدنيوية • والمادية
مظهر انكار الألوهية ، والايمان بما عدا الله سبحانه وتعالى والشرك بالله لا يقل
فى آثاره ضررا على الانسان المشرك من انكار الألوهية • ففوق أن الشرك بالله
ينطوى على الايمان بما عدا الله ، ينطوى على انكار خصائص الله وصفاته ،
التي فى مقدمتها : « الوحدة » فى الذات •

★ ★ ★

الفصل الرابع

آثارها فى سقوط المجتمع

ان وجود الاتجاه المادى فى ذاته ، فى أى مجتمع ، يعتبر أصلا عاما من أصول الحياة الانسانية العامة • على معنى : انه لا يخلو مجتمع بشرى من نواة هذا الاتجاه على الأقل • ثم يبقى فى اطار محدود • وقد ينتشر فتبدو آثاره ونتائجه واضحة • ولكنه على أية حال موجود ، وقابل للتوسع والانتشار فى المجتمع • ويوم ينتشر : تتجلى معالمه ، وأماراته ، ثم يصير المجتمع الذى انتشر فيه حتما الى السقوط والزوال •

وهناك اذن ثلاث مراحل تتصل بهذا الاتجاه :

المرحلة الأولى : مرحلة وجوده وقابليته للتوسع ،

المرحلة الثانية : انتشاره وتوسعه بالفعل ، وأمارات ذلك ،

المرحلة الثالثة : سقوط المجتمع الذى تمكن منه هذا الاتجاه فى حياة افراده • والقرآن الكريم يكشف عن هذه المراحل الثلاث :

✽ فعن المرحلة الأولى نقرأ قوله تعالى :

« وكذلك جعلنا فى كل قرية (أى فى كل مجتمع) أكابر مجرميها ،
ليمكروا فيها ،

وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون » (١) • فالشق الأول من هذه الآية وهو : « وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » يقرر: انه فى كل مجتمع بشرى ، صغير أم كبير - فى الماضى ، أو فى الحاضر ، أو فى الغد القريب أو البعيد ، فى حالة بدائية ، أو تطورية ، - يوجد بعض العمدة والأكابر من أصحاب الاتجاه المادى فى الحياة • وهذا البعض هو الذى عبر

(١) الأنعام : ١٢٣

عنه هنا : بـ « أكابر مجرميها » . ووصف هذا البعض (بالمجرمين) للتدليل على طبيعة الاتجاه الذي يخضعون له في حياتهم ، وليس ذلك الا الاتجاه المادى ، لأنه وحده : هو الذى يدفع الى الجرائم . ويستحيل أن يكون الاتجاه المقابل ، وهو اتجاه الايمان بالله . ان هذا الاتجاه الأخير لا يجعل الدنيا ومتعها المادية مجال المنافسة بين الأفراد . انما يسعى لينقلهم الى مجال العمل الصالح ، بدلا من مجال تحصيل المتع الدنيوية . ومجال العمل الصالح هو العمل الانسانى الذى يرتفع فوق النزوات والجنوح ، وفوق الخصومات ، والانحرافات ، والجرائم .

واذن فى كل مجتمع بشرى شذمة أو مجموعة من أصحاب الاتجاه المادى فى الحياة تتزعمه ، وتحاول أن تنفث سمومه فى المجتمع . ومحاولة ذلك هى ما يعبر عنها القرآن بقوله : « ليمكروا فيها » . ان محاولة (المكر) فى (القرية) - أو فى المجتمع - هى محاولة (الفتنة) و (الفساد) . . . هى محاولة السير وراء الهوى والشهوة ، فى غير حد ، وفى غير اعتبار لأمر آخر . سوى تحقيق المتعة الحسية .

وفى كل مجتمع بشرى اذن ، فى أى عهد ، وزمن ، ممثلون للاتجاه المادى فى الحياة ، ممن يعتمد عليهم فى التمثيل ، وتتوفر فيهم صفات الزعامة والرياسة للفكرة ، أو الاتجاه . ثم فى الوقت نفسه لا يقتصر نشاطهم على تمثيل الاتجاه المادى ، بل يدعون اليه بالقدوة ، فى اثاره الفتن ونشر الفساد ، وما يقوض كل قيمة من القيم المثالية ، التى يركز عليها الاتجاه الآخر ، وهو اتجاه الايمان بالله .

ومع وجود هذا الاتجاه المادى فى الحياة كحقيقة أكيدة ومقررة ، ومع فاعليته - وعدم جموده فى وجوده - وأخذ المبادرة فى المكر والفتنة ، فانه لا يستطيع ازالة الاتجاه الآخر ، الذى يعارضه ، وهو اتجاه الايمان بالله ، من واقع المجتمع ، أى مجتمع ، فى أى وقت ، وفى أى مكان .

وهذا القصد هو الذى يعنيه الشق الثانى من الآية السابقة : « وما يمكرون الا بانفسهم ، وما يشعرون » . أى ان مصير اثارهم للفتن والفساد ، سيلحق بهم وحدهم فى النهاية . ولأنهم فى اتجاههم المادى يقعون تحت زينة الحياة الدنيا ، ومتعها وحدها ، فهم لا يرون فى سلوكهم ، وفى السعى لتحقيق انانيتهم وشهواتهم ، النهاية لهم ، ولا يتصورون : أن العقاب تدر عليهم وحدهم .

ورد القرآن بما رد به هنا عن قوله : « وما يمكرون الا بانفسهم » هو من الله ، الذى يتجه اليه المؤمن بايمانه وعبادته . ومعنى رده هنا اذن : ان

الايمن بالله لا يضار من أصحاب الاتجاه المادى فى الحياة ، مهما اثاروها
فتنة وفسادا ، وأن المؤمنين كذلك لا يبادون كلية من أى مجتمع بشرى قائم ،
بفعل الزعماء والأكابر لذلك الاتجاه المادى •

والحقيقة التى لا مرية فيها هى : اختلاف المجتمع البشرى - أى مجتمع ،
فى أى مستوى ، وفى أى وقت - وانقسامه الى : أصحاب اليمين وأصحاب
الشمال •• الى المؤمنين بالله ، والكافرين به •• الى أصحاب الروحية فى
الاتجاه ، وأصحاب المادية فيه :

« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ،

ولا يزالون مختلفين •

الا من رحم ربك ،

ولذلك خلقهم ،

وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » (١) • وهاتان
الآيتان ، تقرران معا : حقيقتين :

الحقيقة الأولى : أنه باستطاعة الله أن يجعل الناس جميعا أمة واحدة ،
ومجتمعا واحدا صاحب اتجاه واحد ، ولو شاء لفعل ذلك •

والحقيقة الثانية : أن اختلاف الناس فى مجتمعاتهم الى أصحاب
الايمن بالله أو أصحاب الروحية فى جانب ، وأصحاب الاتجاه المادى والشرك
فى الحياة فى جانب آخر ، أمر ضرورى قضت به حكمة الخلق للناس أنفسهم :
« ولذلك خلقهم » ، واقتضته أيضا ارادة الله فيما وعده به من ملء جهنم من
أصحاب الاتجاه المادى فى الحياة والشرك بالله ، من الجن ومن الانس معا :
« وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من : الجنة ، والناس أجمعين » •

فاقتضاء حكمة الله فى خلقه : أن لا يكون الناس سواء فى الاتجاه
فى الحياة ،

وأنهم لا يزالون مختلفين فى هذا الاتجاه : « ولا يزالون مختلفين » الى
أن تنتهى رسالة الانسان فى هذه الحياة الدنيا - وهى رسالة الابتلاء من
جانب ، ورسالة الحق فى صراعه مع الباطل من جانب آخر •• هذا الاقتضاء
يوجب إذن : وجود الايمان بالله فى صورة ما ، ووجود الاتجاه المادى فى صورة
ما ، فى كل مجتمع بشرى مضى ، أو آت •

(١) هود : ١١٨ ، ١١٩

وارادة الله التى تتمثل فى اختلاف الناس فى المجتمع البشرى فى اتجاههم فى الحياة بين : مثالى ، ومادى ، أو بين مؤمن ، ومشرك أو كافر ، هى قانون الطبيعة البشرية الذى يحكم طبائع الأفراد والمجتمعات معا . فتفاوت الأفراد فى مستوى الادراك ، وتفاوتهم فى التأثر بالبيئات وبالعبادات والأعراف ، وتفاوتهم فى درجة التطور والنضوج . . يجعل منهم أفرادا مختلفين ، ويجعل من مجتمعهم مجتمعا موزعا فى الاتجاه بين النقيض ، ونقيضه .

وطبقا لهذا القانون البشرى : ليس هناك يأس فى المجتمع اذا اشتد فيه ظلام المادية ، وأحكم اتجاهها ، وأغلقت نوافذ الهداية وحطم مصباحها .

وطبقا لهذا القانون أيضا ، لا تنبغى المبالغة فى التفاؤل والاطمئنان ، اذا اتسعت رقعة الايمان وزاد عدد المؤمنين فى الأرض ، أو أحرزوا النصر يوما ما . فهذه المبالغة فى التفاؤل والاطمئنان قد يتسرب منها نشاط الاتجاه المادى ، ويفسد على الايمان ما تفاعل به أصحابه ، ويسبب له فى لحظة أخرى خيبة أمل .

وهنا : النصر ، والهزيمة ، سنة الحياة . والاختلاف فى الاتجاه ، من طبيعة هذه الحياة . وعدم فناء أو زوال أى اتجاه من اتجاهى الحياة ، قانون الحياة الأرضية نفسها . وعدم اليأس عند شدة الظلم ، وعدم المبالغة فى التفاؤل عند وضوح النهار من مستلزمات الوجود الانسانى . والخروج فى الاحساس أو فى السلوك عما هو لطبيعة الحياة هنا هو اصطدام مع الطبيعة نفسها ، فيه القضاء على من يسعى الى الاصطدام .

★ وعن المرحلة الثانية – وهى مرحلة انتشار الاتجاه المادى فى حياة الأفراد – فان الأمر فيها ينتقل من وجود الاتجاه المادى فى الحياة وفاعليته الى نشاطه الواسع ، وغلبته ، أو سيطرته على حياة المجتمع . وأمانة التوسع فى نشاط الاتجاه المادى تبدو مرة :

١ – فى سلوك الأفراد ، وبالأخص فى سلوك أولئك الذين أترفوا فى الحياة . فهؤلاء لا يحول بينهم وبين الاستمتاع بما أترفوا فيه أى حائل . وبذلك يظلمون أنفسهم ، ويظلمون غيرهم . . يظلمون أنفسهم ، لأنهم يتبعون شهواتهم فى غير حدود ، ويحولون بذلك ، المتعة الى سوء يعود على صحتهم ، وعلى روابطهم فى الأسرة والمجتمع . ويظلمون غيرهم ، لأن مجاوزتهم كل حد فى الاستمتاع بما حصلوه من نعم وترف ، يسبب حرمانا للآخرين ، الذى أصبحت لهم حاجة ماسة الى بعض ما فى أيديهم . وتصور الآية القرآنية الآتية هذه الأمانة فيما تقوله :

« واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه ،

وكانوا مجرمين » (١) ٠٠ فوصفت اصحاب الاتجاه المادى حينئذ :

(١) بأنهم اتبعوا ما اترفوا فيه فأصبحوا منطلقين فى التبعية ، ينجذبون نحو المتع الحسية وحدها ، وليست لهم فى أنفسهم أية ارادة تجعلهم لاينجرفون وراء هذه التبعية ٠

(ب) وبأنهم ارتكبوا الظلم بذلك ولأنفسهم قبل غيرهم ،

(ج) وبأن تبعيتهم لما اترفوا فيه ، وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم ، دفعهم الى الجرائم الاجتماعية من : ارتكاب الفحشاء ، والفسوق ، والعصيان ، وأصبحوا بذلك مجرمين ، وأصبح مجتمعهم مجتمع جرائم ، يقل فيه أصحاب الفضل الذين ينهون عن الفساد فى الأرض ٠

وفيما ال اليه أمر المجتمع عندئذ تقول الآية الأخرى :

« فلولا (فهلا) كان من القرون من قبلكم أولوا بقية (فضل) ينهون عن الفساد فى الأرض ! ،

الا قليلا ممن أنجينا منهم » (٢) ٠ أى أن الفساد استشرى عندئذ لسبب سلوك هؤلاء الماديين بحيث ، لا تقاومه تلك القلة القليلة ، التى أنجبت وأنقذت من طغيان الاتجاه المادى ، وموجته العارمة فى المجتمع فقلتها تجعلها ضعيفة، فى مواجهة الفساد والجرائم الاجتماعية ، وأصبح تغيير المجتمع أمرا لا مفر منه ٠

والأمر : عندما يتبع المترفون ترفهم يكون : الظلم ، ويكون : الاجرام والفساد ٠ وحينئذ يكثر اصحاب الاتجاه المادى ، ويقل المؤمنون الذين من شأنهم أن ينهوا عن الفساد فى الأرض ٠ والمؤمنون القلة آنئذ يحفظهم الله ويرعاهم ، وينقذهم ٠ والمجتمع القائم آنئذ مجتمع مادى ، أو مجتمع جرائم ، أو مجتمع ظلم ، أو مجتمع فساد ، وانطلاق فى الاستمتاع بالمتع الحسية الشهوية ٠ وقد وصل الى النقطة التى لا بد أن ينحدر منها ويسقط ٠

٢ - وتبدو - اشارة التوسع فى نشاط الاتجاه المادى - مرة أخرى : فى رفض النصيحة ، والاستمرار فى اتباع الظلم والاجرام ٠

(١) هود : ١١٦

(٢) هود : ١١٦

وفيما مضى - فى تاريخ البشرية - كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يوالون بالنصيحة للمترفين ، وزعماء الاتجاه المادى فى الحياة ، طالبين اليهم أن يوقفوا موجة الظلم والاجرام ، ويعودوا الى السلوك السوى المستقيم . وذلك عندما تبلغ موجة الظلم ، والاجرام ، والفساد ، حدتها ، ويبلغ الاتجاه المادى فى الحياة مدى نشاطه ، وشدة طغيانه .

ولكن الغرور والافتتان بزيينة الدنيا ومتعتها ، تحت تأثير هذا الاتجاه المادى ، يسد الأذان عن السماع ، ويعمى الأبصار عن الرؤية ، ويفلق المنافذ الى القلب وأعماق النفوس ، فلا تستجيب لنصيحة ناصح . . . ولو كان هو الرسول المؤيد من قبل الله . . . ولو كان هو من أهل الفضل والخيرة فى قومه . . . ولو كان بعيدا عن الغرض الشخصى والزعامة والرياسة . . . ولو كان فى سلوكه المثل والقدوة للسلوك الانسانى الكريم ، الذى لم يدنس الانحراف فى تيار الشهوات والمتع المادية ، والفساد ، والفحشاء ، والمنكر . . . ولو كان . . .

ومن هنا كانت قضية رفض النصح ، عند سيطرة الاتجاه المادى على حياة المجتمع ، لا تخص ناصحا بشخصه ، ولا تقف عند عهد بعينه ، أو عند مجتمع خاص من المجتمعات التى تنجرف فى اتجاه الظلم والاجرام ، تحت تأثير النزعة المادية ، والمتعة الحسية . وقول الله تعالى :

« وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها :

انا وجدنا آباءنا على أمة ، وانا على آثارهم مقتدون .

قال : او لو جئناكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟

قالوا : انا بما أرسلتم به كافرون » (١)

. . . قول الله هذا : يصور هذه القضية فى رفض النصح من الماديين

فالآية الأولى من هاتين الآيتين - والقرآن يتجه بها الى الرسول عليه الصلاة والسلام - توضح عموم القضية ، وأنها لا تتخلف اطلاقا ، وأن الرد على لسان المنذرين من المترفين كان ردا تقليديا ، لم يصحبه مرة ما تأمل موضوعى ، ولا مراجعة للآثار المدمرة والمهلكة للمترفين ولمجتمعهم ، عندما تطغى موجة الأنانية ، والاستهتار ، والفساد ، والاجرام . « وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية (أى قبل الرسول) من نذير ، الا قال مترفوها : انا وجدنا آباءنا على أمة (أى على طريق معين) وانا على آثارهم مقتدون » .

(١) الزخرف : ٢٣ ، ٢٤

أما الآية الثانية منهما فلاقامة الحجة عليهم ، وتوضيح : أنهم لا يتبعون إلا ما أترفوا فيه ، ويرتكبون أنواع الظلم والجرائم ، لأنهم مقتدون بأسلافهم فقط ، وأنهم لم يحتكموا فى ذلك الى عقل ، ولا الى واقع تاريخى ، اذ لو احتكموا الى منطق الانسان السليم لتجنبوا هذا الطريق المؤدى الى الدمار والهلاك واتبعوا هداية الرسول ، ولو احتكموا الى الواقع التاريخى لأرشدتهم : الى ان عاقبة هذا الاتجاه المادى فى الحياة ، واحدة ، ومحتمة ، وهى : سقوط المجتمع ، وتوالى الويلات والمصائب على أفرادها : « قال : أو لو جئكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا انا بما أرسلتم به كافرون » .

والواقع التاريخى فى ماضيه يعيد نفسه فى يومه ، وفى غده . فالطبيعة الانسانية هى الطبيعة الانسانية ، لا تتبدل ولا تتغير فى خصائصها . والمجتمع البشرى هو المجتمع البشرى : فى أحداثه ، وفى عوامل هذه الأحداث ، وفى نتائجها .

وطالما الاتجاه المادى فى الحياة كان فى الأمس البعيد والقريب ، فانه يظهر أيضا فى الغد القريب ، والغد البعيد . وطالما كانت نتائج الطغيان عن طريقه هى : انهيار المجتمع وسقوطه ، فهذه النتائج ذاتها متوقعة عندما يظهر فى أى وقت فى كبريائه ، وعنجهيته ، وفساده ، ومنكراته ، وفحشائه .

★ أما المرحلة الثالثة - وهى المرحلة التى تلى طغيان الاتجاه المادى فى حياة المجتمع - فهى مرحلة سقوط المجتمع ذاته . وسقوطه أنشأ بعد ضرورة اجتماعية ، لا سبيل الى تفاديها . وهنا القرآن الكريم يشكل هذا القانون الاجتماعى بنتائجه ومستلزماته ، وفى مقدماته ، فيما تنطق به هذه الآية الكريمة :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية (أى مجتمعا) أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميرا » (١)

... فارادة الله هى : ذلك القانون الاجتماعى ، لا تنفك نتائجه عن مقدماته بحال ، والمقدمات فى هذا القانون هى : اتباع أصحاب الاتجاه المادى فى الحياة ما اترفوا فيه ، فالفسق ، والفجور ، والظلم ، والاجرام ، فاذا تولى المترفون أمر المجتمع زاد فسقهم ، واجرامهم ، وظلمهم .

أما النتائج الضرورية فى ارتباطها بهذه المقدمات فهى تدمير المجتمع وسقوطه ، ولا راد لذلك بحال : « فحق عليها القول » . وما جاء فى الآية

(١) الاسراء : ١٦

الكريمة من « تأمير » المترفين وتوليهم الأمر فى المجتمع فهو لتعجيل النتيجة المترتبة فقط . ولذا كان التعبير بـ « فاء » التعقيب : « ٠٠٠ امرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميرا » .

أما المبدأ ٠٠ وأما القانون الحتمى فهو : سقوط المجتمع المادى ، عندما تشتد فيه موجة الفساد ، والاجرام ، والظلم ، باسترسال المترفين فى ملذات الحياة ومتعها الحسية والمادية .

وأما « متى » تقع النتائج ؟ فان تولى المترفون مع فسقهم وطغيانهم شئون المجتمع ، فيرتقب بين لحظة وأخرى : سقوط المجتمع ، وتدميره . وان لم يتولوا شئونه ، فربما يحتاج الأمر فى ترتيب النتائج ووقوعها الى شئ من الوقت ، حتى تبلغ الموجة العاتية أشدها وحتى يصل الظلم والاجرام الى نقطة ، لا مفر من التغيير والسقوط بعدها .

والمفهوم المخالف لهذا القانون الاجتماعى هو : أن المجتمع اذا نأى بنفسه عن طغيان الاتجاه المادى ، واتبع هداية الله فى سلوك أفراده وأخضع العلاقات فيه الى « العدل » والتعاون والمحبة ، و « الاحسان » فانه باقى لا يتغير .

وقد صاغت ، آية أخرى ، مفهوم المخالفة هذا فى قانون مقابل ، هو : « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » (١) . فالآية تنفى على وجه التأكيد : أن يغير الله المجتمع ويدمره ، وأهله مصلحون معمرين . واصلاح أهل المجتمع هو فى : سلوكهم المسلك السوى ، ابتغاء وجه الله .

واذن هناك قانونان يحكمان المجتمعات البشرية : فى بقائها ، وسقوطها ، ونتائجها ضرورية فى اللزوم والارتباط لوجود مقدماتها . وتتمثل فى هذين القانونين : ارادة الله جل شأنه .

وفيما تعبر عنه هذه الآية :

« ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ، وجاءتهم رسلهم بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا ، كذلك نجزي القوم المجرمين » (٢) . وكذلك تلك الآية : « ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات ، فانتقمنا من الذين اجرموا ، وكان حقا علينا نصر المؤمنين » (٣) . وفى تعبير هذه وتلك ،

(٢) يونس : ١٣ .

(١) هود : ١١٧

(٣) الروم : ٤٧ .

ما يؤكد مضمون القانون الأول ، وهو انهيار المجتمع الفاسد ، عندما يبلغ فيه الفساد أوجه ، ويتحول النشاط لأفراده ، نحو الاجرام ، والاستمتاع بالملذات :

فالآية الأولى تنص : على أن المجتمعات فى ماضى التاريخ التى باشرت الظلم ورفضت هداية الرسل ، واستمرت فى عدوانها وفسادها ، وقع بها الهلاك والدمار • وعدوانها ، وفسادها ، بسبب طغيان الاتجاه المادى فى حياتها • والدمار والهلاك لمثل هذه المجتمعات أمر لا مفر منه : « وكذلك نجزى المجرمين » •

والآية الثانية تعيد نفس المضمون • الا أنها تضيف الى الانتقام من المجرمين ، كأمر لا محيد عنه باسقاطهم وتدمير مجتمعهم : أمرا آخر ، وهو : أن نصر المؤمنين أمر ضرورى ، تكفلت به ارادة الله كذلك فى بقاء مجتمعهم : « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » •

والمجتمع الانسانى - أى مجتمع انسانى - هو فى وجوده : فى وضع اختبار ، وفى فترة ابتلاء ، فى حقيقة أمره : اما الى بقاء ، أو الى سقوط وفناء من جديد : « ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم ، لننظر : كيف تعملون ؟ » (١) • وفيه موجود على سبيل الحقيقة أيضا : ما يدفع به نحو البقاء ، وهو هداية الله ، وما يدفع به الى السقوط ، وهو الاتجاه المادى فى الحياة •

★ وليست هناك حاجة الى مزيد فى تأكيد هذا الشأن للمجتمع البشرى • وعلى من يشك ، أو تكون عنده بقية من ريب فى تحديد مصير المجتمع نحو اى من النتيجتين ، عليه أن يراجع التاريخ ، ويعيش فى آثار الماضى قليلا فيبدوا له : الشأن واضحا ، لم يتخلف عنه مجتمع ما ، مهما كان وضعه ومهما كانت ظروفه : « أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا : كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أشد منهم قوة ، وأثاروا الأرض ، وعمروها أكثر مما عمروها ، وجاءتهم رسلهم بالبينات ، فما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون • ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواى : أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » (٢) • • فمجتمع الرومان فى الشرق الأوسط ، ومجتمع الفرس فيما وراء النهرين كانا من المجتمعات الشامخة فى قوتها وفى عمرانها ، وفى حضارتها على العموم • ومع ذلك لم تغن عنهما : هذه القوة ، ولا هذه الحضارة ، فى السقوط والانهيار ، بعد أن استمر كل منهما فى طغيان الاتجاه

(١) يونس : ١٤ •

(٢) الروم : ٩ ، ١٠ •

المادى ، فكان الظلم ، وكان الفساد ، وكان الانهماك فى الملذات ، وكانت ولاية المترفين ورياستهم ، ولم يستمع أى مجتمع منهما لهداية الله ، ونداء رسالته : « كانوا أشد منهم قوة ، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها » ٠٠ « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواى : أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » ٠

وأى مجتمع قبل مجتمع الرومان ، والفرس ، لم يتخلف عن « ارادة الله » الحتمية : « وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ، وأنشأنا بعدها قوما آخرين » (١) ٠

« ألم تر كيف فعل ربك بعاد ٠ ارم ذات العماد ، التى لم يخلق مثلها فى البلاد ٠ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ٠ وفرعون ذى الأوتاد ٠

الذين طغوا فى البلاد ٠ فأكثروا فيها الفساد ٠ فصب عليهم ربك سوط عذاب ٠ ان ربك لبالمرصاد » (٢) ٠

٠٠٠ فهناك مجتمعات عديدة صغيرة وكبيرة – عبر التاريخ لم تشذ اطلاقا عن ذلك القانون الالهى ٠ وهو قانون الطبيعة البشرية والمجتمع البشرى ٠ وهو قانون نافذ : آمن به البعض ، أم كفر ٠

والفرار للزعماء من النتيجة الحتمية التى تنتظر المجتمع الذى وقع تحت تأثير الاتجاه المادى فى الحياة : فظلم وأفسد ، وعبث ، واستدبر المشورة والهداية ، واستكبر رؤساؤه وزعماءه ، واستهزأوا بالمؤمنين ، وبرسالة الله ٠ الفرار من الانهيار والسقوط الحتمى ، لا ينجى أحدا ممن يفر من العابثين والمفسدين ٠ بل ستلحقه ان عاجلا ، أو أجلا : آثار سلوكه ، وهو سلوك الظالم المفسد ، الذى كفر بنعمة الله عليه ، وهى نعمة الرزق والجاه والمسئولية :

« فلما أحسوا بأسنا اذا هم منها (أى القرية – وهى المجتمع) يركضون ٠

لا تركضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيه ، ومساكنكم لعلكم تسئلون ٠

قالوا : ياويلنا : انا كنا ظالمين ٠

فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين » (٣) ٠ فهذه الآيات تصور : أن محاولات الهرب من النتائج الحتمية ، أو محاولات التراجع بعد أن يبلغ الظلم وفساد المترفين من أصحاب الشأن فى المجتمع قمته ٠٠

(٢) الفجر : ٦ – ١٤ ٠

(١) الأنبياء : ١١ ٠

(٣) الأنبياء : ١٢ – ١٥ ٠

لا تجدى نفعا ولا تحول دون انزال العقوبة بالظالمين والمفسدين ، وفى مقدمتهم الزعماء والرؤساء •

فمحاولات الهرب من هذه النتائج يشير اليها قوله تعالى هنا : « فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون » • ويصور عدم نجاح هذه المحاولة قوله جل شأنه بعد ذلك : « لا تركضوا ، وارجعوا الى ما اترقتم فيه ومساكنكم • لعلمكم قسئلون » • أى يستوى هربكم من النتيجة الحتمية ، وعودتكم بعد خروجكم الى وضعكم السابق فى مجتمعكم : فيما كنتم فيه من ترف ، وفيما اقمتم فيه من مساكن ، وفيما كنتم فيه من وضع المسئول ، وهو وضع الرؤساء والزعماء ، حتى يأتىكم العذاب •

ومحاولات التراجع بالاعتراف بالذنب ، تذكرها الآية الكريمة فيما تقول : « قالوا : يا ويلنا ! انا كنا ظالمين • فمازالتم تلك دعواهم ، حتى جعلناهم حصيدا خامدين » • فاعترافهم بأنهم كانوا ظالمين • وترديدهم هذا الاعتراف عدة مرات ، حتى نالهم جزاؤهم لم يحل دون هذا الجزء واللاحق بهم •

وما تحكيه الآيات هنا من محاولات الفرار والهرب ، او محاولات التراجع والندم ، قد يقع ، وقد لا يقع أيضا • وعندئذ يكون القصد هنا : هو الزيادة فى تأكيد نتائج الفساد وطغيان اتجاه المادية فى حياة المجتمع ، على المجتمع نفسه وعلى أفرادها ، تبغى ما قد يعلق ببعض خيالات النفوس وتصوراتها ، من أن الفرار من اسباب الموت قد ينجى منه ، أو أن الهرب من نتائج الجرائم قد يحول دون وقوع عقوباتها على من ارتكب الجريمة •

★ وتاريخ المجتمع البشرى فى ماضيه يعيد نفسه فى حاضره ، وفى غده • وأحداثه المتشابهة تستتبع نتائج متشابهة كذلك • ولا دخل للتقدم العلمى أو التقدم التكنولوجى – وكذلك لا دخل للبداية والتخلف – فى الترابط بين الأحداث والنتائج ، وتلازم الوقوع بين الأحداث ونتائجها فى أى وقت يمر بالانسان وبالمجتمع الانسانى •

ان الاحداث المتشابهة تستتبع نتائج متشابهة ، لأنها أحداث الطبيعة البشرية المحدودة الخصائص والوظائف • اما التقدم العلمى ، أو التخلف فيه ، فانه : لا يغير خصائص الطبيعة البشرية ، وبالتالي لا يغير وظائفها الأساسية • وانما يغير الوسائل التى يستخدمها الانسان فى حياته : فى تحصيل الرزق ، وفى الاقامة ، وفى التنقل ، وفى الاستمتاع ودفع المشقة فى كل ما يسعى فيه الانسان •

كذلك تقدم العلم – أو التكنولوجيا – لا يستلزم تقدم الانسانية فى سلوك الانسان . لأن التقدم فى السلوك الانسانى يرجع أولا وأخيرا الى تقلص مجال الأناية واتساع المجال الجماعى فى تفكير الانسان ، وفعله ، وسلوكه على السواء .

تقدم العلم قد يساعد على تحكم الأناية . وتقدم التكنولوجيا ، قد يساعد على الانحراف فى استغلال الطاقات المهيئة للانسان . وأحداث العالم اليوم ، واحتكاك الشعوب بعضها ضد بعض ، هى : احدى نتائج الأناية فى المجتمعات ذات التقدم العلمى والصناعى .

واذن ليس هناك ما يحول اطلاقا دون استتباع الأحداث لنتائج معينة فى المجتمعات الانسانية الحاضرة والمستقبلية ، على غرار الأحداث والنتائج التى وقعت فى أمس هذه المجتمعات .

والقوانين الاجتماعية – أو الترابط بين الأحداث والنتائج – هى اذن من الحقائق الضرورية . وربما يساعد تقدم العلم أو التقدم الصناعى فقط فى هول الأحداث ونتائجها ان وقعت اليوم ، زيادة عنها عند وقوعها فى الماضى .

فالاتجاه المادى فى الحياة ان كان من الممكن أن يتحرك الى « الطفيان المادى » اليوم فى أى مجتمع معاصر ، فان مستوى الطفيان وأثاره عندما تقع لا تقارن بالآثار وبالمستوى الذى وقع فى القرون والمجتمعات السابقة ، بفضل التقدم العلمى والتقدم الصناعى فى الابداع والخلق لوسائل جديدة يستخدمها صاحب الاتجاه المادى المعاصر فى الظلم ، والفساد ، واتباع الترف ، والاستمتاع بالملذات ، وكذلك فى الاستهزاء بآيات الله وبهدايته ، وفى السخرية من المؤمنين أو الضعفاء .

والطفيان كذلك بفعل الاتجاه المادى عندما يتحرك فى أى مجتمع معاصر اليوم لا يسبب سقوطا عاديا للمجتمع الذى يطغى أو يظلم أو يياشر الفساد والعبث . وانما نوع السقوط والانهيال للمجتمع المعاصر فى وصوله الى قمة الطفيان سيكون شديد العنف ، بحيث لا يشبهه على الاطلاق ما تم فى مجتمع سابق بالأمس :

وسائل المتعة اليوم كثيرة وعديدة ،

ووسائل الظلم والفساد ، والاكراه ، والضغط ليست عديدة فقط وانما هى فظيعة فى أثارها ، وفى بعدها عن كل شائبة للانسانية ،

ووسائل التدمير والتخريب ، والدمار ، رهية لا توصف رهبتها وشناعة

نتائجها ٠٠ كل ذلك بفضل تقدم العلم ، والتقدم الصناعى ٠ واذن الذى يتغير اليوم فى المجتمعات الانسانية المعاصرة ليس هو استلزام الأحداث لنتائجها - أى استلزام الطفيان والظلم والفساد والعبث والمبالغة فى الترف لسقوط المجتمع - وانما « النوعية » و « المستوى » : سواء اكانت نوعية الأحداث ومستوياتها ، أم نوعية النتائج ومستوياتها ٠

وكتاب الله عندما يبلور ارادة الله فيما يمكن أن يعبر عنه بقانون المجتمع ، لم يتعرض الى نوعية الأحداث والنتائج ، ولا الى مستوياتها ٠ وانما فحسب ذكر « الترابط » بين :

الاتجاه المادى فى الحياة ، وآثاره ، والاتجاه الانسانى أو الروحى أو الايمانى بالله وآثاره أيضا ٠ يذكر الترابط بين : الشرك ، والطفيان ، والجرائم الاجتماعية ، والظلم وسوء استغلال نعمة الله من جهة ، وضرورة سقوط مجتمع المشركين الماديين الطفاة ، الظالمين ، والعابثين والمفسدين من جهة أخرى ٠ ويذكر الترابط كذلك : بين الايمان بوحدة الله فى الوهيته ، واتباع هدايته ، وعدم المبالغة فى الاستمتاع بالمتعة الحسية ، وسلوك طريق العدل والاحسان من جهة ، والنصر أو البقاء للمجتمع ولأفراده المؤمنين من جهة أخرى ٠

وما وراء هذا الترابط فى مستوى الأحداث ونتائجها فهو متروك للظروف التى يعيش فيها المجتمع ، والامكانيات فى الوسائل ونوعها التى يستخدمها الانسان فى حياته ٠

والحقائق الثلاث التى لا ريب فيها اطلاقا ، والتى هى مرتبطة بطبيعة الانسان وطبيعة مجتمعه فى كل وقت ومكان : هى :

- ١ - أن الاتجاه المادى فى الحياة يعيش داخل الفرد والمجتمع معا ،
 - ٢ - وأن هذا الاتجاه قابل للانتشار والتوسع والسيطرة على حياة المجتمع ،
 - ٣ - وأنه اذا سيطر هذا الاتجاه على حياة المجتمع فأصبحت حياة طفيان ، وظلم ، وفساد ، وشرك ، فسقوط المجتمع ضرورة لا مفر منها ٠
- أما ما يبقى على المجتمع ،
- أما ما يحفظ على علاقات الأفراد فيه : الود ، والصفاء ، والتألف ،
- أما ما يقيه شرور أعدائه واعتداءاتهم ،
- أما ما يجعله فى نصر دائما ، وفى قوة دائما ، وفى عزة دائما ،
- ... فهو الايمان بالله وحده ٠

١ - « وكم اهلكنا من قرية (مجتمع) بطرت معيشتها ، ففلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا ،

وكنا نحن الوارثين •

وما كان ربك مهلك القرى (المجتمعات) حتى يبعث فى امها رسولا ، يتلوا عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكى القرى الا واهلها ظالمون •

٢ - وما اوتيتم من شئ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ، وما عند الله خير وابقى ، افلا تعقلون ؟

افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه ،

كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين » (١) •

ان المجتمعات المعاصرة - ان فى الشرق او فى الغرب - هى مجتمعات مادية ، وجود الله فى حياتها وجود خداع او عدم • يسيطر الاتجاه المادى فى الحياة على كل جوانب هذه الحياة فيها • ولأنها مجتمعات مادية هى فى صراع غير منقطع • وفى صراع بعضها ضد بعض تعيش جميعها فى قلق ورهبة ، واعداد الى يوم الفصل على هذه الأرض وحدها • وما تعدده ليوم الفصل هو لتدمير البشرية فى لحظات ، وفى الوقت نفسه على حساب حياة العشرات من ملايين الناس كل يوم •

وهذه المجتمعات المادية فى تقدمها العلمى والتكنولوجى تخدم غرضا واحدا ، هو غرض الصراع •• هو غرض الارهاب ، فالافناء • وفى الوقت نفسه موجات الظلم والفساد ، والانحلال ، والسخرية بدين الله ، والتنديد بالضعفاء ، والاعتزاز بالقوة المادية وحدها • هذه كلها تعد من الظواهر الواضحة لاتجاه هذه المجتمعات •

فاذا انتهى امرها الى السقوط والى التغيير فسيكون سقوطها غير متصور فى آثاره ونتائجه على البشرية كلها ، وليس على أفراد مجتمعات الشرق ، أو مجتمعات الغرب •

اليس الصراع بين هذه المجتمعات هو نذير سقوطها وتغييرها ؟

اليس الحرب الثالثة أمرا حتميا للتعبير عن تغييرها ؟

اليس المجتمعات القادمة هى مجتمعات ايمان بالله وبالمثل الانسانية ، وليست مجتمعات طغيان بالقوة ، والحاد بالله ، ان كانت للحياة الدنيوية بقية أخرى فى تقدير الله •

تلك هى طبيعة المجتمعات ، تنبثق عن ارادة الله وحده •

(١) القصص : ٥٨ - ٦١ •

الباب الثانى

روحية الدين

- الاسلام : فى نظرتة الى متع الحياة •
- الاسلام : فى نظرتة الى المال •
 - فى ملكيته ومنفعته •
- طريق المنفعة العامة للمال •
- منع الانحراف فى استغلال المال •

الفصل الأول

الاسلام : فى نظرتة الى متع الحياة . . .

يتهم الاسلام بأنه يقصر عن أن يوفر للانسان المعاصر - فى الثلث الأخير من قرننا العشرين الآن - الحياة الانسانية الكريمة ، لأنه يزهد فى متع الحياة الدنيا ، ويدعو الى عدم الالحاح فى طلبها ، فى انتظار متع أخروية ، يبشر : بأنها خير وأبقى ، وليس هناك ما يؤكد للانسان الذى يدعى الى ذلك ويستجيب لما يبشر به . . . وقوع تلك المتع الأخروية .

فهو دين بالأولى يدعو لصرف الناس - بل ربما يخدعهم فيما يدعو اليه - عن منافعهم الدنيوية ، ويحملهم على أن يتركوها للمستغلين والانتهازيين دون أن يحصلوا من الحياة التى يعيشون فيها الا على القليل من تلك المنافع ، فى صحبة شقاء مستمر للعيش ، وجهد لا ينتهى للسعى فى سبيله ، ومرارة دائمة لطعم الحياة ، وظلمة قاتمة لليأس تخيم من لحظة الى أخرى !

هكذا : يتهم الاسلام . وتشوه أهدافه .

ان الاسلام يدعو . . . الى « الزهد » فى متع الحياة ، ولكنه لا يدعو الى اعتزال هذه المتع . ودعوته الى الزهد : هى دعوة فى واقع الأمر الى عدم الالحاح فى طلب هذه المتع المادية . . . هى دعوة الى عدم التركيز عليها واشباع الشهوة اللامحدودة منها . . . هى دعوة الى قصر الرؤية ، والجهد ، والهدف فى الحياة على الحصول عليها وحدها .

★ ان الاسلام بدعوته الى « الزهد » يحول دون « المادية » وطغيانها فى حياة الانسان . . . يحول دون « الوثنية » وانحطاط الكرامة الانسانية . . . يحول دون النفاق ، والقلق النفسى ، والخوف الرهيب الدائم من مستقبل الحياة .

« فالمادية » - وهى الالحاح فى طلب المتع المادية من : المال ، والنساء ، وزخرف هذه الحياة الدنيوية ، والتركيز عليها واخضاع النظرة فى الحياة اليها دون غيرها - هى سبيل « الوثنية » فى الاعتقاد والايمان .

والوثنية لا تقف عند الاعتقاد فى حجر ، وغند الايمان بصنم ، قصدا الى
تحصيل منفعة متوهمة • او الى منع ضرر غير محتم للوثنى • بل هى الاعتقاد
فى كل « موجود » له صفة التغير وعدم البقاء على حالة واحدة : بأنه مصدر
النفع أو مصدر دفع الضرر ، أو مصدر الاثمين معا •• هى الايمان : بأن فردا
ما ، من الانسان - مثلا - فوق الخطأ والخطيئة ، وفوق المتناقضات من
صفات : الموت والحياة ، والفقر والغنى ، والضعف والقوة ، والهوان والعزة ،
والجهل والحكمة •• هى الايمان : بأنه اذا مات الانسان فهو غائب فى حياة
أخرى ، ولا بد أن يرجع يوما ، وبأنه معصوم ومنزه عن الخطأ والمعصية ، فكل
كلمة له : حكمة ، وكل خطوة يخطوها : هى زيادة سليمة ، وكل حركة له :
هى لمصلحة عامة ، وكل اشارة يوجهها : هى مطاعة •

والانسان - أى انسان - بطبعه البشرى محدود ، ومحدد ، وقيمه تبعاً
لذلك : ليست قيمة عامة ولا أبدية ، وأثره فى محيط نفسه ومحيط غيره لا يعدو
نطاق محدوديته وقدرته المحددة • ولذا هو : غير صالح - بحكم طبيعته -
لأن يكون ذا تأثير مستمر فى جانب النفع ، أو الوقاية من الضرر ، لنفسه ، أو
لغيره على السواء •

ومن هنا يضطر الذى كان يعبد بالأمس أن يوجه عبادته الى غيره ،
اليوم ، أن تعرض لتغير ، أو تحول الى وضع آخر لم يكن له بالأمس ، وهو
وضع الضعف ، أو الفناء مثلا •

••• وهكذا : الوثنى يتلون فى قلبه فى العبادة ، وهو شقى وقلق فى
هذا التلون ، لأنه سيظل يفتش عما يجب أن يعبده غدا ، وبعد غد • وهو فى
تغيره من معبود الى معبود : منافق ، يضيف على معبوده اليوم ما كان يضيفه
على المعبود فى الأمس ، ويسلب معبود الأمس ، مميزات العبادة والاحترام ،
ويكيل له من النقد ما قد يجعله فى محيط الخرافة والوهم •

والمنافق لا يعرف الكرامة لنفسه ولغيره معا فحسب ، وإنما بالاضافة
الى ذلك : لا يعرف الأمان والاطمئنان فى حياته ، لأنه ينظر دائماً الى مستقبله
نظرة الخائف الذى ترهبه صورة التغير لمعبوده ؛ والانتقال من واحد الى
آخر ، بعد البحث وطول التفتيش عما يؤمل ، ثم يعتقد فيه : بأنه مصدر لجلب
النفع المادى ، أو لدفع الضرر المادى كذلك •

« فالمادية » ، أو الاحصاح فى طلب متع الدنيا : طريق « الوثنية » •
والوثنية بدورها : سبيل النفاق والانتهازية • والنفاق من جانب : مصدر
القلق النفسى ، والتهيب والتخوف فى رهبة من المستقبل ، وذلك كله يدفع

بالوثني في النهاية الى : الجبن ، وعدم الاتفاق من ماله على نفسه او على غيره ، خشية مما يخبئه له الغد .

والاسلام ، في مقابل ذلك ، اذ يوصي « بالزهد » أي بعدم الالتجاء في طلب المتع المادية والتركيز عليها وحدها ، واذ ينظر الى الحياة الدنيا في مواجهة حياة أخرى أخيرة ، على : أن تلك في خيرها وبقائها ، أكثر من الأولى . . . يريد أن يحول بين الانسان وطغيانه « بالمادية » . . . يريد أن يباعد بينه وبين النفاق وآثاره ، والخوف في الحياة ونتائجه على النفس في : قلقها ، وجبنها ، وضعفها .

★ ولا تقتصر آثار « المادية » على الذات وحدها . بل كثيرا ما تتعداها الى ذوات أخرى وأفراد آخرين في المجتمع .

وفيما يصف به القرآن الكريم المؤمنين - في الآيات التالية - بانهم يؤثرون : ما عند الله ، على ما في الدنيا : من متع مادية ، وبالصفات الأخرى المستتبعة في قوله :

« فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وأبقى :

للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون .

والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ،

واذا ما غضبوا هم يغفرون .

والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ،

وأمرهم شورى بينهم ،

ومما رزقناهم ينفقون .

والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون .

وجزاء سيئة ، سيئة مثلها ،

فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين .

ولمن انتصر بعد ظلمه ، فأولئك ما عليهم من سبيل .

انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبيغون في الأرض بغير الحق ،
(تحت طغيان المادية) أولئك لهم عذاب أليم .

ولمن صبر ، وغفر ، ان ذلك لمن عزم الأمور » (١) .

... وفيما يصف به القرآن الكريم المؤمنين بما وصفهم به على هذا النحو .. يريد أن يوضح : أن الذين يؤمنون بالله حقا يبتعدون في ايمانهم عن اتجاه « المادية » .

ومظاهر الابتعاد عنها :

اولا : أن يعتبروا الآخرة فيما لها من متع أفضل بكثير من الدنيا وما لها من : زينة ، وزخرف . وهذا يبعدهم فقط عن المبالغة في طلب المتع الدنيوية ، ولكن لا يصرفهم عن الاستمتاع بها ، وانما في الحدود التي لا تخرج بالانسان الى الوقوع في « المادة » وحدها من جديد : « فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا » .

ثانيا : أن يتوكلوا على الله ، ويعتمدوا عليه وحده في المعاونة ، وفي الحصول على الخير ، والوقاية من الضرر .. لا يرجون موجودا سواه فيما ينفعهم ، ويضرهم . « وعلى ربهم يتوكلون » . والتوكل على الله وحده يحول دون « الوثنية » في الاعتقاد ، والانتقال من معبود الأمتس الى معبود اليوم ، كما يحول دون القلق النفسي ، والتخلق بخلق النفاق ، والسقوط في الضعف والهوان ، وفي ظلمة اليأس في الغد ، عندما يفتش عن المعبود من الناس فلا يجده .

... التوكل على الله هو مصدر الشجاعة ، ومصدر الاعتزاز بالكرامة الفردية ، ومصدر الحرية الفردية ، ومصدر النجاح والظفر ، ومصدر الأمل في الغد القريب والبعيد . « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » (٢) ... في الحياة كلها ، وليس في مرحلة دوى أخرى . ولا سبيل لهذا التوكل الا بالايمان بالله . والايمان بالله لا يجتمع اطلاقا مع طغيان « المادية » ومع الاحاح في تحصيل : متع هذه الحياة الدنيوية ، ولا مع « الوثنية » في الاعتقاد في الصنم ، أو في الانسان .

ثالثا : أن يتجنبوا كبائر الاثم والمعاصي ، والانحرافات التي تؤذي النفس أو الآخرين ، كما يتجنبون الفواحش والجرائم الإجتماعية التي

(٢) للطلاق : ٣ .

(١) الشوري : ٣٦ - ٤٣ .

تسوء الى المجتمع وتقوض العلاقات بين افراده ، كجرائم : الزنا ، والقتل ، والسرقه ، وانتهاك الحرمات . . » والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش . . وليس تجنب كبائر الاثم والفواحش الا نتيجة حتمية لعدم الاحاح فى الاستمتاع بالمتع المادية فى هذه الحياة ، اى لعدم سيطرة « المادية » و « طغيانها » على النفس . فطالما لا يكون هناك : الحاح ، وضغط على النفس فى تحصيل المتع والاستجابة لشهوة النفس المالمحدودة لا يكون هناك اندفاع يحمل النفس على اقتراف المعاصى والفواحش .

رابعاً : أن يتخلقوا بخلق التسامح ، ان كان هناك ما يثيرهم ويغضبهم من أفعال الآخرين وتصرفاتهم . فليس أبقى على العلاقات بين الأفراد من التسامح . « واذا ما غضبوا هم يغفرون » . وبذلك يتقربون بصفة من صفات الله جل شأنه ، وهى صفة الغفران . والتسامح لا يكون له موضع لدى من تحمله نفسه على اقتناص الفرص ، وتلح عليه الأنانية فى السعى لتحصيل المال ، وتكوين العصبية القبلية ، والاستمتاع بالنساء ، دون رعاية لحق الآخرين فى الوجود والحياة . التسامح ليس له مكان عند من تطغى عليه المادية ، وتقوده « الوثنية » فى التفكير ، والتصرف . لأنه مدفوع وليست لديه فترة للمراجعة واعادة « التقييم » . فهو لا يستطيع أن يحول بين الذات وبين استمرارها فى الاندفاع . والتسامح هو ذلك الذى يراجع الأمر ، ويحلل عناصره ، ويقيم تلك العناصر ، ثم يؤثر العلاقة الظبية مع غيره ، على متعة أو مصلحة شخصية فائتة ، بسبب اثاره الغير واغضابه ، أو على اهانة كلامية تكون نتيجة لحقق الغير وهوجه .

خامساً : أن يستذكروا الله فى كل تصرفاتهم ، ويتابعوا وصايا الكتاب فى سلوكهم مع أنفسهم ومع غيرهم . وأن يجدوا من اقامة الصلاة طريقاً الى العودة الى الله ، كى يحافظوا على عدم الحاحهم فى الحصول على متع الدنيا ، وعدم المبالغة فى تقديرها . فمن يذكر الله فى اوقات متقاربة ، فى يومه وليله - هى اوقات الصلاة - ويدعوه للمعاونة على موقفه فى الحياة ، وهو موقف المؤمن به . . من يفعل ذلك : يشهد أزره ، وتقوى ارادته فى عدم الخضوع الى ملذات هذه الدنيا ومتعها المادية . أى تقوى ارادته فى : أن لاتسيطر عليه « المادية » ويطغى عليه اتجاهها « . . . والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة » .

سادسا : أن يكون أمرهم شورى بينهم : أى لا يعرفون تحكما ، ولا مفار
فى الاعتبار البشرى ، ولا فى حق الحياة حياة مكرمة فى هذا
الوجود . إذ لا يشاور الآخريين معه فى بيئته أو فى مجتمعه أو فى
أمتة ، إلا انسان يقر لهم بحق الحياة ، كما يقر لنفسه ، ويعترف لهم
بالمشاركة فى متع الحياة ، على نحو ما يستمتع هو . وذلك هو
المؤمن بالله ، الذى لا يقع تحت طغيان المادية بعد ، والذى تتملكه
روح التوكل على الله وحده . « وأمرهم شورى بينهم » .

ان مباشرة الشورى فى الأمر ، والمشاركة فيها لا تدل على عدم
الخنوع لطغيان « المادية » فقط . بل تدل كذلك على وجود الايمان
بالانسانية ، الذى يحمل عليه الايمان بالله . إذ واقع الايمان بالله
فى حياة الانسان هو توفير الاحترام للقيم الانسانية التى تتجه الى
صفاء النفوس ، وصفاء العلاقات بين الأفراد ، وتمكين أواصر
المودة – بدلا من النفرة أو التطاحن – بينهم .

والذى لا يستشير الآخريين معه فى وجوده الخاص أو العام
ليس انسانا نانيا ، مغرورا ، مخدوعا بأنانيته فحسب ، وانما هو
انسان : ملكت عليه « المادية » تفكيره ، وتصرفاته على السواء .

سابعا : أن ينفقوا مما لديهم من أموال ، وما حصلوا من نعم وأرزاق على
سد حاجات الآخريين ، دون سؤال منهم ، وفى غير رياء أو منة ممن
ينفق : « ومما رزقناهم ينفقون » . إذ ليس هناك أبعد عن الوقوع
تحت سيطرة « المادية » والالاحاح فى طلب الدنيا ومتعتها من هذا
الذى ينفق من غير مقابل مادية ، مما لديه من : مال ، أو صحة ،
أو علم ، أو جاه ، أو قوة ، على غيره ، فى غير مقابل . إذ شأن
الذى تسيطر عليه « المادية » بوثنيتها : أن يأخذ ولا يعطى ، ويحصل
لنفسه ولا ينفق لغيره . . . هو أنانى ، يدور حول نفسه فى تحصيل
المنفعة أو فى دفع الضرر ، فان خرج عن دائرة الذات الى « معبود »
له غيرها ، فللغاية نفسها . فكان الانفاق لذلك ، من : الرزق على
صاحب الحاجة أو لصالح الجماعة مظهرا من مظاهر عدم التطرف
والمبالغة فى طلب متع الدنيا .

ثامنا : أن ينتصروا على أعدائهم ان اعتدوا عليهم : « والذين اذا أصابهم
البغي هم ينتصرون » . ولا ينتصر انسان ما – فردا وجماعة – على
عدو له إلا اذا اشترى الآخرة بالدنيا ، على معنى : أنه يؤثر ما عند
الله على ما فى دنياه وما فى أيدي الناس . فهو إذن لا ينجذب الى

الذنيا وما فيها من متع مادية ، فتتعدده عن القتال فى سبيل رد
الاعتداء عليه ، ان تعين القتال سبيلا الى ذلك • وعامل النصر دائما
هو اللامبالاة بالدنيا والحياة فيها ، فى طريق الاحتفاظ بالقيم العليا
والانتساب اليها •

ولكى يبعد القرآن عن الصورة التى يرسمها للمؤمن على هذا النحو : أن
مباشرة القتال فى رد العدوان ، ربما يتنافى مع بعض معالم هذه الصورة
على الأقل ، كالتسامح وتجنب كبائر الاثم والعدوان ، برر رد العدوان بأمرين :

بأن جزاء السيئة سيئة مثلها : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » • وهذا
قانون طبيعى وسنة انسانية لا تقبل النقض •

وبأن النقد والمؤاخذه يوجه الى المعتدى فى اعتدائه ، وليس الى من رد
العدوان على نفسه : « ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل • انما
السبيل على الذين يظلمون الناس ويغيثون فى الأرض بغير الحق (وهم أصحاب
« المادية » من الوثنيين النفعيين) » • • وعليهم السبيل ويوجه اليهم اللوم فى
دنياههم ، بجانب ما لهم من عذاب اليم فى آخرهم : « أولئك لهم عذاب اليم » •

ومع ذلك : اذا كان الاعتداء من الآخرين لا يتصل بالقيم العليا التى يؤمن
بها المؤمن ولا بكيان المجتمع ذاته ، كمجتمع له خصائصه واستقلاله فى
المميزات ، فان الصبر والمغفرة عندئذ من عزم الأمور ، أى من الأمور التى لا يقوم
بها ولا يحتملها الا أصحاب الايمان القوى والارادة القوية : « ولمن صبر
وغفر ، ان ذلك لمن عزم الأمور » •

وهذا التعقيب الأخير فى الآيات يدل على : أن مبدأ « التسامح » مبدأ
مفضل فى الأخذ به ، ومبدأ ذو تأثير ناجح فى استمرار البناء ، وفى قوة
الترباط بين الأفراد • ولا يعدل عنه فى مباشرة السيئة بمثلها فى الجزاء ، الا
اذا كان الأخذ به يؤدى الى اضعاف الايمان بالله ومقومات هذا الايمان •

★ ومعنى استتباع « اللامادية » أو استتباع « الزهد » و « الروحية »
فى الاسلام لهذه الصفات فيمن لا يلح فى طلب الدنيا ومتعها ، وان كان لا يعف
عنها ولا يحرم نفسه منها • • معنى ذلك أن « المادية » والاتجاه القائم عليها
فى النظرة الى الحياة والسلوك فيها تستلزم حتما نقائص هذه الصفات فيمن
يكون « ماديا » أى فيمن يكون ذا طابع مادي فى معاملته ، وسلوكه ، وعبادته ،
وتصرفاته :

(١) فالمادى لا يؤمن بالله ، ولا بدينه ، ولا بقيم عليا • لأنه لا يعتقد الا فى

معبود مادي : حجر ، أو صنم ، أو انسان - ميت أو حي - وبالتالي لا يتوكل على الله ، وإنما يتوكل ويعتمد على غيره . ولما كان غير الله ليست له صفات الله - وبالأخص صفة البقاء - فهو يتغير ويقبل التبديل والتحول . ونتيجة ذلك : أن يغير المادي معبوده المادي ، كلما دعت الحاجة الى تغييره وتبديله .

... ومن هنا كان المادي وثنيا ، أى ينتقل بعبادته واحترامه وولائه الى غير واحد . الى كثيرين ممن يعتقد فيهم : أنهم ذوو تأثير فى النفع ، وابعاد الأذى .

... ومن هنا أيضا كان المادي منافقا . إذ ليس المنافق الا من كان ظاهر ايمانه لا يدل على حقيقة وقوعه .

والوثنى - لأنه متقلب فى الايمان - لا تعرف الحقيقة لايمانه ، ولا تعرف له جدية فى الايمان . فهو يظهر الايمان ، طالما كانت له مصلحة شخصية فى اظهاره ، فان اختفت هذه المصلحة الشخصية اختفى معها الايمان بالمعبود المعين ، ورحل الى معبود آخر تكشف عنه المصلحة الشخصية الجديدة .

(ب) وهو إذ يدأب على تحقيق المصلحة الشخصية ، لا يتجنب ارتكاب المعاصي ، والفواحش فى سبيل تحقيقها . فهو ليس له وفاء لمن يعبده اليوم ويحترمه من الناس ، وليس له وفاء كذلك لأى شخص آخر حتى يرعى حرمة ، فيعف عن مباشرة الجرائم الأخلاقية والاجتماعية ضده ، أو ضد من يتصل به .

... هو انسان تجردت ذاته من الضمير ، وتجردت من الرقابة الذاتية ، وتجردت من المراجعات النفسية ، واندفعت فى طغيان « المادية » لا تعرف الا المنفعة المادية فى السعى ، والتقابل المادي فى المعاملات ، والهدف المادي فى تحقيقه . ولا ترى قيمة انسانية ، تحدد الروابط بين الانسان والانسان ، حتى تقف عندها قليلا . ولذا : كل وسيلة تحقق لها الغاية فهي وسيلة مشروعة ، ولو كانت : الاعتداء على الأعراض ، أو النفوس ، أو الأموال . ولو كانت الفواحش ، والمنكر ، وكيثر الاثم ، والفسوق والعصيان .

(ج) كما لا يعرف المادي معنى : التسامح والتنازل . لأن ذلك معنى انساني كريم . وهو قد تعود المبادلات المادية أو المغالطات ، كى يأخذ ولا يعطى ،

أو يعطى أقل مما يأخذ • لكنه هنا ان لم يستوف جزاء نفسه – ان أسىء اليه ، أو ان أثير ففضب – فلا يكون تنازله عن تسامح ورضاء نفس • وانما : الجبن ، وخشية ضياع ما فى يده ، أو تفويت فرصة مرتقبة ، هو الذى يحول بينه وبين أخذ الحق لنفسه فى « جزاء السيئة بمثلها » •

(د) أما الشورى فى الأمر فليس لها سبيل الى نفس صاحب الاتجاه المادى • فيم يشاور غيره ؟ وفيم ينتظر من غيره أن يشير عليه ؟ • أيشاور غيره فى أمر هو غلب عليه ، أو يشير عليه غيره فيما لا مناص من اتباعه ؟ ان المادى لا ارادة له ، وانما هو منجذب دائماً نحو المنفعة المادية ، وان استثنى المتع الدنيوية بفراخ نفسه ، لا يجعله ذا رأى ، أو يجعله يقبل رأيا ، يخالف ما وقع تحت تأثيره ، ولا ينفك يتأثر به •

وفى ظاهر أمره ، أنه يميل الى الاستبداد ، وكأن له خيارا فى الأمر • ولكن الواقع : هو ضعيف بماديته ، وغير ذى ميثيئة فى تصرفاته وفى رأيه •

••• هو مظلوم : فى أن ينسب اليه الاستبداد ، والانفراد فى الرأى ، وهو نفسه لا يستطيع أن يتخلص مما يمليه عليه اتجاهه المادى ، وطغيان بريق المتع المادية فى دنياه وعالمه •

(هـ) وكيف ينتظر منه أن ينفق فى سبيل الله ، أو فى سبيل مصلحة عامة ، أو فى سبيل سد حاجات الآخرين من ذوى الحاجات ، وهو يدور فى تصرفاته حول ذاته ؟ • كل شيء فى الوجود المادى يطلبه لنفسه ، ويذل فى سبيل طلبه ، ويقبل المهانة والسخرية واحتقار الذات فى طريق الحصول على ما يطلب ؟ •

وكيف ينتظر من المادى أن يعطى ولا يأخذ ، وهو الحريص على أن يأخذ ولا يعطى ، أو يعطى الأقل فى مقابل أن يأخذ الأكثر ؟ • انه قد يسرق ، ويرتكب الفحشاء ، ويباشر جرائم : القتل ، وانتهاك الحرمات للآخرين ، فى سبيل اشباع نفسه من شهوات الدنيا ومتعها المادية • فكيف يكون ذلك الانسان ، الذى يسلك المسلك الانسانى فى الحرص على سد حاجات الآخرين ؟

••• انه مريض بـ « المادية » ومن هو مريض بها لا يتصرف تصرف الانسان السليم المعافى ، الذى يملك القدرة على نفسه وعلى ماله ، والذى يستطيع بالرأى الحر : أن يوجه مسلكه ، ويحدد موقفه من الآخرين •

(و) ثم كيف ينتصر على الآخرين اذا اعتدوا عليه ، وهو من يجبن ويذل فى سبيل تحقيق مصلحة مادية شخصية له ٠٤ ان الذى ينتصر هو الذى يؤثر القيم الانسانية العليا ٠٠ هو الذى يؤثر الآخرة على الأولى ٠٠ هو الذى يؤثر الرأى الحر ، والكرامة البشرية ، على كل تبعية مادية ٠

٠٠٠ انه لا ينتصر أبدا ، لأنه ظالم لنفسه ولغيره معا : ظالم لنفسه ، لأنه : حرما من أن تكون نفسا انسانية حرة ، لا تقع تحت سيطرة المفريات المادية ، وظلالها الدامس فى الوقت ذاته ٠ وظالم غيره ، لأنه : هو مصدر الاعتداء على غيره ، طالما لا يتهيب ارتكاب الفواحش ، وكبائر الاثم : « انما السبيل على الذين يظلمون الناس ، ويبغون فى الأرض بغير الحق » (١) ليس له ايمان حتى ينتصر به ، وفى سبيله ٠ وايمانه بالمادية ، ايمان متقلب ومحدود الاجل والأثر ؛ فلا يدفع لأمد طويل ، ولا يبقى على الأحداث والأزمات ٠

★ وهنا : الاسلام اذا كشف فى هذه الآيات عن نتائج « المادية » ، ونتائج « الروحية » ، أو نتائج « الزهد » ، فذلك لمصلحة الانسان الذى يريد أن يعيش انسانا ، ولصالح المجتمع الذى يبغى أن يكون ترابط بعض أفراده ببعض ترابطا قويا ، قائما على الرضا ، وتودد النفوس ، وتبادلها فى المحبة والسلام ٠ ولم يقصد الاسلام اطلاقا بتحديد « المادية » و « الروحية » وأثار كل منهما على الانسان ، وكعضو فى مجتمع ، أن ينفر من الدنيا ، ويحمل المؤمنين به على تركها ، وترك ما فيها من متاع ، وما لها من زينة !

ان القرآن الكريم يتيح للمؤمنين به أن يستمتعوا بمتع الحياة الدنيا ، ويتزينوا بزینتها ، الى الحد الذى لا يخرجهم الى المبالغة والاسراف ٠٠ أى لا يخرجهم الى « المادية » ونتائجها ، التى من بينها : « الشرك » و « الوثنية » ، وارتكاب الفواحش ، والبغى ، والاعتداء ٠ ان القرار، يقول فى بعض الآيات الأخرى :

« يا بنى آدم

خذوا زينتكم عند كل مسجد ،

وكلوا واشربوا ،

ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين ٠

(١) الشورى : ٤٢ ٠

قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟
قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة ، كذلك
نفصل الآيات لقوم يعلمون « (١) » .

فيأمر بالتزين ، وبالاستمتاع بالأكل والشرب ، ويندد بمن يحرم زينة
الله التي هيأها لعباده على الأرض ، كما يندد بمن يحرم الطيبات مما تخرج
الأرض ، ويحرم الاستمتاع بها . ثم يؤكد ، أنها : حلال للمؤمنين في دنياهم ،
وخالصة لهم وحدهم في آخراهم .

ولكن الشيء الذي لا يبيحه للمؤمنين هو : « الاسراف » . لأنه يؤدي
حتما الى نتائج وخيمة في حياة الانسان ، وحياة المجتمع معا . . . انه يؤدي
الى « المادية » وطمعها وانحرافاتهما . ولذا تقول الآية الأخرى بعد ذلك :

« انما حرم ربى الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغى ،
بغبر الحق ،

وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ،

وان تقولوا على الله ما لا تعلمون « (٢) » .

اذ ما حرمه في هذه الآية هو : آثار « المادية » ونتائجها . وقد كان من
هذه الآثار - كما ذكر من قبل ارتكاب الفواحش ، والآثم ، والظلم والعدوان :
على الأموال ، أو الأنفس ، أو الأعراض .

وكيف يحرم الاسلام متع الحياة الدنيا وزينتها على المؤمنين به ، وقد
جعل الدنيا دار اختبار لايمان المؤمنين بالله ؟! والاختبار لا تعرف نتائجه الا
بالمباشرة الفعلية لما في الدنيا من : متع ، وزينة . فمن سلك مسلك الاعتدال ،
ولم يلح في المتع المادية منها ، ويجعلها الهدف الأخير له ، فهو المؤمن على
الحقيقة . ومن وقف منها موقف المتطرف ، وجعلها تسد عليه منافذ الادراك ،
فلا يبصر ، ولا يسمع الا من نافذة « المادية » وحدها ، فهو المنافق في ايمانه ،
والمتقلب في عبادته ، والمشرك بالله : « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم
ايهم احسن عملا « (٣) » .

(٢) الأعراف : ٣٣ .

(١) الأعراف : ٣١ ، ٣٢ .

(٣) الكهف : ٧ .

لا يعيب الاسلام : أن تسيطر « المادية » على البشرية في عصر من العصور . ولكن الأمر الذي يعيبه الاسلام حقاً ، لو لم يكشف هو عن آثار المادية البشعة ، وخطرها على الانسانية ولو لم يرشد الناس كافة الى الطريق السوى ، وهو طريق الاعتدال في الاستمتاع بمتع هذه الحياة الدنيا ، وعدم الغلو فيها ، وهو طريق : « الزهد » أو « الروحية » حتى يعيش الانسان انساناً ، ويبقى المجتمع البشرى مجتمع الكرامة والسيادة .

الفصل الثانى

الاسلام فى نظرتة الى المال : فى ملكيته ومنفعته

★ ان الرزق - أو ملكية المال - يعود أساسا الى « فضل الله » • لأنه صاحب المال ، ومعطيه وموزعه • والرزق ، اذ ينتقل الى ملكية الانسان ، ينتقل اليه على : أنه مستخلف عليه من قبل الله ، ونائب عنه فى استثماره واستغلاله :

« آمنوا بالله ورسوله ،

وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ،

فالذين آمنوا منكم ، وأنفقوا ، لهم أجر كبير » (١) •

••• والقرآن الكريم فى هذه الآية اذ يطلب الايمان بالله وبرسوله ، ويطلب مع الايمان : « الانفاق » فى سبيل الله •• فانما فى طلبه الانفاق من المال ، لا يطلب الا ارجاع بعض ما لله عند واضع اليد على المال نفسه • فمالك المال الآن يضع يده وضعا مؤقتا على ما هو فى اصل ملكيته : لله جل شأنه ، وباقى- كذلك فى ملكيته • لذا يسمى القرآن « المال » فى يد مالكة « فضلا » للاشعار بعدم أصالة الانسان فى الملكية له • نقرأ قوله تعالى فى وصف المؤمنين حقا :

« ولا ياتل أولوا « الفضل » منكم والسعة ، أن يؤتوا : أولى القربى ، والمساكين ، والمهاجرين فى سبيل الله » (٢) •

وقونه فى وصف المنافقين :

« ومنهم من عاهد الله : لئن آتانا من « فضله » : لنصدقن ، ولنكونن من الصالحين • فلما آتاهم من « فضله » بخلوا به ، وتولوا وهم معرضون •

(٢) النور : ٢٢ •

(١) الحديد : ٧ •

فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه ، بما اخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون « (١) » .

... فعبر القرآن عن المال فى ايدى هؤلاء ، واولئكم : بـ « الفضل » كى يوضح : أن المؤمن المخلص فى ايمانه ، يتصرف فيما تحت يده من مال – بالانفاق فى سبيل الله – تصرفا منطقيا مع واقع الأمر ، وطبقا لما يجب على المستخلف على أمر ما ، من رعاية حق من جعله خليفة ، ونائبا عنه فيه . وكى يوضح أيضا : أن المنافق فى ايمانه – لتشبثه فى الدنيا ، وايشارها على الآخرة ، واعراضه عن الانفاق لذلك فى سبيل الله – يتصرف فيما جعل مستخلفا عليه من : مال ، تصرفا غير واقعى ، وغير مستقيم مع حق النيابة والخلافة فيه . وعقابه هو ما جاء فى قوله تعالى :

« من كفر بالله من بعد ايمانه ، الا من اكراه وقلبه مطمئن بالايمان ،

ولكن من شرح بالكفر صدرا ، فعليهم غضب من الله ، ولهم عذاب عظيم .

ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وان الله لا يهدى القوم الكافرين .

اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم ، واولئك هم الغافلون « (٢) » .

والقرآن الكريم فى تحديد الفرد من الناس باستخلافه على المال من قبل الله – دون الأمة ، أو دون المجتمع – . لأن الفرد هو : الحقيقة الواقعة فى الأمة ، ومسئوليته عن خلافة المال مسئولية شخصية ، وجزاؤه على الاحسان أو الاساءة : فى استخدامه واستثماره ، هو جزاء عينى ، وفردى .

وبذلك يختلف الاسلام فى نظره الى الفرد ، والأمة ، أو المجتمع ، عن نظرة بعض الفلسفات المعاصرة . فبينما الاسلام لا يرى : « الحقيقة الواقعة » التى يتعامل معها ، والتى تحدد مسئوليتها ، فيما وراء « الشخص » و « الفرد » ، مما يأخذ مثلا اسم : « الأمة » أو « المجتمع » . يقر بوجود الأمة – أو المجتمع – على أنها جملة من الروابط المعنوية بين الأفراد فيها ، ولكن لا ترقى فى وجودها الى وجود الحقائق العينية .

(١) التوبة : ٧٥ – ٧٧ . (٢) النحل : ١٠٦ – ١٠٨ .

✱ وإذا كان المال - في نظر الاسلام - في يد من يملك المال هو « فضلا » من الله . فان مباشرة الفرد المالك له : في تحصيله ، واقتنائه ، والسعى في سبيله ، أمر يستند القرآن الكريم نفسه ، الى الفرد ذاته ، ويجعل للانسان نشاطا فرديا خاصا به ، فيه . يقول القرآن الكريم :

« فإذا قضيت الصلاة (أى صلاة الجمعة) فافتشروا في الأرض ، وابتغوا من « فضل » الله » (١) . . . فيطلب الى المجتمعين لصلاة الجمعة ان يفرقوا بعد الاجتماع ، ويسعوا في سبيل تحصيل « فضل » الله ، وهو المال أو الرزق . وهذا الطلب ، وان كان يستهدف توضيح : ان أداء العبادة - وبالأخص صلاة الجمعة وما يلابسها من ظروف خاصة - لا ينبغي ان يحول دون السعى في سبيل العيش ، ولكن في الوقت نفسه ينطوي على اسناد السعى والعمل في تحصيل الرزق ، وهو فضل الله ، الى الانسان نفسه . ويقول أيضا :

« . . . وآخرون يضربون في الأرض ، يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله » (٢) . . . يقول ذلك في وصف فريق من المؤمنين : أنهم يسرون في الأرض لتحصيل وسائل العيش والحياة ، أى لتحصيل الرزق ، وهو فضل الله ، وينسب الى هذا الفريق صفة الفعل والمباشرة في ذلك . كما يصف فريقا آخر منهم ، يباشر القتال في سبيل الله ، فيسند اليهم العمل في هذا المجال ، اسنادا مباشرا .

على أن القرآن ، عندما يتحدث عن نعمة الله في تقسيم الزمن الى ليل ونهار ، يذكر هدف هذا التقسيم فيما يختص بالنهار ، فيقول :

« وجعلنا الليل والنهار آيتين ،

فمحونا آية الليل (أى جعلناها ظلاما) ،

وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا « فضلا » من ربكم ،

ولتعلموا عدد السنين والحساب ، وكل شيء فصلناه تفصيلا » (٣) . .

« . . . فيجعل اختصاص النهار بالضياء ، ليساعد ضوؤه على تحصيل « فضل الله » لمعيش الناس بأنفسهم .

✱ والمال اذن بأيدي الناس الذين يملكونه ، يعود الى الله أولا ، ثم الى سعيهم في تحصيله ثانيا . والناس في السعى الى المال لا يختلف شأنهم فيه .

(٢) المزمّل : ٢٠ .

(١) الجمعة : ١٠ .

(٣) الاسراء : ١٢ .

والمؤمن والكافر فى هذا السعى ، سواء فى نظر القرآن ، ولا دخل للايمان
أو الكفر فى كثرة المال وقلته فى يد من يحصله • وكذلك كثرتة وقلته فى يد
من يملكه ، لا تدل على رضا الله على من يملك الكثرة ، أو على عدم رضائه ،
على من لا يملك أصلا ، أو يملك القلة منه :

« من كان يريد العاجلة (أى الدنيا ومتعها – وفى مقدمتها : المال)

عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما
مدحورا •

ومن أراد الآخرة (وما لها من متاع هو خير وأبقى) وسعى لها سعيها ،
وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكورا •

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا
(أى على أحد : من مؤمن ، أو كافر) •

انظر : كيف فضلنا بعضهم على بعض (فى الدنيا) ، وللآخرة أكبر
درجات ، وأكبر « تفضيلا » (١) •

فهذه الآيات صريحة فى أن عطاء الله من الرزق والمال ، ليس محظورا
على أحد من الناس ، بغض النظر عن اتجاهه : فى الكفر ، والايمان ، وأنه
يبسط فيه لمن يشاء ، ويقدر لمن يشاء ، دون رعاية لوضع من يبسط له فى
الرزق ، أو يقدر له فيه •

فتقول آيات أخرى :

« ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، انه كان بعباده خبيرا
بصيرا » (٢) •

« أو لم يعلموا : أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » (٣) •

« له مقاليد السموات والأرض ، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » (٤) •

★ ... ولو ربط القرآن عطاء الرزق من الله ، وهو المال ، بوضع خاص
للذى يعطاه من الانسان ، من كفر ، أو ايمان • لما استقامت الدعوة الى

(١) الاسراء : ٦٨ – ٢١ • (٢) الاسراء : ٣٠ •

(٣) الزمر : ٥٢ • (٤) الشورى : ١٢ •

الحق ، على نحو ما بسطها في رسالة الرسول - عليه الصلاة والسلام ، ولما كان « للآخرة » مكان في تعاليم الدين •

••• لو ربط القرآن عطاء الرزق بكفر الكافر - مثلا - على معنى أن يكون كفره هو السبب في عطاء الله إياه من المال •• لما ترقب أن يكون هناك من الناس من يؤمن بدعوته • لأن الايمان عندئذ سيكون العامل في الحرمان والفقر ، لمن يؤمن بالله ويدعوته الى الحق •

« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة (أى فى الكفر) لجعلنا لمن يكفر بالرحمن :

ليبوتهم سقفا من فضة ، ومعارج عليها يظهرون •

وليبوتهم أبوابا ، وسرا عليها يتكئون •

وزخرفا ،

وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ،

والآخرة عند ربك للمتقين » (١) •

••• يقول القرآن الكريم ذلك فى معرض « تقييم » الدنيا ومتعها ، فى مواجهة الآخرة ونعيمها • فأمر الدنيا وما فيها من متاع ، ليس ذا شأن يذكر - فى نظر القرآن - فى مقابل الآخرة ، التى هى وقف على المتقين والمؤمنين وحدهم • ولأن الدنيا ليست ذات شأن خاص ، فما أعطى للكافرين بالله فيها ، لا يدل على : قيمتهم الذاتية من جانب ، كما لا يدل على : رضا الله عليهم من جانب آخر : « أيحسبون أنما نمدهم به من مال وينين • نسارع لهم فى الخيرات ؟ بل لا يشعرون » (٢) • فالقيمة الذاتية هى للمؤمن بسبب إيمانه ، ورضا الله ، ورهن بتقوى المتقين من عباده • ولولا أن يكون الناس أمة واحدة فى الكفر سواء ، عندما يعطى الله الكافر الدنيا ، دون المؤمن : « لجعلنا لمن يكفر بالرحمن : ليبوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون • وليبوتهم أبوابا ، وسرا عليها يتكئون • وزخرفا » • لأن ذلك كله متاع الحياة الدنيا •

••• وليس اذن من صالح الدعوة الى الحق والايمان بها : ربط عطاء الله من الرزق بكفر الكافر • ثم من جهة ثانية لو كان هذا الربط قائما لألغى وجود الآخرة حتما • لأن الآخرة - كحقيقة دينية - هى لجزاء المؤمنين

(١) الزخرف : ٣٣ - ٣٥ • (٢) المؤمنون : ٥٥ ، ٥٦ •

والمتقين : « والآخرة عند ربك للمتقين » . وقلما يكون هناك عندئذ إيمان ، وقلما يكون هناك مؤمن ، ان تم هذا الربط : فأعطى الكافر الرزق لكفره ، وحرّم المؤمن من الرزق لإيمانه .

ولو ربط القرآن - من ناحية أخرى - عطاء الرزق بإيمان المؤمن ، لم تكن الدنيا دار ابتلاء واختبار ، فالابتلاء والاختبار كما يكون بالنعمة ، يكون بالحرمان منها : « ولنبلونكم بشيء : من الخوف ، والجوع ، ونقص من الأموال ، والأنفس ، والثمرات ، وبشر الصابرين » الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا : انا لله وانا اليه راجعون » (١) . . . ولكانت الحياة الانسانية ذات مرحلة واحدة ، وهى تلك المرحلة التى يعيشها الانسان على الأرض ، ولما كان هناك بعث أخروى . اذ لا حاجة عندئذ اليه . فالجزاء يمكن : أن يقع فى هذا الوجود الأرضى حينئذ : المؤمن يتمتع بالرزق ، والكافر بالله يحرم من المتع والزينة لهذه الحياة !!

ولكانت « المادية » حينئذ ليست بشيء آخر ، يختلف عن دعوة الدين . فدعوة الدين ، آنئذ تركز على هذه الحياة الأرضية وما فيها من أرزاق ونعم وزينة ، كما تركز المادية نفسها . وليس هناك اذن وراء الحياة الأرضية ما يسعى اليه الانسان ، عن طريق استقامته فى السلوك فى الدنيا ، وعن طريق صبره على الحرمان ، ومطالبتة بالزهد ، وعدم الالتجاء فى متعها .

ثم ان وظيفة الدين الأساسية هى : فى احلال « السلام » على الأرض . ولن يتم السلام عليها ، الا اذا خف التهافت على متعها وزينتها ، وقل الحقد ، أو ضعف ، بسبب تميز واحد عن الآخر فى تحصيلها . ولن يؤدى الدين وظيفته الأساسية هذه ، وقد ارتبط - كما هو المفترض الآن - الايمان بالرزق ، وبمتع الحياة . اليس التهالك على الدنيا ومتعها ، بناء على هذا الارتباط ، يكون هو النتيجة الحتمية له ؟ وهل التهالك على تحصيل متع الدنيا يقر « السلام » على الأرض ويخفف الخصومة والحقد من أجل التفاضل فيها ؟ أم من شأنه أن يزيد فى « الأثائية » ويدفع الى زيادة الحقد ، وسوء العلاقات ؟

وفوق ذلك كله : فان الدين فى دعوته الى الحق ، وفى وقاية هذه الدعوة من العدوان ، يعتمد على : « الجهاد فى سبيل الله » . . . والجهاد فى سبيل الله تضحية بالنفس ، وبالمال ، والولد ، أى تضحية بمتع هذه الحياة الدنيا . كيف يياشر المؤمن اذن ، وقد استغرق كله عندئذ فى هذه المتع

(١) البقرة : ١٥٥ ، ١٥٦ .

– حسبما هو المفروض هنا – الجهاد في سبيل الله ٠٩ ان الذي يباشر الجهاد في سبيل الله هو من زهد أصلا في هذه المتع ، ولو كانت تحت يده وفي استطاعته ، وأخذ نفسه عن طريق العبادة بالسيادة فوق شهوته وهواه . وهكذا : منطق القرآن واضح في عدم ربط عطاء الله وتوزيع أرزاقه على عباده – مع اختلاف في سعتها وضيقها – بأى وضع لمن يعطيه ، أو يحرمه منها ، من إيمان ، أو كفر .

★ فجميع الأرزاق اذن من الله ، وهو يرزق من يشاء – مؤمنا أو كافرا – بغير حساب . وإذا كانت جميعها تعود الى الله – مع سعى من الانسان في تحصيلها وقد استخلف عليها – والله خالق الجميع ، ورب الجميع . فممنفعتها تعود للجميع ، ولو كانت في يد البعض منهم . وبالتالي لا ينبغي اذن أن يتصور من عنده الرزق والمال : أنه باعطائه صاحب الحاجة قسطا منه ، كأجر على عمل ، أو في غير مقابل لسد حاجته . أن عطاءه عطاء حقيقيا من مال يملكه هو ، ومختص به وحده : لا ينبغي أن يتصور ذلك ، لأن مثل هذا التصور هو قلب لمنطق القرآن ومتناقض معه :

١ – لأنه اذا كان الله هو صاحب الرزق لكل كائن يتحرك على الأرض « وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها » (١) .

٢ – وأنه اذا كان هو صاحب التصرف المطلق في عطائه : يمنحه من يشاء ، ويقبضه ممن يشاء ، ويبسطه لمن يشاء ، ويقدره لمن يشاء ،

٣ – وأنه اذا كان ينبغي عنه الانسان ويستخلفه على ما في هذه الدنيا من أرزاق ، لمباشرة جمعها واستثمارها ،

٤ – وأخيرا : اذا كان هو وحده الخالق لجميع المخلوقات ، ومن بينها الانسان . فأرزاقه اذن في دائرة الانسان ، للناس جميعا ، لا فرق بين من يملك ومن لا يملك ، وأن ما يصل منها الانسان يصل اليه من الله ، بطريق مباشر ، أو غير مباشر . ولذا لا يحق للانسان أن يدعى : أن الضعيف الذي لا يستطيع السعى لتحصيل الرزق – كالأولاد الصغار عند آبائهم ، والأتباع من الناس عند عائلتهم ، والعاجزين عن الكسب بسبب الشيخوخة أو بسبب آخر – ان حصل كل واحد من هؤلاء على

(١) هود : ٦ .

الرزق من غيره ٠٠ أنه إقتطع من رزق الغير ، ومنح اياه ، ومن أجل ذلك : هذا المعطى فى ظاهر الأمر ، هو : صاحب فضل عليه ! ٠

فالقرآن يقول فى سبب تبرير النهى عن قتل الآباء والأولاد خشية الفقر :

« ولا تقتلوا أولادكم خشية املق ، نحن نرزقهم واياكم ، ان قتلهم كان خطأ كبيرا » (١) ٠ فيضيف رزق الأولاد الى الله - وليس للآباء - لأن الرزق فى حقيقة أمره ، كما يجب أن يعتقد المؤمن بالله ، يرجع اليه سبحانه وتعالى وحده ٠

وفيما يعطى للأتباع من عائلهم من أرزاق ، وهم الذين يتبعون غيرهم فى المعيشة - وخاصة من كانوا أرقاء على عهد بداية الدعوة الاسلامية - يقول القرآن أيضا فى شأن ذلك ، وفى الوقت نفسه ، يجل قضية الرزق فى أساسها وأثارها ، وهى قضية المال فى ملكيته وعدم ملكيته :

« والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ،
فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيماهم ،
فهم فيه سواء ،

أفبينعمة الله يجحدون ؟ » (٢) ٠ فتحمل هذه الآية أربعة مبادئ :

— المبدأ الأول : فى ملكيته ،

— والمبدأ الثانى : فى عدم ملكيته ،

— والمبدأ الثالث : فى الانتفاع به ،

— والمبدأ الرابع : فى تقييم مخالفة النظرة فى ذلك ٠

✱ وفى ملكية المال تصرح الآية فى غير شبهة ، وفى غير لبس : بأن الناس يتفاضلون فى المال بالكثرة والقلة فيه ٠ أى يتميز بعضهم عن بعض فى اقتناء الرزق وملكية المال ، فيملك أحدهم الكثير ، بينما يملك الآخر القليل منه ، أو لا يملك منه شيئاً ٠ وإذا كان حد القلة محددًا فى طرفه الأدنى بـ « العدم » واللاشئ فالكثرة لا حد لها : « والله يرزق من يشاء بغير

(١). الاسراء : ٣١ ٠

(٢). النحل : ٧١ ٠

حساب « (١) : وإذا كان جل شأنه فضل بعض الناس على بعض في مجال آخر هو أرفع بكثير من مجال الرزق والمال – كمجال الرسالة – فمن اليسير قبول مبدأ التفضيل في هذا المجال . يذكر القرآن الكريم : أن الله فضل بعض الرسل على بعض ، فيما تقوله الآية : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ؛ منهم من كلم الله ، ورفع بعضهم درجات » (٢) . كما يذكر : أن الله فضل بعض النبيين على بعض ، فيما تقصه الآية الأخرى : « وربك أعلم بمن في السموات والأرض ، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ، وآتينا داود زبوراً » (٣) .

... فالتفضيل في مجال الرسالة والنبوة ، هو تفضيل : شأن ومنزلة ، بينما هو في مجال المال والرزق تفضيل : « كم » وعدد . ولا يخشى الاسلام الثراء الكثير ، طالما من يتميز به يعرف حدود الله في المال . أي طالما صاحب الثروة الطائلة يعرف :

١ – أن الاحتكار والغش في التجارة حرام : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » (٤) .

٢ – وأن التطفيف في الوزن والكيل حرام : « ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » (٥) ومثل التطفيف في الكيل والوزن : عدم « التوازن » بين الاجر والعمل : يعطى القليل من الاجر ، ويؤخذ الكثير من العمل من جانب رب العمل ، ويؤدى القليل من العمل ويحصل الكثير من الاجر من جانب العامل . « وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » (٦) .

٣ – وأن اكل مال الضعيف ، بسبب عدم رشده ، حرام : « ان الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً ، انما ياكلون في بطونهم نارا ، وسيصلون سعيراً » (٧) . « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » (٨) .

(٢) البقرة : ٢٥٣ .

(٤) البقرة : ١٨٨ .

(٦) الاسراء : ٣٥ .

(٨) الاسراء : ٣٤ .

(١) البقرة : ٢١٢ .

(٣) الاسراء : ٥٥ .

(٥) المطففين : ١ – ٣ .

(٧) النساء : ١٠ .

٤ - وإن للآخرين من أصحاب الحاجة ، حق واجب الأداء - وراء الزكاة - فيما يملكه المالك من مال : « والذين في أموالهم حق معلوم • للسائل والمحروم » (١) •

« فاما من أعطى واتقى • وصديق بالحسنى • فسنيسره لليسرى •
وأما من بخل واستغنى • وكذب بالحسنى • فسنيسره للعسرى • وما يغنى عنه ماله إذا تردى » (٢) •

٥ - وإن ملكية المالك ، هى ملكية استخلاف وائابة ، وليست ملكية أصالة : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (٣) •

... لا يخشى الاسلام الثراء الكثير أنتذ ، اذ كثرة المال فى يد من يملكه الآن لا تؤذى أحدا ، بل المال عندئذ : فى خدمة الجميع ، ولمنفعة الكل • والفرق بين المالك له وبين من لا يملكه الآن ، هو : أن المالك عليه مسئولية فيما تحت يده من أموال :

المسئولية الأولى : وجوب حسن استثماره للمال ، بحيث ينفع الآخرين ، ولا يضر أحدا منهم •

والمسئولية الثانية : وجوب مباشرته لأداء الحقوق والواجبات فيه ، حسبما جاء فى وصايا القرآن الكريم ، ومنها مسئولية أصحاب الحاجة ورعايتهم من أمواله ، ومسئولية الأمة ووقايتها من الأعداء ، ان تعين الانفاق طريقا للوقاية •

الاسلام يتقى خطر المال ، ويدفع ضرر الانحراف فى استغلاله ، عن طريق الايمان بالله ، أى عن طريق الذات التى تملكه وتستثمره ، وليس عن طريق تحديد الملكية ، مع ترك الذات فى أعماقها غير متأثرة فى قليل أو كثير بالايمان بالله • اذ تحديد الملكية عندئذ لا يضمن النتائج الايجابية المرتقبة من التحديد لصالح الذات ، والصالح العام على السواء ، وهى نتائج النفع وعدم الضرر • بل قد يستمر الایذاء ، وتستمر الأضرار ، مع وجود تحديد الملكية • وليس بالأولى ، عن طريق الغاء الملكية ، وتحويل الناس الى أجراء • لأن الغاء الملكية الفردية : مصدر التواكل والكسل ، وبالتالي : مصدر زيادة الفقر والحرمان •

(٢) الليل : ٥ - ١١ •

(١) المعارج : ٢٤ ، ٢٥ •

(٣) الحديد : ٧ •

والعامل الفیصل اذن هو تربية الذات من داخلها ، بتكوين الايمان بالله ، والخشية من الله ، وليس بتقدير ما يملك الفرد من مال ، بحد معين ، أو بالغاء الملكية الفردية أصلاً . والله جل شأنه ، يعلم حقا عندما يقول : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » (١) . أنه لا يريد أن يؤذى عباده من المحرومين بسبب التوسعة غير المحدودة على من يرزقه بغير حساب من عباده الموسرين . قد يكون هذا الرزق بغير حساب « ابتلاء » من الله سبحانه . ولكن حكمة الله في كونه لا تدع للمفسدين والعابثين بأموالهم فرصة البقاء على وجه الأرض : « وإذا أردنا أن نهلك قرية ، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميرا » (٢) .

✳ أما من لا يملك المال ، فقد نصت الآية على أن رزقه في هذه الحياة – وإن كان يعطاه في ظاهر الأمر من انسان آخر ، عداه : كالعامل اذا أعطى من صاحب العمل ، والتابع اذا أنفق عليه متبوعه ، والصغير من الأولاد اذا أنفق عليه من أبيه ، والعاجز بسبب المرض أو الشيخوخة اذا أعطى تطوعا – هذا العطاء واقع أمره : من الله : « فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت إيمانهم » (٣) . فنفت الآية أن يكون الرزق للأرقاء من أسيادهم ، هو : من رزق هؤلاء ردوه وأعادوه الى أولئك الأرقاء . وهذا النفي معناه : أنه لم يقطع شيء من رزق المتبوعين هنا – وهم الأسياد – حين ينفقون على أرقائهم :

✳ « فهم فيه سواء » (٣) . أي هؤلاء الأرقاء ، مع الأسياد ، سواء في الانتفاع بالرزق وبما يقتنى من أموال ، وإن وقعت هذه الأموال المقتناة في يد البعض ، دون البعض الآخر . وبهذا تضيف الآية على المال طابعا اجتماعيا ، وتحدد له وظيفة خاصة ، وهي النفع العام لمن يقبضه ويحصله في يده ، ولن لا يحصل منه شيئا .

وبهذا النفع العام للمال – مع ملكيته الخاصة – يفاير الاسلام في نظريته اليه : تلك النظرة الرأسمالية التي تجعل من الملكية الخاصة للمال ، مصدرا للنفع الخاص وحده . وبذلك يصبح عديم الملكية في المجتمع غير ذي حق في الانتفاع بالمال ، الا عن طريق التبرع من ماله اليه ، أو عن طريق الأجر الذي يحصله في مقابل عمل ينجزه لغيره .

وبناء على هذه النظرة الرأسمالية الى المال ، والى ملكيته ، والانتفاع به ، يستطيع مالك المال في النظام الرأسمالي : أن يقبض يده – ويجوز له

(٢) الاسراء : ١٦ .

(١) البقرة : ٢١٢ .

(٣) النحل : ٧١ .

كذلك - عن التبرع ، كما يستطيع : أن يساوم في الأجر على العمل ، الذي ينجز له من أجير عليه ، كما يستطيع أن يتشدد في المساومة الى درجة الظلم والحيث . لأن النفع بالمال يرتبط فقط بالملكية الخاصة له .

ومن هنا يمكن أن ينشأ فراغ في النظام الرأسمالي ، يملأ بالنظام الماركسي اللينيني - وهو القائم على الملكية العامة - ، كي يوفر للمحرومين ، ولمن لا يملكون شيئاً ، رزقهم : سواء أكان في صورة رعاية اجتماعية ، أم في صورة أجر مناسب على عمل محدود ، مع عدم اذلالهم في مساومة قاسية على « الأجر » بينهم ، وبين أصحاب العمل .

ولكن نظرة الاسلام الى المال ، والى ملكيته ، والانتفاع به ، تحول دون قيام النظام الرأسمالي أصلاً ، وبالتالي لا تحدث فراغاً في المجتمع يحاول النظام الآخر : الماركسي اللينيني ، أن يشغله . إذ ليست الرأسمالية هي الثراء الطائل في ذاته ، بل هي الانحراف في استثمار المال ، واتخاذ وسيلة للاذلال أو للسيطرة على من لا يملكون المال من المعدمين العاجزين ، أو الذين يعملون فيما يملك الغير ، بأجر . والاسلام يحول دون هذا الانحراف ، سواء على أساس نظريته للمال ، والى ملكيته والانتفاع به ، أو على أساس : من الأوامر ، والنواهي ، التي تحدد طرق الاستثمار الصحيح للمال .

فالاسلام لا يربط بين الملكية والمنفعة ، بحيث يكون الانتفاع بالمال لمن يملكه فقط . بل يرى الملكية الخاصة - وفي غير حدود - ويرى كذلك : أن الانتفاع بالمال ، الممثل الآن في ملكيات خاصة : هو لجميع الناس والأفراد وليس وقفاً على من يملكونه وحدهم .

وتطبيق الاسلام - في مجتمعات المسلمين - في نظريته : الى المال ، يحفظ هذه المجتمعات من التبعية الى أحد النظامين : الرأسمالي ، والماركسي ثم يحفظها أيضاً من الرجات والاضطرابات ، التي يحدثها هذا النظام أو ذاك .

★ ومن أجل القيمة الذاتية لنظرة الاسلام الى الانتفاع بالملكية للمال ، وأنه انتفاع عام ، رغم أن ملكيته ملكية خاصة . تعقب الآية الكريمة على مخالفة ما جاء فيها ، بما نقوله : « أفبينعمة الله يجحدون ؟ » (١) . فتجعل مخالفة هذه النظرة في التطبيق مساومة لانكار نعمة الله : في « فضله » في الأرزاق والأموال من جانب ، وفي « هدايته » وارشاده بشأن هذا « الفضل » ،

(١) النحل : ٧١ .

فى المال والأرزاق من جانب آخر ، حتى لا تنشأ صعوبات فى علاقات الأفراد بعضهم ببعض : بين من يملك المال ملكية خاصة ، ومن لا يملك منه شيئاً •

والهداية - كما جاءت فى الاسلام - فى شأن المال ، لا تقل شأنًا فى القيمة ، عن إعطاء المال نفسه • فالإسلام يعطى من الله للاستمتاع به • والاستمتاع به يتوقف فى حقيقة الأمر على عموم الانتفاع به • فإذا لم تلاحظ فيه المنفعة العامة - مع الملكية الخاصة له - خرج الأمر عن مجال الاستمتاع - الى مجال آخر : يشقى فيه الأفراد جميعاً ، وهو مجال : الحق ، والصفينة ، وهناك إذن ثلاث نظرات الى ملكية المال : والانتفاع به :

الأولى ، وهى نظرة الاسلام : أن ملكية المال خاصة ، بحق السعى الخاص وابتغاء الإنسان فضل الله فى الأرض ، بينما منفعة منفعة عامة ، بحق الاستخلاف على ما لله فى الأرض •

والثانية ، وهى نظرة النظام الرأسمالى : أن الملكية للمال ملكية خاصة ، وأن الانتفاع به انتفاع خاص • وما تجبیه الدولة من ضرائب هو لتحقيق مصالح مشتركة للذين يملكون المال •

والثالثة ، وهى نظرة الماركسية أو البلشفية : أن الملكية للمال ملكية عامة (للدولة) وأن الانتفاع به انتفاع عام للأفراد جميعاً ، كل على قدر إنتاجه ، أو حسب حاجته !

ونظرة الاسلام الى المال تلبي غريزة الفرد فى الملكية والاقتناء من جانب ، كما تلبي روابط المجتمع فى سد حاجات من لا يملكون المال من جانب آخر ، فى صورة تتوفر فيها الكرامة الانسانية ، والعدالة فى المعاملة •

وربما تأسيساً على نظرة الاسلام الى المال ، وملكته حرم القرآن الكريم : « الربا » فى قول الله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » (١) • فطالما منفعة المال منفعة عامة ، فلا ينبغى أن يكون قرضه لاحتاج الى المال - فى أية مادة من المواد الربوية ، التى تمثل جميعها الرزق وفضل الله - على نحو ، يشبه قرضه لمن لا حق له فى الانتفاع به • إذ الاقتراض للمال بفضل وزيادة عن مقدار القرض ، وهو الربا ، يلقى : الحق الأصيل لمن لا يملك المال فى نظر الاسلام ، فى الانتفاع بالمال •

(١) البقرة : ٢٧٥ •

والبيع ، فـلـاف الربا ، وان كان فيه ربح للبائع • لأن البيع لم يمنع المشتري من حقه الاصيل في الانتفاع بالمال ، والربح الذي حصل عليه البائع ، هو ربح : العمل في المال واستثماره • على ان التراضي : في البيع والشراء ، هو تراض واقعى • وذلك سبب اصيل في حله ، بينما التراضي في قرض الربا بين المقرض والمقترض هو تراض صورى • وحقيقته : أنه اكراه في صورة اختيار ، لأن الحاجة الماسة الى القرض ، هي التي تدفع الى القبول من جانب المقرض ، كما تحمل على عرض المال مع زيادة من جانب المقرض •

وبهذه النظرة الاسلامية الى المال ، وإلى ملكيته ، والانتفاع به ، لا يحق لمالكه كذلك : الاستعلاء ، ولا يكسبه علوا واستكبارا في الأرض • لأن المال عندئذ ليس مصدر قوة يتكئ عليها صاحب المال : في ترفعه ، أو في طغيانه ، أو في بسط سيادته • وانما هو مصدر مسئولية مزدوجة ، يستعين المالك له بالله ، كي يعينه على أدائها أداء كاملا ، لا شبهة فيه •

★ ★

الفصل الثالث

طريق المنفعة العامة للمال

★ اذا كانت الملكية الخاصة للمال أصلا من الأصول الثابتة فى المجتمع الاسلامى ، ولا يعدل عنها اطلاقا الا بسبب انحراف واضح يعود بالضرر على الأمة : فى دينها ، وفى أداء وظيفة المال نفسه - لأن التفاضل فى الأرزاق والأموال الذى جاء به قول الله تعالى : « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » (١) لا يتضح الا اذا كانت ملكية المال ملكية خاصة - اذا كانت هذه الملكية الخاصة أصلا عاما فى المجتمع الاسلامى ، فالمنفعة بهذه الملكية هى أيضا : فى خدمة المصلحة العامة ، التى هى مصلحة الأفراد جميعا ، بحكم الاستخلاف من الله ، على المال .

لكن : ما هو الطريق الى تحقيق المنفعة العامة للمال ؟ أو بعبارة أخرى : ما هو الطريق الى وضع المال - مع ملكيته الخاصة - فى خدمة المصلحة العامة ، التى هى مصلحة الجماعة ، والأمة ، والأفراد كلهم ؟

هل يترك الاسلام المال فى ملكية خاصة يتزايد وينمو ، ويتجمع ويتكدر الى غير حد ؟ وهل بذلك تتحقق المنفعة العامة ، ويكون قد وضع المال فعلا فى خدمة المصلحة العامة ؟

ان القرآن يقول فى نداءه للمؤمنين :

« يا أيها الذين آمنوا

ان كثيرا من الأحابار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون (أى بهذا الأكل) عن سبيل الله ،

والذين يكتزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها فى سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ،

(١) النحل : ٧١ .

هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » (١) ٠٠ فيعلن الذين يكنزون الأموال بعذاب اليم ، عن طريق الأموال ذاتها ، اذ يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم ، وجنوبهم ، وظهورهم ، ويقال لهم عندئذ : « هذا ما كنزتم لأنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون » ٠

وكنز المال - كما شرحته الآية ، في قوله تعالى : « ولا ينفقونها في سبيل الله » هو : عدم انفاقه في تحقيق المصلحة العامة ، ووضعه في خدمة هذه المصلحة ٠ وليس هو : التنمية والتزايد في المال ، وليس هو : جمعه وتكديسه ، وليس هو كذلك : انفاقه في الترف والملاذات ، أو في العبث والفساد ، أو في الصد عن سبيل الله ٠ انما هو الوصول بحركة المال في تنميته الى طريق القمة في جمعه ، دون أن تصحب هذه الحركة ، الحركة الأخرى ، وهي : حركة النزول به من القمة مرة أخرى عن طريق انفاقه في أوجه المصلحة العامة ٠ وكان حركة المال ٠ كما تصورها النظرة الاسلامية :

١ - هي حركة سعى اليه : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ، وابتغوا من فضل الله » (٢) ٠

٢ - وحركة انفاق ما زاد عن الحاجة في سبيل الله ، وهو سبيل المصلحة العامة : « آمنوا بالله ورسوله ، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (٣) ٠

والحركتان معا ، لا تنفك ثانيتهما عن أولاهما ٠ فاذا انقطعت الثانية عن الأولى ، كان كنز المال ، وكان العذاب بسبب اكتنازه ٠ وان ارتبطت بحركة جمع المال : حركة نزولية أخرى ، في غير اتجاه سبيل الله ، كان الانحراف بالمال ، وكان الوعيد عليه ، وقد يكون بزوال المجتمع كلية ٠

واذن الاسلام : لا يمنع تنمية المال اطلاقا ، ولا يمنع وصول المستوى في جمعه الى رقم عال ٠ وانما ذلك يتبع نشاط الفرد في سعيه ، ولا حدود لهذا النشاط ، الا تلك التي تخرجه الى الانحراف به ، والفساد عن طريقه ٠ وفي الوقت الذي لا يضع فيه الاسلام حدودا للتنمية ، لا يضع كذلك حدودا لانفاقه في سبيل المصلحة العامة ، وتمكينه من أن تكون في خدمة هذه المصلحة ٠

واذن الاسلام - كذلك - يرى : أن الانفاق في سبيل المصلحة العامة ، جزء أصيل في حركة المال ، بحيث لا تأخذ هذه الحركة وضعها السليم في نظرته

(٢) الجمعة : ١٠ ٠

(١) التوبة : ٣٤ ، ٣٥ ٠

(٣) الحديد : ٧ ٠

الى المال ، الا بتحقيق هذا الجزء . ولكن : كيف يتم الانفاق فى سبيل المصلحة العامة ؟ .

★ ان الحركة الاولى فى المال ، وهى حركة السعى فى سبيله ، يدفع اليها حب الاقتناء . وهو ميل طبيعى فى الانسان . واذا قوى هذا الميل ، واشتد عند الانسان فى سعيه الى جمع المال ، قد يحمله على كنزه ، وعدم انفاقه فى سبيل الله قطعا . وقد يحمله أيضا على عدم الانفاق اصلا ، لا فى سبيل الله ولا فى سبيل الشيطان – فيمسك كلية عن انفاقه ، ويخل به حتى على نفسه .

أما الدفع الى الحركة الثانية للمال – وهى حركة انفاقه فى سبيل المصلحة العامة – فيحمل عليها : اما الالتزام الخارجى ، أو الزام الذات الزاما ناشئا عن « الارادة الحرة » التى تتكون فى الذات ، بفعل الايمان بالله : أى ليس الدفع اليها طبيعيا بحكم غريزة فى الانسان ، كتلك الغريزة مثلا ، التى تدفع الى حركة السعى فى سبيل المال ، وهى غريزة الاقتناء ، أو غريزة حب البقاء ، فى معناها الواسع .

والالتزام الخارجى على الانفاق فى سبيل المصلحة العامة يتحقق بقوة القانون الذى يشرع ، وبمساعدة السلطة التنفيذية فى نظم الحكم المعاصرة . ولكن الالتزام عندئذ لا ينطوى على رغبة – أية رغبة – فى الانفاق . فهو يشبه أن يكون اكراها . ولذلك تتسع الحيل العديدة لاسقاطه ، أو على الأقل تتسع الحيل لاسقاط جزء من المال المقتنى . وتتعدد المحاولات العديدة لتغيير التشريع الملزم بذلك ، من جانب أصحاب رؤوس الأموال فى النظم « الليبرالية » . وكثيرا ما تنجح محاولاتهم ولو لبعض الوقت ، أو لاسقاط الضرائب التى جمعت ولم تدفع من الملزمين بها ، والتى تتصل بهذه المنفعة العامة .

والزام الذات هو ، أولا : التزام الذات لنفسها من نفسها ، بالانفاق فى أوجه المصلحة العامة ، وغالبا ما تكون هذه الأوجه : هى الأوجه التى نص عليها القرآن الكريم فى آية الزكاة : « انما الصدقات (الزكاة) للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفى الرقاب ، والغارمين ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم » (١) . وهى أوجه :

★ المعيشة : للفقراء والمساكين ، بسبب العجز ، أو بسبب عدم الاكتفاء فى سد الحاجة ،

(١) التوبة : ٦٠ .

★ والتحرير : للأرقاء ، والذين قيدت حرياتهم فى التصرف بسبب خارج عن ارادتهم ،

★ والتعويض : للغارمين فى سبيل المصلحة العامة ، وفى سبيل وحدة الأمة ، ووقايتها من العدوان ،

★ والمصلحة الدائمة : فى سبيل الله ، وهى مصلحة الدعوة والأمة معا ، ومصلحة الدفاع أو الوقاية ،

★ والحاجة المؤقتة : ابن السبيل ، والمؤلفة قلوبهم ، والعاملين على تحصيل الزكاة •

والقرآن يختار : أن يكون الالتزام للذات بالانفاق فى أوجه المصلحة العامة ، من الذات نفسها ، وليس من قوة خارجة عنها •• يختار فى حقيقة الأمر : أن يكون الانفاق عن حب للانفاق ذاته ، وليس عن كراهية أو شبه اكراه له • وبذلك يظل الانفاق مستمرا غير منقطع ، كما يظل السعى فى سبيل تنمية المال بروح نشطة متجددة ، فما يتجمع منه الآن تشعر النفس بشعور الرضاء فى انفاقه • وهنا تكون متعة فى تنمية المال ، ومتعة أخرى – وربما أقوى – فى اخراجه ، وانفاقه على المصلحة العامة • والمنفق للمال فى هذا الوقت وبهذه الروح يملكه : المعنى الجماعى ، وأنه يعيش لغيره ، كما يعيش لنفسه ، وأن طاقته فى السعى من أجل المال مكنته من المتعة فى انفاقه فى سبيل الله • وهو بسبب ذلك : انسان تعطى انسانيته ، ما وراء حدود ذاته •

وفى تحديد القرآن للبر فى قول الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر : من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ، والكتاب ، والنبیین ، وأتى المال على حبه : ذوى القربى ، واليتامى ، والمساكين وابن السبيل ، والسائلین ، وفى الرقاب ••• » (١) فيجعل انفاق المال حبا للانفاق ، من مقومات معنى : « البر » عناية منه بزال معنى الكراهية أو الاكراه من نفس المنفق ، وحرصا على استقرار : معنى الرغبة والحب فيها ، عندما يتحرك فى الحركة الثانية فى المال ، وهى : الحركة النزولية ، أو حركة الاعطاء والانفاق •

★ وفى نهى القرآن أيضا عن ملاحقة المن ، أو الأذى النفسى ، لانفاق المال ، على نحو ما تصوره الآيتان التاليتان : « قول معروف ومغفرة خير من

(١) البقرة : ١٧٧ •

صدقة يتبعها أذى ، والله غنى حليم • يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والاذى ، كالذى ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثل كمثل صفوان (حجر أملس) عليه تراب فأصابه وابل ، فتركه صلدا ، لا يقدر على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدى القوم الكافرين » (١) • اذ فى نهى القرآن عن مثل هذه الملاحقة للانفاق : ما يؤكد المعنى الذى يريده الاسلام وراء انفاق المال ، وهو : الصفاء النفسى ، والمحبة له ، محبة غير مشوبة بما يكدرها •

فالآية الأولى من هاتين الآيتين : تؤثر صراحة حسن القول والتسامح ، على الانفاق المادى الذى يتبعه أذى بالقول ، على الأقل • وهى بذلك تؤثر المعنى الانسانى الكريم ، على الأمر المادى – وان كان بهذا الأمر المادى قوام الحياة المادية – ان صاحب هذا الأمر المادى ما يقلل من كرامة المعطى له ، وينزل من اعتباره الانسانى • بينما الآية الثانية : تسلك طريق الاقناع ، بأن الانفاق سيكون عديم الأثر ، وقليل الجدوى ، ان صاحبه ما يؤذى الغير اىذاء معنويا • وهو شبيه عندئذ : بوضع « البذور » على حجر أملس كان عليه تراب ، فنزل عليه المطر وأزاله عنه ، وأصبح الحجر بذلك صلدا مجردا عن التربة ، وغير صالح للنبات ، اذا ما وضعت عليه البذور •

والقرآن اذ يحرص اذن على : ان ينفق الثرى من ماله ما يشاء فى أوجه الانفاق التى تحدد المصلحة العامة ، يحرص قبل ذلك على : أن يكون سلوكه فى الانفاق سلوك الانسان الذى تشبعت روحه بالمعانى الانسانية ، وفى مقدمتها : الحب ، والصفاء ، والابتعاد كلية عما يجرح الاحساس والشعور للآخرين • وهذا الحرص يبعد عن « الاحسان » فى الاسلام معانى المهانة والاذلال ، التى يلصقها به الحاقدون عليه •

وفى الآية التالية التى تأتى عقب هاتين الآيتين ، وهى قوله : « ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ، وتثبيتا من أنفسهم ، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين ، فان لم يصبها وابل فطل ، والله بما تعملون بصير » (٢) • وفى هذه الآية : يوضح القرآن اثر الانفاق ، اذا كان صادرا عن نفس مطمئنة راغبة محبة للاعطاء – ابتغاء مرضاة الله – ويشببهه بآثر الزرع الذى غرس فى حديقة تقع على ربوة عالية ، فلا بد أن يصيبها الماء : اما من مطر ، أو طل ، وهى لذلك : تظل خضراء ومثمرة على طول العام ،

(١) البقرة : ٢٦٣ ، ٢٦٤ • (٢) البقرة : ٢٦٥ •

فتوتى أكلها ضعفين • والانفاق عن صفاء النفس ومحبتها لا يذهب لذلك سدى ،
وانما هو يضاعف المال ، كما يضاعف الماء والموقع للأنبات ثمار هذه الحديقة •

وبعد اعطاء القرآن فى هذه الآية السابقة لهذين المثليين : للانفاق فى من
وأذى ، والانفاق فى محبة ورغبة فيه : يذكر ، أن من أهداف جمع المال للذى
يسعى فى تحصيله الانسان ، هو سد حاجة الأولاد من بعده وعدم تركهم
صفارا جياعا ، يتسولون الناس • وهو هدف طبيعى فى الانسان ، وهدف
مشروع كذلك • ولكن ، لكى يتحقق هذا الهدف : ينبغى أن يكون ما يترك للذرية
مأمونا من المخاوف والأخطار • وأمانه هو : فى الانفاق فى سبيل الله عن
محبة ، دون أن تكون هناك شائبة الكراهية فيها • وذلك ما تنطق به هذه
الآية : « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها
الأنهار ، له فيها من كل الثمرات ، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها
اعصار فيه نار فاحترقت ، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » (١) •
وليس هناك أحد يود : أن تحف المخاطر ماله على هذا النحو ، الا شحيح
بخيل ، أو من ينفق : منا وأذى • ولكى يكون هناك دليل ماضى على الرغبة
الصادقة فى الانفاق فى سبيل الله ، وكذلك على المحبة الصافية له ، يجب أن
يقصد المنفق الى أجود ما عنده فينفق منه ، وليس الى الأدنى فيما يملك فيعطى
منه : فالانسان ليس صاحب الرعاية العامة والتدبير الشامل فى هذا الوجود ،
وانما هو الله • والله لا يرضى لعباده : المذلة ، عندما لا يوهبون من نعمة الله
ما يغطى حاجاتهم ، ولا يرضى كذلك : أن يصيبهم أذى فى أحاسيسهم ، اذا
ما ذكرهم انسان ، هو مساوق وأخ لهم فى الاعتبار البشرى ، بمنته عليهم :
« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من
الأرض ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، ولستم بأخذه ، الا أن تغمضوا فيه ،
واعلموا أن الله غنى حميد » (٢) • فالقصد فى الانفاق الى الطيب مما حصل
عليه الانسان بسعيه ، أو أخرجته له الأرض بعمله فيها للانفاق منه ، هو :
للتعبير عن المحبة فى الانفاق من المنفق ، وفى الوقت نفسه هو : تعبير عن
رضاء المنفق ، وعن طاعته لما طلب اليه من ربه • ثم القصد الى ذلك أيضا :
لا يقل وضوحا فى التعبير : عن أن الانفاق لمحتاجين للمال ، ليس طريقا
للإذلال لهم ، ولانسانيتهم ، وانما هو : حق لهم يعطونه فى محبة لهم ، وفى
حرص على كرامتهم •

ويستمر كتاب الله هنا ، فيما يذكره متعلقا بالانفاق فى سبيل الله ،
فيصرح بأن : الجنوح فى هذا الطريق هو بفعل الشهوة والهوى ، أو بفعل

(١) البقرة : ٢٦٦ •

(٢) البقرة : ٢٦٧ •

الشيطان ، كما يعلن : أن الاستقامة في هذا السبيل ، هي بهداية الله والايمان برسالته : « الشيطان يعدكم الفقر » (اى ان اقدمتم على الانفاق في سبيل الله) ويامرکم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه (اى لمن ارتكب خطا او اثما) وفضلا ، (اى نماء في الرزق ، اذا ما اتفقتم) والله واسع عليم « (١) » .
ويعد : الخس على البخل وعدم الانفاق في سبيل المصلحة العامة جزءا من رسالة الشيطان ، لأنه يدعو الى الأنانية ، ويلوح في تصور الانسان بالفقر ، ان اقدم على الانفاق في سبيل الله . كما ان من دعوته أيضا : ان يوجه الانسان الى الفحشاء والمنكر ، تحت تأثير هوى النفس وشهوتها . أما : الله جل شأنه فيعد بالمغفرة لمن اخطأ وجنح الى الهوى ، كما يعد بالفضل والزيادة لمن أنفق من ماله في سبيل الله ، عن محبة ورضاء .

على أن القرآن - وهو يسلك طريق الترغيب في الانفاق في سبيل الله - لا يقف عند حد توضيح معين ، أو تمثيل خاص . بل قد يسمى : الانفاق في سبيل الله « قرضا » من المنفق ، لله جل شأنه : « ان المصدقين والمصدقات ، وأقرضوا الله قرضا حسنا ، يضاعف لهم ، ولهم أجر كريم » (٢) . وفي هذه التسمية : يشير الى أن المنفق تعلق بمنزلة بالانفاق ، حتى وكأنه يقرض المولى جل شأنه . وهذه صورة عالية في الترغيب في انفاق المال في سبيل الله . ومع ذلك يعد سبحانه وتعالى هنا : بمضاعفة ما ينفقه المنفق ، بالاضافة الى الأجر الكريم على هذا العمل . وسبحانه صادق الوعد .

✽ والحديث عن الانفاق في سبيل الله ليس هو الحديث عن الزكاة ، وان كانت مصارف كل منها متداخلة . فالزكاة فرض وعبادة ، روعى فيها التعميم ، كما روعيت فيها : مقادير خاصة من المال ، جاء بها الحديث الشريف تعطى كل سنة . أما الانفاق في سبيل الله ، فله دوافعه ومناسباته ، وهو قربي يتقرب بها المنفق لله سبحانه وتعالى ، ويخضع لتحديد المنفق ذاته ، ولا يتعين أن يكون في واحد ، أو بعض من مصارف الزكاة ، بل يجوز أن يكون فيما وراءها .

وكل من الزكاة ، والانفاق بعدها في سبيل الله ، مطلوب لتماسك البناء في الأمة وتقوية الروابط الانسانية فيها . وحددت مصارف الزكاة كأساس ضرورى في هذا التماسك . ثم يجيء الانفاق في سبيل الله وأوجه الخير ، لزيادة هذا التماسك وقوته .

(٢) الحديد : ١٨ .

(١) البقرة : ٢٦٨ .

يجوز أن يوجه الانفاق في سبيل الله ، على : التعليم ، وبناء المدارس ، وعلى الصحة والوقاية من الامراض ، والعلاج لها واقامة المستشفيات ، وعلى تعبيد الطرق ، واقامة المصانع والمؤسسات لصالح الاقتصاد ، والمساعدة على ايجاد فرص العمل ٠٠٠ ولكن الزكاة لا بد من أن تصرف في الوجه التي حددتها آية الزكاة السابقة ، وهي : « انما الصدقات للفقراء والمساكين ٠٠٠ » ٠ وهي أوجه يتقن بها : الحقن بين أفراد الأمة ، وتسد عن طريقها : جميع نوافذ الضعف النفسي ، بسبب التفاضل القائم بينهم في المعيشة ، وفي القدرات والطاقات على السعى في سبيل المال وتحصيله ٠

والزكاة والانفاق في سبيل الله ، ان وقع بينهما فرق ، فليس في الهدف الأخير للمجتمع والأمة ٠٠ وانما في « الواقع » التي تحصن بأى منهما ، أو بكليهما حصون الأمة والمجتمع ٠ والأهمية لهما من أجل ذلك ، تكاد تكون متساوية في تقدير الله جل جلاله بالنسبة لصالح الأمة ٠ والقرآن الكريم اذ يقول : « ٠٠٠ واقموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأقرضوا الله قرضا حسنا (أى بالانفاق وراء الزكاة) ، وما تقدموا لأنفسكم من خير (عن طريق هذا الانفاق) تجدوه عند الله ، هو خيرا ، وأعظم أجرا » (٢) ٠٠ فيجعل الانفاق في سبيل الله ، الذي يعبر هنا عنه بالقرض الحسن ، في مستوى الزكاة كعبادة ، وفي مستوى الصلاة كعبادة أخرى - وهما العبادتان الرئيسيتان في الاسلام - مما يدل على : أن القيمة المتوخاة بالنسبة للحياة العامة في الأمة الاسلامية من الانفاق في سبيل الله ، لا تقل أهمية وتأثيرا ، عن تلك القيمة المرجوة من الزكاة والصلاة معا في صفاء العلاقات وتماسكها ٠

ومن هنا جاء في وصف المؤمنين ، على أنها حقائق تدخل في مقومات اتصافهم بالايمان قوله تعالى : « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ، وعلى ربهم يتوكلون ٠ الذين يقيمون الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون ٠ أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » (٣) ٠ فيأخذ القرآن في تقرير المؤمنين على حقيقتهم : تأثرهم بالله وبكتابه ، وتوكلهم عليه ، واقامتهم الصلاة ، وانفاقهم في سبيل الله مما رزقهم الله واعطاهم من أموال حصلوها بسعيهم في هذه الحياة على الارض ٠ وتكاد هاتان الصفتان : اقامة الصلاة ، والانفاق في سبيل الله ، لا تفارق احدهما الأخرى في مطلوب القرآن من المؤمنين ، أو في وصف المؤمنين الصادقين في ايمانهم ٠

١) التوبة : ٦٠ ٠

٢) الزمل : ٢٠ ٠

٣) الأنفال : ٢ - ٤ ٠

✱ ولخطورة افعال الانفاق من أصحاب الثراء في سبيل الله في امتهم .
 ينذر القرآن الكريم لأصحاب الاستطاعة والمقدرة فيها : بالويل في الآخرة ،
 اذا لم ينفقوا ، ان في سر ، او في علن ، في سبيل الله ، كما ينذر من
 لا يقيمون الصلاة سواء بسواء : « قل لعبادى الذين آمنوا : يقيموا الصلاة ،
 وينفقوا مما رزقناهم ، سرا وعلانية » من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه
 ولا خلل » (١) . وقد يكون هذا اليوم في الدنيا ، كما يكون في الآخرة .
 يكون في الدنيا ، اذا ظل الايمان عنوانا للمؤمنين فقط ، من غير أن يستتبعوا
 في صفاتهم وتصرفاتهم ، مقومات الايمان الحقة ، التي في مقدمتها : الصلاة ،
 والانفاق في سبيل الله . ان عندئذ لا يكونون أسياد أنفسهم ، ولا أعزاء على
 غيرهم ، لأن بناء مجتمعهم أنثى بناء واه ، ضعيف . فمجتمع لا يحرص على
 اقامة الصلاة ، لا يتهيب المنكر والفواحش . ومجتمع لا ينفق فيه صاحب
 المال ، عن رضا واختيار ، للمصلحة العامة ، مجتمع تشيع فيه الاحقاد
 وتتوتر فيه النفوس :

« ولا يحسبن الذين ييخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل
 هو شر لهم » (٢) . فاذا جمع المجتمع بين الصنفين : بين عدم اقامة الصلاة ،
 وعدم الانفاق في سبيل الله ، فلا يكون الا مجتمع العبيد الاندلاء . وهذه سنة
 المجتمعات لا تختلف أبدا . وعلى أثر مجتمع العبيد الذليل ، سيقوم حتما
 المجتمع الابى الكريم . مجتمع الاسياد ، والاحرار ، الذين تحرروا من شهوات
 أنفسهم ، ومن ظلمهم لذواتهم . وما ربك بظالم للعبيد .

كما قد يكون هذا اليوم في الآخرة . ونوعية العقاب عندئذ ، وكذلك
 مدته ، أمر موكول الى الله سبحانه وتعالى : وفيما تصوره سورة « الليل »
 القصيرة مخ رضاء الله لمن استجاب لوظيفة المال ، وطبق نظرة الاسلام اليه
 فأنفق من ماله - بعد الزكاة - في المصالح العامة للأمة ، وفيما تصوره
 أيضا : من غضب الله على من لم يستجب لها ، فأمسك واستغنى بما جمع عن
 رضاء الله ورضوانه . هذا ، وذلك : يوحى للأثرياء المؤمنين طوال حياتهم
 وطالما يذكرون الله : بأن ذممهم مشغولة بدين المنفعة العامة ، وهو دين الله ،
 ولا تفرغ اطلاقا الا بالأداء ، والأداء غير القليل . نقرأ قول الله تعالى :

« والليل اذا يغشى . والنهار اذا تجلى . وما خلق الذكر والأنثى » (٣) .
 فيقسم سبحانه وتعالى بهذه الحقائق الواضحة الثلاث : والليل في ظلمته ،
 والنهار في وضوحه ، وخلق الانسان في تنوعه بين ذكر وأنثى ، وهى حقائق

(٢) آل عمران : ١٨٠ .

(١) ابراهيم : ٣١ .

(٣) الليل : ١ - ٣ .

لا ينكر وجودها الا من ينكر الشمس ، وهى تكاد تحرقه فى ظهيرة يوم من أيام الصيف الحارة وهو فى صحراء لا نبت فيها ولا ماء ولا غيوم تظللها .
ويقسم بها ليؤكد : أن الحقائق التالية التى سيخبر بها فى هذه السورة ، هى :
فى واقعيتها تشبه تلك الحقائق الثلاث فى وجودها البديهي . والحقائق التالية هى :

» ان سعيكم لشتى (اى متنوع) :

فاما من أعطى واتقى • وصدق بالحسنى • فسنيسره لليسرى •
واما من بخل واستغنى • وكذب بالحسنى • فسنيسره للعسرى •
وما يغنى عنه ماله اذا تردى •
ان علينا للهدى • وان لنا للآخرة والأولى • فأنذرتكم نارا تلقى •
لا يصلها الا الأشقى : الذى كذب وتولى ،

وسيجنبها الأتقى • الذى يؤتى ماله يتزكى ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى • الا ابتغاء وجه ربه الأعلى • ولسوف يرضى « (١) » هذه الحقائق التى يؤكد القرآن بديهيتهما فيما يتصل بالمال هنا ، هى ثلاث حقائق :

الحقيقة الأولى : ان سعى الناس فى هذه الحياة مختلف ، وليس متجانسا فيما يتصل بالتوجيه والسلوك ، وسيظل مختلفا وغير متجانس •

الحقيقة الثانية : ان هناك فريقا من الناس ، يعطى ماله وينفقه فى سبيل الله ، ثم هو يتقى الله ، ويخشاه ، بعد أن آمن بأن : الحسنى فى المعاملة والسلوك ، هى خير السبل للانسان ، وفى مقدمة الحسنى فى المعاملة : الانفاق فى سبيل المنفعة العامة ، فهذا طريقه فى الحياة ، وفى الآخرة سهل وميسور •

الحقيقة الثالثة : ان هناك فريقا آخر من الناس يبخل بماله على الآخرين ، وربما على نفسه كذلك ، ويتصور : أن فيما جمعه من مال ، غنى به عن الناس وعن الله أيضا ، ومن أجل ذلك : لا يؤمن بالحسنى فى المعاملة ، وفى التصرف ، فهذا سبيله فى دنياه ، وفى آخرته سبيل معقد ، ينطوى على مشاق وصعوبات عديدة ، ولا ينفعه ماله يوم يصاب بالأذى والضرر من الآخرين فى حياته الدنيوية ، أو يوم يبعث فى الآخرة وينال جزاءه من الله سبحانه فى نار تلظى ، لا يصلها الا الأشقى الذى كذب بالحق وتولى عن العمل بمقتضاه • أما ذلك صاحب السبيل الميسور فيتجنب هذه النار ، بتقواه ، وبما أعطاه من مال للآخرين ، يطهر به المال ، كما يطهر به نفسه ، ولا يبتغى جزاء ولا شكورا من أحد ، سوى وجه ربه الأعلى •

(١) الليل : ٤ - ٢١ •

✱ أن تحقيق المنفعة العامة من المال الخاص هو أداء واجب ديني ، قبل أن يكون واجبا اجتماعيا • أى أن أدائه طاعة الله سبحانه وتعالى ، قبل أن يحقق مصلحة اجتماعية في تماسك الأمة • وفي الطاعة لله تكمن هذه المصلحة الاجتماعية التي يريدها للمؤمنين برسالته ، ويحول تحقيقها دون الطفيان بالمال ، أو دون الانحراف عن طريقه ، كما يحول دون تفشى عوامل الهدم ، وهى عوامل الحقد والثأر • • هو فريضة دينية كفريضة الزكاة ، وإن لم يأخذ منزلة الزكاة فى التصريح بفرضيتها ، وعداها من فروض العبادة المتكررة •

واعتبار تحقيق المنفعة العامة للمال الخاص فريضة واجبة الاداء يدفع الى أدائها ايمان المؤمن - يجعل للدلالة الاسلامية التى تلتزم بكتاب الله والحكم بما فيه ، حق التدابير فى جبايتها ممن لا يقوم بأدائها بنفسه ، ووفق ارادته الحرة التى انبثقت عن الايمان بالله •

وحبس الأموال الخاصة على المنافع العامة (وهى : الأوقاف) فى تاريخ الأمة الاسلامية يعطى مثلا رائعا على الايثار وعلى الطاعة لما يطلبه القرآن الكريم - فى صور عديدة من الترغيب أو التخويف - بشأن تحقيق المنفعة العامة من رؤوس الاموال الخاصة • وربما نصيب « الحبس » فى الأموال الخاصة على المنفعة العامة لا يقل عن ربع هذه الأموال فى جملتها فى أى مجتمع اسلامى • ولكن تعرض المجتمعات الاسلامية للاستعمار الغربى - ثم فيما بعد تعرضها للحكم الوطنى بعد الاستقلال السياسى ، وهو حكم فى جملته غير اسلامى فى اتجاهه - ذهب بكثير من هذه الاموال ، وكذلك بالمصادر التى كان يمكن منها الاستدلال على نسبتها الحقيقية فى جملة الاملاك الخاصة • والأوقاف ، أو الحبوس على « الخيرات العامة » أو على « البر العام » تعطى دليلا واقعيا على :

١ - أن الملكية الخاصة للمال لم تمنع تحقق المنفعة العامة فى تاريخ الأمة الاسلامية •

٢ - وأن تحقيق هذه المنفعة العامة للملكية الخاصة لم يكن بفعل الزام خارجى ، كقانون أو سلطة تنفيذية ، وإنما كان بفعل الارادة « الحرة » التى خلقها وحافظ عليها الايمان بالله ، وطاعة الله فيما أمر به ، أو نهى عنه •

٣ - وأنه يمكن أن تتحقق هذه المنفعة العامة فى نطاق الملكية الخاصة للمال - حسب نظرة القرآن الى المال - مرة أخرى ، أن أخذ بالتوجيه الاسلامى فى نظام حكم اسلامى لأمة اسلامية •

ان سخرية المستعمر الغربى لآى مجتمع اسلامى بـ « الأوقاف والحبوس الاسلامية » كانت سخرية فى حقيقتها من « الوجود الاسلامى » على أرض هذه المجتمعات . والاستقلال السياسى عن طريق هذا المستعمر لآى مجتمع اسلامى لم يجد على أرض هذا المجتمع استقلالاً ذاتياً فى التفكير والتوجيه لدى المسلمين يحمل على اعادة النظر فى القيم والمؤسسات الاسلامية ، ومن أجل ذلك استمرت « السخرية » بالأوقاف والحبوس الاسلامية وعدته نظاماً لا يتفق مع « روح العصر » فى قيام المجتمعات ونظمها ، حتى ألغيت أو صفيت تماماً فى هذه المجتمعات الاسلامية القائمة .

★ ان ضمان تحقيق المنفعة العامة للمال الخاص – وكذلك ضمان عدم الانحراف فى استثماره أو فى السعى الى تحصيله – هو اذن : فى الايمان بالله وحده . وعند ضعف الايمان بالله يكون بالزام القانون والسلطة الادارية . ولكن الأداء للمنفعة العامة للمال الخاص عندئذ هو أداء اكراه . وأنئذ فان ضعف الحق فى طرف ، وهو طرف أصحاب الحاجة والمستفيدين من المنفعة العامة للمال ، يقابله : نشأة الحق – وربما فى قوة – فى الطرف الآخر ، وهو الطرف المكروه على الأداء من أصحاب الأموال الخاصة . ولأن نظام الحكم فى الاسلام هو – أساساً – نظام أخلاقى ، قبل أن يكون نظاماً قضائياً وادارياً ، أى هو نظام يعتمد على الضمير الخلقى وذاتية الفرد فى السلوك والأداء لما يطلب منه . . . فان الالتزام الخارجى عن الذات بأداء المنفعة العامة من المال ، يدل على ضعف « الوجود الاسلامى » فى المجتمع الذى يلجأ الى القانون ، والسلطة الادارية فى تحقيق الأداء .

ولكى يرد هذا « الوجود الاسلامى » فى قوة تدفع على السلوك والتصرف ، الى المجتمع الاسلامى مرة أخرى . . . تجب العناية من جديد بالايمان بالله كأصل للتوجيه والقيادة فى المجتمع ، ولا يكتفى بالوقوف عند حد الزام القانون خارج « الذات » والسلطة التنفيذية التى تحمل كرها وجبرا على الأداء . والا – على ممر الزمن – يصبح الامر الى « العلمانية » أو الى « تلاشى » الوجود الاسلامى كلية فى المجتمع . كما يصبح الانسان ضعيف الصلة بربه ، ولا تصور عبادته فى حياته أثراً يعرف : أنه للإيمان بالاسلام .

والعلمانية : هى : شر ما ابتلى به المجتمع الاسلامى على عهد الاستعمار للأمة الاسلامية ، وهى ذاتها التى تمهد لقبول الالحاد فى الايديولوجيات التى تفرض نظاماً معيناً من الحكم يضطهد فيه الانسان من الانسان ، ويظلم فيه الانسان من الانسان ، وتعيد الوثنية والشرك ، فى شر الصور التى عرفت حتى الآن .

★ ★ ★

الفصل الرابع

منع الانحراف في استغلال المال

يكاد يكون الاغراء بالمال ، والافتتان به ، والانحراف في سبيله وعن طريقة الأمارات الدالة على ما للمال من تأثير قوى ، أكثر من غيره ، على نفس الانسان ، اذا تركت وشأنها : من غير توجيه انساني سليم ، أو وجهت توجيهها يحملها على اشباع غرائزها وشهواتها ، ومن بينها غريزة : الاقتناء ، وشهوة الثراء . ومن هنا كان اقرار القرآن الكريم لهذه الحقيقة الواضحة للمال ، وفي الوقت نفسه كان توجيهه نحوه : ليس بعدم تحصيله والسمي في كسبه ، وانما بعد الحصول عليه ، بانفاقه في أوجه الخير العديدة ؛ كلما تجمع وتحصل : « انما أموالكم وأولادكم فتنة ، والله عنده أجر عظيم . فاتقوا الله ما استطعتم ، واسمعوا ، وأطيعوا ، وأنفقوا خيرا لأنفسكم ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » (١) . فيسلم القرآن هنا : بفتنة المال واغرائه ، وينطوي توجيهه على خطر هذه الفتنة ، وعلى قوتها في الوقت نفسه على نفس الانسان ، لأن التوجيه يقوم :

١ - على طلب التقوى لله حسب الاستطاعة : وتقوى الله هي : في اتباع أوامره ، وتجنب نواهيه ، سواء في مجال المال ، أو في مجالات أخرى غيره .

٢ - وعلى طلب السمع والطاعة لتلك الأوامر ، والنواهي . وطلب السمع والطاعة - بعد طلب تقوى الله - هو توكيد في الواقع ، لوجوب التبعية لوصايا الله في كتابه الكريم ،

٣ - وعلى طلب الانفاق للمال في أوجه الخير ، حتى لا يزيد تكدسه وجمعه في تأثير فتنته واغرائه ،

٤ - وأخيرا على ربط الفلاح والنجاح - ان في هذه الدنيا ، أو فيما بعدها - باتقاء : شح النفس وبخلها تحت تأثير اغراء المال ، وذلك يستوجب : انفاق الزائد منه في سبيل الخير العام .

(١) التغابن : ١٦ ، ١٧ .

ولم يكن للقرآن اطلاقا : أن يطلب فى معالجة فتنة المال ، واغرائه . .
التوقف عن السعى فى سبيله وتحصيله ، لأن ذلك سيكون بمثابة لطلب التوقف
فى معاش الناس وتحصيل أرزاقهم . فنتيجة التوقف عن السعى فى سبيل
للمال ، هى : « الكساد » المؤكد فى حركة المال وتداوله : فى التجارة والمعاملات
بين الناس ، وكذلك قطع مصدر الانفاق على من لا يستطيع السعى بنفسه ،
لصغر فى السن ، أو عجز عن العمل بسبب ، أو بآخر . . لم يكن للقرآن
اطلاقا : أن يطلب التوقف عن السعى فى سبيل المال - كعلاج لاتقاء فتنته - لأن
الذى يستطيع من الناس السعى وتحصيل المال هو البعض منهم فى المجتمع ،
وهم أولئك الذين لهم طاقات معينة ، وقدرات خاصة فى هذا المجال . ومعنى
التوقف عن السعى فى سبيل تحصيل المال حينئذ ، هو : التوقف عن عمارة
الأرض ، وعن بحث ما فيها من أرزاق ، تدل على وجود الله وتدبيره وقدرته ،
كما تمكن الانسان من المعيشة عليها .

ثم من جانب آخر : ان سلك القرآن هذا الاتجاه - وهو طلب التوقف
فى السعى من أجل المال - كأنه يسلك طريق محاولة : نزع الغريزة فى الانسان
وهى غريزة حب الاقتناء ، ويؤثر استئصالها ، بدلا من توجيهها . وذلك ليس
بما أن الكتاب الذى أنزل هدى للناس . ان معنى هداية الكتاب للناس : ابقاؤه
على خصائص الطبيعة البشرية فى الانسان ، والاعتراف بوجود هذه
الخصائص ، مع توجيهها من طريق . . . الى آخر ، يمثل الاستقامة : فى السير
والسلوك .

والافتتان بالمال - وهو هنا يتمثل فى : جمعه وتحصيله ، وعدم انفاق
الزائد منه عن الحاجة ، فى أوجه الخير - يؤدى الى الاساءة الى النفس التى
تجمع أو الغير وهى الأخرى التى تحتاج اليه ، أو اليهدا معا .

* فقد تكون ظاهرة الاساءة ، هى : استغلال السلطة السياسية ، والادارية،
والتشريعية ، فى نظام الحكم فى المجتمع ، لتحقيق أرباح غير مشروعة عن
طريق التأثير بالمال فى شكل من الأشكال : ان فى شكل هدايا عينية ، أو فى
شكل نسب معينة من الأرباح التى تحقق ، أو فى شكل رواتب تعطى فى أوقات
معينة ، أو فى شكل دفع الى وظائف أعلى وسلطة أكثر ، فى جهاز الحكم . .
أو فى غير ذلك ، من : الصور التى تحددها الظروف الخاصة .

وتتحقق الأرباح غير المشروعة اما : بتوجيه سياسى معين ، أو بتقنين
خاص ، أو باتفاقات يجيزها القانون فى الظاهر ، أو بتعجيل التنفيذ فى أمر
من الأمور ، كانت تتطلب المصلحة العامة التريث فى اقراره وتنفيذه .

ونظام الحكم الرأسمالى يتركز عدم وفائه بالمصلحة العامة - فيما يؤخذ عليه - فى : استخدام المال ، كقوة مؤثرة ، فى توجيه السلطة : السياسية ، أو التشريعية ، أو الادارية ، فى أجهزة الدولة نحو اتجاه معين ، يتيح الفرصة للربح غير المشروع ، لرأس المال الخاص ، على حساب المصلحة العامة للأفراد ، أو على حساب المصالح العليا للدولة • وفى واقع الأمر هو : يتيح الفرصة لاستغلال فريق من الناس ، لفريق آخر منهم فى الأمة والمجتمع • فرأس المال الخاص الذى يربح ربحا غير مشروع يمثل مصلحة نفر من الناس • والمصلحة العامة التى تضررت بهذا الربح غير المشروع ، هى : مصلحة من عدا ذلك النفر من الناس ، الذى استغل بقوة تأثير المال ، ربحا غير مشروع • والقرآن الكريم يصور هذا الاستغلال غير المشروع ، عن طريق المال أدق تصوير ، فيما تذكره الآية الكريمة : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ، وأنتم تعلمون » (١) • فتجعل قبول الربح غير المشروع - عن طريق ما يعطى لأصحاب السلطة والنفوذ فى الحكم ، من : رشاوى فى صور عديدة - أكلا لأموال الناس فى معصية وإثم • وتجسم شناعة هذا الأكل الإثم ، بأنه : عن تخطيط ، وعلم مسبق • • أى بأنه قد دبر له ونفذ ، لا فى غفلة أو نسيان ، وإنما فى يقظة ، وفى علم ، سواء : فى عدم مشروعيته وعدم حله ، أو فى خطوات تنفيذه • فهو جريمة مقصودة ومعروف آثارها :

أما بالنسبة لمرتكبيها ، فقد أساءوا الى أنفسهم بالمعصية • وأما بالنسبة لمن عداهم ، فالحاق الضرر بمن تضرروا بهذه الجريمة - وهم الفريق الآخر من الناس - أنه قد وصلتهم الاساءة فيما يمس أموالهم ومعاشهم • والحكام الذين مكنوا لفريق من الناس : أن يأكل أموال فريق آخر منهم بالإثم والباطل - عن طريق قبول الرشوة فى صورة ما - فهؤلاء : باشروا الظلم من مكان إقامة العدل ، ومكنوا للعدوان على فريق من الناس ، من مكان الولاية العامة التى هى لصالح الناس جميعا •

ومن أن هذا العيب - وهو تأثير المال على السلطات الادارية ، والتشريعية ، والتنفيذية ، فى ربح غير مشروع - يلزم تقريبا نظام الحكم الرأسمالى • فليس علاجه بسحب الأموال من أيدي أصحابها ، وجعلهم أجراء ، كما يقضى النظام الماركسى ، وإنما العلاج هو : تكوين الخشية من الله ، والحمل الاختيارى على الاتفاق فى أوجه الخير ، فيما زاد عن حاجة المالك ، كما يرى القرآن الكريم • والخشية من الله تستلزم طبعاً تجنب الاساءة بسبب المال ، فى أية صورة من صور الاساءة •

(١) البقرة : ١٨٨ •

★ وقد تكون الاساءة بسبب المال بمباشرة جرائم اجتماعية فى المعاملات والمبادلات التجارية والمالية لكسب المال • قد يكون : الغش ، والخداع ، وقد يكون الاحتكار ، وقد يكون الربا : طرق هذه الاساءة لكسب المال • فكل ما يسىء الى هدف المال ومنفعته العامة فهو جريمة - ترتكب ضد المجتمع نفسه • وكلها جرائم يحرمها القرآن الكريم : اما فى صورة نهى عام عنها ، كما تذكر الآية : « يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » (١) • فالآية فى عموم النهى فيها عن أكل أموال الناس بالباطل ، تحرم : الغش ، والخداع ، والاحتكار ، والربا ، كما تحرم الغصب ، والسرقة • اذ كل واحد من هذه ينطوى على أكل أموال الناس بالباطل • واستثنت الآية من وقوع أموال الغير فى يد من لا يملكها ، التجارة القائمة على رضى الطرفين ، رضاء لا شبهة فيه لاكره • فالمبادلات التى تنطوى على الغش ، أو الاحتكار ، أو الربا ، وان كانت فى صورها مبادلات تجارية ، ولكن الاكره عنصر أساسى فيها ، فقبول الطرف الآخر للغش ، أو للزيادة الناشئة عن الاحتكار ، أو للربا : هو قبول مكره ، وليس قبول رضا على الإطلاق • أما الغصب ، والسرقة ، وغيرها ، فعنصر فقد الرضا ممن سرق ماله ، أو اغتصب ، واضح • أو يحرم تلك الجرائم فى صورة نهى خاص : اذ هناك آيات أخرى ، تدل بخصوصها على تحريم تطفيف الكيل والوزن - وهو صورة من صور الغش فى التجارة ، كما تذكر الآية : « ويل للمطففين • الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون • وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » (٢) • وكما تطلب آية أخرى ، الوفاء فى الكيل ، والوزن ، فى قوله تعالى : « وأوفوا الكيل إذا كلتم ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ذلك خير وأحسن تأويلا » (٣) •

وهناك تحريم الربا - وهو نوع من الاحتكار - على نحو ما جاء فى قول الله تعالى : « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا : انما البيع مثل الربا ، وأحل الله البيع وحرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ، فله ما سلف ، وأمره الى الله ، ومن عاد فاولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون • يحق الله الربا ، ويربى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم » (٤) • فهاتان الآيتان تدلان على تحريم الربا مرتين : صراحة فى قوله : « وأحل الله البيع وحرم الربا » • ثم بالاضافة الى هذه الصورة ، وتلك : تصوير المرابى فى وجوده فى المجتمع ، وهو وجود

(٢) المطففين : ١ - ٣ •
(٤) البقرة : ٢٧٥ ، ٢٧٦ •

(١) النساء : ٢٩ •
(٣) الاسراء : ٣٥ •

المهزوز غير الثابت في حركته ، وتفكيره ، وتصويره : « الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » • لأنه يعيش في خوف على ماله وعلى نفسه ، ويضرب في تصوره : فيما يجب أن يرسمه طريقا للأمان ، على : المال والنفس : ولذا لا يرى للمرابى استقرار في شيء ما • وبما أن عامل عدم استقراره هو : عامل داخلي ، فكان مصدر اهتزازه ، وسبب عدم استقرار من : « الشيطان » الذى يحدث الأثر ، وأن يرى ويشاهد • وتجسيم تحريم « الربا » على هذا النحو ، لا لأنه ينطوى فقط على انحراف في استغلال المال من جانب المرابى • وانما ، لأنه قبل ذلك : ينكر على صاحب الحاجة الذى قبل الربا ، حقه في « الانتفاع العام » للمال ، ذلك الانتفاع الذى هو وظيفته في نظر الاسلام ، وان كانت ملكيته ملكية خاصة • ثم من جانب ثالث : ليس في الربا : عمل للمرابى ، يمكن أن يقوم بأجر عليه ، أو بفائدة وبيع له ، كالتجارة مثلا •

★ وقد تكون الاساءة عن طريق استغلال الضعيف ، كاليتيم في ماله ، والأجير في عمله ، فاليتيم ضعيف في عدم استطاعته المحافظة على ماله ، أو في تنميته تنمية تقيه المخاطر والأضرار • والأجير ضعيف في عدم استطاعته الاستقلال : في عمله ، وتقديره لقيمة هذا العمل ، التى لا تبخسه • وقد عنى القرآن بصفة خاصة بالمحافظة على مال اليتيم ، فتقول الآية الكريمة : « ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ، انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (١) • وتقول الآية الأخرى : « وآتوا اليتامى اموالهم ، ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ، انه كان حويا كبيرا » (٢) • فتنهى الآيتان عن اقتطاع اموال اليتيم ، وضم ما يقطع الى مال الوصى عليه ، وتعبر عن ذلك بالأكل ، للإشارة الى : انه أخذ في غير مقابل اطلاقا ، كما تصفه : بأنه في واقع أمره أكل نار في البطون ، وتتوعد الأكل - زيادة عما في الدنيا - بأنه سيلحقه في الآخرة حتما عذاب شديد • كما تنهى الآية الثانية عن استبدال الرديء من مال الوصى بالطيب من مال اليتيم ، وتصف مثل هذا الاستبدال - كالاقتطاع من ماله - بأنه يمثل ظلما كبيرا • لأن الاقتطاع ، كالاستبدال على هذه الصورة ، يصور عندئذ ، انحرافا واضحا في مال اليتيم لضعفه ، رغبة في الكسب وجمع المال لمصالح الوصى ، من طريق لا يكلفه سوى الاستيلاء عليه • ثم يضع القرآن جملة من الوصايا في تنحية مال اليتيم ، وفي تسليمه اياه عندما يشتد أمره ويستطيع المباشرة فيه بنفسه :

الموصية الأولى : أن مباشرة مال اليتيم وتنميته ، تكون على خير الوجوه

(٢) النساء : ٢ •

(١) النساء : ١٠ •

التي تدفع الضرر عنه : « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده » (١) .

الوصية الثانية : انه قبل تسليم مال اليتيم اليه ، يجب اختبار صلاحيته نفسه لمباشرة ماله : « وابتلوا اليتامى ، حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم » (٢) . وعندما تدفع الأموال اليهم يجب أن يوثق ذلك عن طريق الشهود : « فاذا دفعتم اليهم أموالهم ، فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا » (٢) .

الوصية الثالثة : أن الأجر على مباشرة الوصى لمال اليتيم ، بالطريق الأحسن والأمن في الاستثمار ، غير ممنوع ، ولكن في الحدود المعروفة في المجتمع . فان كان الوصى غنيا فأولى له : أن لا يأخذ أجرا على المباشرة : « ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » (٢) . والتفصيل في رسم طريق العناية والحفاظة على مال اليتيم في القرآن الكريم ، لأنه المال الأيسر في الاساءة ، وكذلك في الكسب منه ، وفي الوقت نفسه ، لأنه : المال الذي تبدو عدم المشروعية في الاساءة اليه بدوا واضحا . وكذلك كله بسبب ضعف اليتيم الذي لا يستطيع أن يقاوم الجريمة التي ترتكب في ماله ، والتي ربما ترتكب في بطنه ، وفي غير علانية ، مما يسهل التستر عليها .

والعامل الأجير لا يقل في مستوى ضعفه ، وفي يسر المحاولة للاساءة الى عمله ، وتقييم هذا العمل بسبب المال ، عن اليتيم . لأنه : ان ملك مباشرة العمل واتقانه ، فهو لا يملك أخذ العمل ممن يؤجر عليه . ومن هنا : هو في حاجة الى من لا يأكل أجره بالباطل ، ولا يضم ما يأكله من هذا الأجر ، الى ماله الخاص . وهو في حاجة أيضا : الى من يقيم عمله ، فلا يخسه وزنه ، على غرار تنمية مال اليتيم بالتي هي احسن . والوضع الذي هو معروف للعامل في أوروبا في القرون الوسطى ، وفي القرن الثامن عشر - على عهد الثورة الصناعية - يكاد يشبه وضع الرقيق في الجزيرة العربية ، وفي دولتي الفرس والرومان ، على بداية عهد الدعوة الاسلامية . والقرآن تكفل بتدابير عديدة لتحرير « الرقيق » ورد الاعتبار الانساني اليه ، حتى يصبح عضوا كاملا في مجتمع انساني ، حر كريم ، بينما الحديث الشريف ، الذي يقول : « اخوانكم خولكم : أطعموهم مما تطعمون انفسكم ، والبسوهم مما تلبسون ، وان كلفتموهم بأمر لا يستطيعونه ، فأعينوهم عليه » . بينما هذا الحديث يوضح تماما مبدأ « المساواة » بين صاحب العمل ومن يقوم به ، في المعيشة

(١) الاسراء : ٣٤ .

(٢) النساء : ٦ .

والرعاية ، بعد تقرير هذه الحقيقة الانسانية ، وهى : أن من يقومون بالعمل ، هم اخوان فى الانسانية ، وفى اعتبارها ، لأولئك الآخرين الذين يؤدون لهم هذا العمل ، ويؤجرونهم عليه .

وسعى القرآن لتحرير الرقيق بالسبل العديدة ، وكذا أمر الرسول – عليه الصلاة والسلام – بالمساواة فى المعيشة والرعاية ، واقراره بالاخوة فى الانسانية والايمان ، لمن يقومون بالعمل . . هذا ، وذلك : لا يدع مكانا لمشكلة « الطبقة » ولا يدفع بالتالى الى صراع طبقي دموى ، للحصول على حق المساواة فى : العيش ، والحياة الانسانية ، بين اصحاب العمل ، والعمال المأجورين عندهم .

واذا عنى القرآن صراحة ، وتاكيدا ، بمال اليتيم لضعفه ، فان عنايته . بالعامل فى أجره وتقييم عمله بما لا يدع شبهة ضرر وأذى له ، محمولة على اليتيم وتنمية ماله ، للسبب المشترك بينهما ، وهو ضعف كل منهما .

★ وقد تكون الاساءة عن طريق استغلال المرأة فى كسب المال وجمعه . وصور استغلال المرأة بسبب المال عديدة ، وتكرر جميعها أو بعضها ، كلما غلب الاتجاه المادى فى حياة الانسان ، ولم يدع مكان فيها لاعتبار انسانى أو معنى انسانى كريم فى أى وقت ، وفى أى عهد وزمن .

وفوق أن القرآن الكريم ينهى عن عدة صور من هذا الاستغلال ، فانه حدد للمرأة من الحقوق الخاصة – فى مواجهة علاقتها بالرجل – ما يضمن لها استقلالها ، ويحفظ عليها مشيئتها فى التصرف . فينهى القرآن عن دفع المرأة الى البغاء والاتجار بعرضها ، لمصلحة المكروه لها على البغاء : « ولا تكرهوا فتياتكم (بسبب ولايتكم عليهن) على البغاء ، ان اردن تحصن (أى ان اردن المحافظة على عفتهم) لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » (١) . وينهى عن امساك الزوجة قبيل انتهاء عدتها ، بمراجعتها ، ليحملها الزوج على مال تعطيه اياه : « واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن : فامسكوهن بمعروف ، أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتنوا (أى عليهن بالامساك) ، (٢) . فالزوج اذ يكرر ارجاع زوجته فى طلاق رجعى قرب انتهاء عدتها ، كثيرا ما يقصد حملها على : « الخلع فتفتدى بمال المهر الذى أخذته منه . فاذا افتدت به ، انتهى أمرها معه . وفى ذلك تقول الآية الكريمة :

« ولا يحل لكم : أن تأخذوا مما آتيتوهن شيئا ، الا أن يخافا الا يقيما

(١) : النور : ٣٣ .

(٢) البقرة : ٢٣١ .

حدود الله ، فان خفتم الا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما (في الاعطاء من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج) فيما افقتت به « (١) » . والحل في قبول الزوج للمهر ثانية ، حين تفدى به المرأة نفسها فيما يسمى بالخلع ، لا يعفى هذا الزوج من اثم العدوان والضرر الذي يلحقه بزوجته في اعادتها الى عصمته ، كلما قاربت على الانتهاء من عدتها ، ان قصد بهذا الامساك وبمراجعتها : حملها على الخلع .

واذ يؤكد القرآن مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات ، فيقول : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » (٢) . فانه يضيف الى الرجل من للواجبات ازاء المرأة : ما يحفظ عليها كرامتها ، ويحول دون نزولها عن مستوى الانسان ، الذي يتودد اليه ويسعى اليه ، عندما يختتم الآية الأخيرة بقوله : « وللرجال عليهن درجة » (٢) . أى وللرجال منزلة أخرى فوق المماثلة في الحقوق والواجبات ، وهى منزلة التهذيب فى معاملة مطلقته ، وان كلفته مال ، وراء ما يجب عليه . وذلك أمر يحمل الرجل حملا بعيدا على أن يكون غير مستغل لها . ويشرح هذه المنزلة ، طلب القرآن من الزوج : أن يتنازل عن نصف المهر الذى يستحقه لدى زوجته ، عندما يطلقها قبل الدخول بها ، فيما يقوله : « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، الا ان يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ، وان تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم ، ان الله بما تعملون بصير » (٣) . فجعل عفو الزوج وتنازله عن حقه أقرب للتقوى . ثم يذكر : بأنه لا ينبغى : أن يهمل مبدأ « الفضل » والحسنى فى المعاملة بين المؤمنين . وفى حال ما يتعلق الأمر بصلة الزوج بزوجته – وان كانت زوجة سابقة – فمباشرة مبدأ « الفضل » والحسنى فى المعاملة ، ينبغى أن يبادر بها الزوج من جانبه ، تكريما لزوجته وتوفيرا لها من الاعتبار ما يجعلها غير سائلة .

وبالرغم عن نهى الاسلام عن دفع المرأة لتكون وسيلة لكسب المال ، والاساءة بذلك الى انسانيتها ، فالاسلام ذاته جعل للزوجة من الاستقلال : فى أموالها ، والتصرف فيها – دون حاجة الى مشاركة الزوج لها فى توجيه هذه الأموال – ما يمكنها من الوقوف بعيدا عن الاساءة اليها فيما تملك . فهى حرة : تتخير السبيل أو الشخص الذى ترضاه لمباشرة تنمية مالها . وهى حرة أيضا : فى تحديد أوجه الانفاق التى تنفق فيها مما تملك .

(٢) البقرة : ٢٢٨ .

(١) البقرة : ٢٢٩ .

(٣) البقرة : ٢٢٧ .

ومن أجل إبعاد شبهة الاساءة من أجل المال الى المرأة لا يرضى الاسلام عن أن يكون جانب المال هو : الدافع للرجل على خطبة المرأة ، ثم بالتالى على زواجها . ووضع عاملا ذاتيا للخطبة والزواج ، هو : عامل التدين ، والخلق الكريم ، سواء فى قبول المرأة من الرجل أو قبول الرجل من المرأة .

✱ وقد تكون الاساءة عن طريق استخدام المال للتحريض على الالحاد ، والصد عن سبيل الله . ولخطورة هذه الاساءة بالنسبة الى الدعوة الى الحق ، ثم الى المال ذاته ، يعبر القرآن عن الذين يسلكون هذا الطريق بـ « الذين كفروا » مع أنهم من المؤمنين فيقول :

« ان الذين كفروا يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ،

فسينفقونها ، ثم تكون عليهم حسرة ، ثم يغلبون ،

والذين كفروا الى جهنم يحشرون » (١) .

ويعبر عنهم بذلك ، لأنه : لا يسلك طريق الصد عن سبيل الله ، ولا يحاول نشر الالحاد الا كافر فى حقيقة أمره . ووصفهم بالكفر ، مع أنهم أعلنوا ايمانهم ، ليكون عقابا لهم ، نظرا لخطورة مسلكهم تجاه الدعوة الى الحق .

أما بالنسبة لخطورة هذا المسلك للمال نفسه ، فقد طلبت آية أخرى نزع المال من أيديهم وعدم رده اليهم ، والاكتفاء بالانفاق عليهم فى معاشهم ، بعد أن دمغهم بالسفهاء ، عندما تقول هذه الآية : « ولا تَوْتُوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ، وارزقوهم فيها ، واكسوهم ، وقولوا لهم قولا معروفا » (٢) . فوصفوا بالنسبة للدعوة الى الحق : بالكافرين ، بينما نعتوا بالنسبة للتصرف السيء فى المال : بالسفهاء . والسفهاء كافرون كذلك فى حقيقة أمرهم : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » (٣) . « واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ألا : انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون » (٤) . « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » (٥) . ويتميز السفية فى كفره ، بأنه يبيت السوء لدعوة الحق وللمؤمنين بها . فكفره ليس كفرا عاديا ، وانما هو كفر قائم على

(٢) النساء : ٥ .

(٤) البقرة : ١٣ .

(١) الأنفال : ٣٦ .

(٣) البقرة : ١٤٢ .

(٥) الأنعام : ١٤٠ .

تحد ، وينطوى على اساءة - نية أو فعلا - للمؤمنين ، اما بالتعاون مع أعدائهم ، أو بالعمل مستقلا لحسابهم ، وضد المؤمنين .

ولا ريب : أن من يستخدم المال للصد عن سبيل الله ، ونشر الالحاد ، هو متحد ، وينطوى تحديه على الاساءة البغيضة للايمان ، والمؤمنين معا .

واذا كانت الآية الثانية عالجت تحدى هؤلاء السفهاء . بطلب نزع المال من أيديهم ، وعدم رده اليهم ، كى لا يستمروا فى تحديهم ، لأنه مال المسلمين جميعا ومنفعته يجب أن تكون لخيرهم ، وخير دعوتهم . فالآية الأولى قبلها تؤكد : أن انفاقهم الأموال للصد عن سبيل الله ، لن يلقى نجاحا ، ثم فى النهاية يكون وبالا عليهم فى دنياهم . أما فى آخرتهم فليس لهم مأوى سوى جهنم يستقرون فيها .

وتحدى الدعوة الى الحق قد يكون بدعوة أخرى تقوم على أنقاضها . والصد عن سبيل الله قد يكون بالوقوف فى وجه المبادئ والقيم الاسلامية ، والنيل منها والسخرية بها أو من حاملها ، من أن لآخر . فهؤلاء الذين يتحدون دعوة الحق على هذا النحو ، أو يصدون عن سبيل الله بمثل الطريق السابق ، هم كافرون وسفهاء ، مهما أعلنوا من صور اسلامهم والصقروا بأنفسهم مظاهر الايمان بالله . وهم فى واقع الأمر : بعداء كل البعد عن الله وعن رسالته ، طالما يمعنون فى تحديهم ، ويسخرون من مبادئ دينهم ، قولا أو فعلا ، وتصريحا أو تلميحا .

★ ★ ★

هذه بعض صور من صور الانحراف بسبب المال والاساءة به الى الآخرين : ان فى أموالهم مباشرة بسبب ضعفهم ، وان فى افساد أجهزة الحكم فى الأمة بالتأثير عليه ، وان فى ابطال الدعوة الى الحق ، وفى صدها عن أن يكون لها سبيل الى نفوس المؤمنين ، أو تأثير على سلوكهم وعلاقة بعضهم ببعض ، بنشر الالحاد ، أو بالسخرية منها ، ومما تدعو اليه من مبادئ ، وكلها صور تخرج المال عن أن يكون « فضلا » من الله ، وتجعله وسيلة للاستغلال السيئ ، والعبث والفساد فى الأرض .

ولأن عاقبة هذا السلوك بالمال فى بعده عن هدفه الأصيل ، ينثر بتقويض المجتمع القائم واستبداله حتما بمجتمع آخر يعيد للمال وظيفته ، يذكر القرآن من قصص المجتمعات السابقة على مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام ، ما هو عبرة ونكرى للمؤمنين ، بسبب الانحراف فى الاساءة عن طريق المال . فيذكر مجتمع « مدين » ورسالة شعيب الى قومه فى هذا المجتمع . وهى رسالة

تجمع فى دعوتها بين أمرين رئيسيين : بين عبادة الله وحده ، والبعد عز الانحراف بسبب ملكية المال . واذا نادت رسالة شعيب الى قومه بعبادة الله وحده فذاك أصل الدعوة الالهية فى كل رسالة رسول ، بعد ما يتفشى الشرك والوثنية فيمن يدعوهم الى العودة الى عبادة الله وحده . واشراك هذه الرسالة الدعوة الى حسن المعاملة والبعد عن الانحراف بسبب ملكية المال - مع الدعوة الى عبادة الله وحده - يدل أولا : على شيوع الطغيان فى المعاملة بسبب المال فى مجتمع « مدين » ، ويدل كذلك ثانيا : على أن أمر هذا الطغيان يجب أن ينتهى : اما بالعودة الى الحسنى فى المعاملات المالية أو بهلاك المجتمع كله وزواله . واذن : العمل على انتهاء الطغيان بالمال فى مجتمع « مدين » كان مهمة الرسالة التى كلف بها شعيب عليه السلام فى قومه . نقرأ قصة رسالته فيما جاء فى كتاب الله جل شأنه فى سورة هود :

« والى « مدين » أخاهم شعيبا ، قال يا قوم :

اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ،

ولا تنقصوا المكيال والميزان ، انى اراكم بخير وانى اخاف عليكم عذاب يوم محيط .

ويا قوم : اوفوا المكيال والميزان بالقسط ، ولا تبخسوا الناس اشياءهم ، ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقية الله خير لكم ، ان كنتم مؤمنين ، وما انا عليكم بحفيظ .

قالوا : يا شعيب .. اصلتك تآمرك :

ان نترك ما يعبد آباؤنا ،

او ان نفعل فى اموالنا ما نشاء ؟ انك لانت الحليم الرشيد .

قال يا قوم : ارايتم ان كنت على بينة من ربى ورزقنى منه رزقا حسنا ، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ، ان اريد الا اصلاح ما استطعت ، وما توفيقى الا بالله ، عليه توكلت واليه انيب .

ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح ، او قوم هود ، او قوم صالح ، وما قوم لوط منكم ببعيد .

واستغفروا ربكم ، ثم توبوا اليه ، ان ربى رحيم ودود .

قالوا : يا شعيب : ما نفقه كثيرا مما تقول ، وانا لنراك فىنا ضعيفا ،

ولولا رهطك لرجمناك ، وما انت علينا بعزیز

قال : يا قوم ارهطى اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ، ان

ربى بما تعملون محيط • ويا قوم : اعملوا على مكانتكم انى عامل ، فسوف تعلمون : من يأتيه عذاب يخزيه ؟ ومن هو كاذب ؟ وارقبوا ، انى معكم رقيب •

ولما جاء أمرنا : نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين • كأن لم يغفوا فيها ، ألا بعدا « لمدین » كما بعدت ثمود ! » (١) •

••• اذ نقراً هذه القصة فى تلك الآيات نجد : أن محور الدعوة والجدل حول ما جاء فيها ، يتركز فى « وحدانية الله » ثم فى الحسنى فى استغلال المال وعدم الاساءة به • ثم ما رافق هذه الدعوة من تهديد لأهل « مدين » من جانب شعيب ، لو استمروا على شركهم بالله ، وعلى اساءتهم فى استخدام المال ، سحب الحوار حولها تهديد كذلك من أهل « مدين » لشعيب ، لو استمر فى دعوته هذه التى تخالف عرف آبائهم فى العبادة ، وتحد من « مشيئتهم » فى استخدام المال : « أصلاتك تأمرك : ان نترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ؟ » • ولذا لا يفهمون دعوته ولا يعقلونها : « ما نفقه كثيرا مما تقول » •

وفى أثناء شرح الدعوة التى جاء بها شعيب ، ربط القرآن بين الاساءة فى استخدام المال واستغلاله من جهة ، وبين الفساد فى الأرض من جهة أخرى ، وأن تلك مقدمة لهذا : « • • ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » •

وأهل « مدين » لكبريائهم بسبب المال ، وخطرستهم وطغيانهم فى الاعتماد عليه استضعفوا رسولهم شعيبا واحتقروا شأنه : « وانا لنراك فىنا ضعيفا ، ولولا رهطك لرجمناك ، وما أنت علينا بعزیز » •

وهكذا : الفتنة بالمال تؤدى الى العبث والفساد فى المجتمع ، كما تحمل المفتنين به على رفض صوت الحق الذى يوقظهم من غرورهم وعبثهم ، الى أن يجدوا أنفسهم فى غدهم وكأن لم يكونوا فى أمسهم : « وأخذت الذين ظلموا (أى بسبب اساءتهم استخدام المال واستغلاله) الصيحة (الزلازل) فأصبحوا فى ديارهم جاثمين • كأن لم يغفوا فيها • (وعندما يذهب هذا المجتمع العايب بالمال ، لا تبقى له ذكرى فى التاريخ سوى اللعنات) : ألا بعدا لمدین كما بعدت ثمود » •

(١) هود : ٨٤ - ٩٥ •

والقرآن اذ يذكر قصة مجتمع « مدين » يذكر على أنها حادث تاريخي وظاهرة من ظواهر المجتمع الانساني تتكرر بتكرر اسبابها . فكلما حصلت اساءات بسبب المال واضرار للآخرين عن طريق استثماره ، ولم ينته المسيئون ، وهم الظالمون عندئذ ، كلما أصاب المجتمع ككل ، ما يهزه في أساسه ، ويحدث تغييرا في تكوينه واتجاهه ، بحيث يصبح مجتمعا جديدا على انقاض مجتمع قديم ، انتهى أمره . والمجتمع الجديد ، ان لم يسلك طريق الحسنى في المعاملة بالمال ، ويختلف بذلك عن المجتمع السابق عليه ، فمصيره نفس المصير .

وان يتضح : أن الارتباط بين المال في حسن الافادة منه ، أو في سوء الربح عن طريقه من جانب ، وبقاء المجتمع قويا ، أو زواله في غير ندم عليه ، بل وفي لعنة عليه من جانب آخر ، هو : مبدأ لا يتخلف ، وقانون يحكم المجتمعات الانسانية في غير استثناء ، . . . ان يتضح هذا الارتباط ، يكون له الأثر القوي في توجيه المجتمع في ملكية المال والانتفاع به . وهذا الارتباط يمثل ارادة الله التي لا تقهر أبدا في خلقه . وهنا يكون الايمان بالله وبارادته ، هو العامل الفعلى في التوجيه ، وكذلك : صاحب الأثر في الاستقامة ، وليس القانون الاجتماعى كقانون اجتماعى يقوم على مقومات ونتائج تاريخية .

الباب الثالث

فى مجال التربية النفسية

- الحاجة الى الرياضة والاعداد النفسى •
- الصلاة فى مجال الايمان بالله وحده •
- الصوم فى مجال اجتياز الازمات •
- الزكاة فى مجال الاعطاء الحر للمال •
- الحج فى مجال الجماعة الكبرى •
- الجهاد فى سبيل الله ، فى مجال التضحية بالذات •

الفصل الأول

الحاجة الى الرياضة والاعداد النفسى

- للاسلام نظرتة الى « المادية » .
- وللإسلام كذلك نظرتة الى المال فى ملكيته ، ومنفعتة .
- وللإسلام توضيحه فى هذا ، وتلك .
- وللإسلام نداؤه بالعمل على نحو ، ويتجنب العمل على نحو آخر ، فيما يصدر عن الانسان من أعمال أو سلوك .
- هل تكفى النظرة ويكفى وضوحها فى الحمل على اتباعها والأخذ بها ؟ .
- وهل يكفى اعلان النداء وتوجيهه على هذا النحو ، أو ذاك ، فيطاع وينفذ ؟

ان أية أيديولوجية فى تخطيطها الفكرى لابد أن يشغل فراغ فى هذا التخطيط بتحديد الوسائل ، التى يمكن عن طريقها أن يتحول « النظر » الى « تطبيق » ، و « الفكر » الى « ارادة » فعل ، من الانسان الذى يقتنع بالنظر وبالفكر الخاص بهذه الأيديولوجية . ان الاقتناع فى ظل حماس العاطفة الأولى بأيديولوجية معينة قد لا يدفع الى تطبيقها ، وقد يدفع الى تطبيقها لبعض الوقت ، ثم ينقطع الدفع حسب الدرجة فى حماسة الاقتناع . ومن أجل ذلك : يجب أن يتحول الاقتناع الى « عادة » لدى الانسان المقتنع ، بحيث تصبح العادة هى مصدر الدفع نحو التطبيق ، ونحو العمل .

وهنا لابد أن تنشأ أو تتكون بعض العادات لدى الانسان لتؤدى المهمة العملية للأيديولوجية فى واقع الحياة الانسانية ، سواء فى واقع الفرد ، أو واقع المجتمع (١) .

(١) وعلى سبيل المثال فى الفكر الماركسى والتطبيق لهذا الفكر : نجد أن هناك انسجاما بين الفكرة وتطبيقها ، ثم نجد أيضا أن الأيديولوجية

والاسلام « فى نظامه » لحياة الانسان ، يعطى عناية خاصة لما يسميه
بـ « العبادة » • حقيقة العبادة : انها : « اعداد » وتكوين عادات خاصة ،
وهى تلك الغايات التى تستهدفها نظرة الاسلام الى المادية مرة ، والى المال
فى ملكيته ، ومنفعته مرة أخرى •

=

الماركسية عنيت تعاماً بـ « التدريب » أو بتكون العادات ، أو بتحويل النظر
الفلسفى فيها الى واقع عملى فى حياة الأفراد والمجتمعات • وعنايتها الفائقة
بالتدريب ، هى التى تبعث الحيوية باستمرار فى الفكر الماركسى ، وليست
أصالته أو صلاحيته فى ذاته ، هى : التى تكشف عن حيويته •

الفكر الماركسى يقوم على « الحقْد » ويدعو اليه • يقوم على تعميق الحقْد
والكراهية من جانب الطبقة العاملة ، ضد أصحاب رؤوس الأموال فى الصناعة
– وأصحاب المزارع الكبيرة • ويرى أن وجود الطبقة العاملة وحصولها على
حقها فى الأجور وأداء العمل فى ظروف مقبولة يتطلب أمرين :

الأمر الأول : الصراع مع أصحاب رؤوس الأموال ، بدون هوادة ولين •
الأمر الثانى : الثورة المسلحة الحمراء فى قلب نظم الحكم الرأسمالية ،
وتحويل المجتمعات جميعها فى العالم الى مجتمعات عمالية ، تحتفظ فيها
الطبقة العاملة بالسيادة ، عن طريق الديكتاتورية العمالية العالمية •

فلسفة تدعو الى الحقْد وتقوم عليه ، لا بد لها أن تدعو الى « الانقلاب »
وعن طريق الثورة الدموية المسلحة ، ولا بد أيضاً أن تحول دون المهادنة
– وما يسمى بالتعايش السلمى – كى تحقق هدفها الأخير ، وهو القضاء
على النظام الرأسمالى ، أو ما تسميه بالامبريالية • وهو مصطلح تقصد به
الولايات المتحدة الأمريكية أولاً وبالذات •

ولكن كيف يتم اذن : تحقيق أهداف هذه الفلسفة الماركسية ؟

لا بد أن يدخل عامل حاسم يدفع هذه الأهداف نحو التحقيق • لا يكفى
أن نتحدث هذه الفلسفة عن « الحقْد » – حقد الطبقة العاملة على أصحاب
رؤوس الأموال – ولا يكفى أن تدعو الى كراهيتهم والانتقام منهم ، وأن
تستخدم وسائل الاعلام المتنوعة ، وأن تحكم اغلاق النوافذ فيها عن أن يتسرب
اليها ما يضعف دعوة هذه الفلسفة أو يعارضها • ومن هنا كان نظام الحزب
الواحد فى الأيديولوجية الماركسية •

هذا العامل الحاسم هو : « التدريب » • التدريب على الثورة والانقلاب •
التدريب على « حرب الغوريلا » • • • التدريب على حرب العصابات ، وهو
حرب تطلق وتضعف العدو ، بأقل قدر من الخسارة • هى الحرب من الخلف ،

وكأن نظرة الاسلام الى هذين الجانبين - الى المادية ، والى المال - يرتبط بها أشد ارتباط وأقواه : أداء العبادة والاعداد لأدائها ، بحيث يصبح أداؤها عادات تؤثر - بحكم : أنها عادات - فى تطبيق النظرة الاسلامية ، وتحويلها الى عمل ، وسلوك ، وموقف .

=

وفى غير مكان ، وفى غير صفوف ، وفى غير نظام ، الا نظام الغدر وأخلاق الانتقام والحق والكراهية .

وهنا كانت المعسكرات السرية . وهنا كان التدريب على استخدام أنواع معينة من السلاح ، وعلى أسلوب القرصنة ، وعلى المعيشة فى ظروف مريرة وسيئة ، قد يمر بها المحارب . ولكى يتوفر الحماس مع التدريب كان العنصر المفضل فى مراكز التدريب هو عنصر الشباب ذكورا واناثا على السواء . وكان المفضل من بين عناصر الشباب من لا يعرف له والدين أو أسرة . من يعرف فقط « الحزب » و « الدولة » كأب وأم ، مع الايمان العميق بالحق والكراهية لأصحاب رؤوس الأموال - أعداء العمال وأعداء البشرية - وبالثورة الدموية .

وهدف الثورة الثقافية « فى الصين الشيوعية » هو وضع الشباب فى الصين وفى العالم أمام أهداف الماركسية وحدها كما يصوره « ماو » : الحق ، والثورة الدموية ضد الامبريالية . وغلق جميع منافذ الثقافات الأخرى ، والغاء العادات والأعراف ، وما يتصل بالحضارة البشرية فى : فنها ، وقيمتها ، وتاريخها .

كما أن هدف « الحضارة الشيوعية » - وهو نظام خلقه كاسترو - هو عزل الطفل بعد ولادته بشهر عن أبويه وعن أسرته وبيئته ، ثم توفير جميع الحروف الممكنة لخلق انسان « ثورى » « مناضل » ، ضد الامبريالية ، لا يعرف الا « الحق » عقيدة ، والا الثورة الدموية أسلوبا للتعبير عن هذه العقيدة .

وقد نشرت مجلة quick الالمانية - الصادرة فى ميونيخ بتاريخ ٦ أغسطس ١٩٦٩ - تقريراً عن كاسترو فى كوبا كزعيم شيوعى ثائر يعيب على الاتحاد السوفيتى مبدأ « التعايش السلمى » وفى هذا التقرير ذكرت :

أن هدف الثورة الكوبية هو اشعال النار فى الولايات المتحدة الأمريكية .

وأن طريق الثورة هو : « الثورة . . . الانقلاب . . . الحرب » ، وأنه توجد

أربعة مراكز للتدريب العملى على الانقلاب فى منطقة : Seerra Maestra فى جنوب كوبا .

وفى هذه المراكز يعد الشباب من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ، بالإضافة

ونظرة الاسلام الى المادية ، وكذلك الى المال : فى ملكيته ومنفعته
لكى تتحقق فى حياة المقتنع بها ، وبالتالي لكى تجد لها مجالا عمليا فى واقع
المجتمع - تتطلب ان يعود الفرد على ما يفشى ، ويكون :

١ - عادة الايمان بالله وحده ، دون ان يشرك معه غيره ،

٢ - وحياة الحرمان من متع الدنيا لفترة او فترات متكررة فى حياة
الانسان ،

٣ - وعادة الاعطاء للمال على الاخص من غير مقابل ، كلما كان هناك
فائض منه عند مالكة .

وهذه النظرة الاسلامية تتطلب اذن ثلاث عادات تتأصل فى الفرد المسلم ،
يصدر عنها فى غير انقطاع . وما يصدره عنها ، هو : تحقيق هذه النظرة ،
وتحويلها من : اطار الصورة الفكرية الى ... المسلك العملى .

* لابد ان تتكون عادة : الايمان بالله وحده ، حتى لا يقع الفرد تحت

الى بعض زنوج الولايات الامريكية المتحدة .

ومن بين « شعارات » الثورة الكوبية التى كان يحملها « جيفارا »
- الصديق الحميم لكاسترو - فى قيادته الانقلابات فى امريكا الجنوبية :
« النار فى جنوب امريكا » - « فيتنام اخرى ، مكررة فى عدد من دولها » .
فالأيديولوجية الماركسية التى تنادى بالحقد وبالثورة الدموية ، كان لا
يمكن ان تحقق : « الثورة العمالية العالمية » بالنداء وحده . وانما بالتدريب
الناجح بخلق جميع الظروف التى تهيب لهذا النجاح :

١ - العمل على اضعاف روابط الأسرة فى النظام الماركسى ، والحرية
فى المباشرة الجنسية ، ومساواة الطفل غير الشرعى بالطفل الشرعى .

٢ - العمل على تقديم فكرة : « الدولة » و « الحزب » على فكرة الأسرة ،
وجعل الدولة والحزب « الموجودين المقدسين » يضحى فى سبيلهما بالنفس لأنها
هى الباقية للفرد فى النظام الشيوعى .

٣ - اخضاع الأطفال والشباب لحياة المعسكرات الجماعية - ذكورا
واناثا - ووضعهم هناك فى « بوتقة » تصهرهم فى مادة واحدة ثم يشكلون فى
قالب واحد . أما المادة الواحدة فهى الولاء للدولة والحزب ، وأما القالب
فهو القالب الثورى الانقلابى الدموى .

تأثير المادية وطفوانها وانحرافها .. هذا الطفيان والانحراف الذى يجر اليه : الشرك بالله .

★ لابد أن تتكون عادة : الحرمان من المتع الحسية ، حتى لا تجر التبعية اليها من القادر عليها الى الاتجاه المادى فى الحياة ، وحتى يستطيع فى الوقت نفسه أن يكون لديه فائض لحق المنفعة العامة للمال .

★ لابد أن تتكون عادة : الاعطاء فى غير مقابل ، حتى يستطيع أن يحقق مالك المال : المنفعة العامة للمال ، فى رضاء وفى متعة نفسية ، لا تعديها : تلك المتع الحسية التى تحصل بالمال .

والعبادات الاسلامية : عمليات اعداد ، تستهدف أولا : تكوين عادات خاصة ، لنقل الفكر الاسلامى الى حقائق واقعية ، وعملية . ولكنها عادات لا يهمل معها الشعور بالهدف منها . وانما مع كونها عادات تصحب ما يصدر عنها « ارادة » الانسان او « نيته » ، او تسبق العمل الصادر عنها ، هذه النية ، وتلك الارادة .

فالاسلام لا يرى فى الانسان آلة ، او شبه آلة ، تتحرك بغير قصد وفى اتجاه لا تحيد عنه . بل يراه انسانا يتميز بميزته ، وهى : الارادة او الحرية ، او النية . ولذا كل عمل يسند الى الانسان ويسأل عنه ، هو : العمل الارادى وحده . والعبادات اذا اديت منه لا تقبل الا اذا كانت مصحوبة ، او مسبقة بنية العمل والأداء . وفى الحديث الشريف : « انما الأعمال بالنيات » .

وفى نهى القرآن الكريم فى قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » (١) .. عن مباشرة الصلاة فى حالة السكر ، لحرمة تناول المسكر ، وانما لعدم توفر الارادة والنية فى العمل الذى يأتى به المؤمن ، وبالأخص : الصلاة .

وفى تواعد القرآن للساهى فى صلاته فى قوله : « فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراعون » (٢) .. يتواعد لانعدام نية الصلاة ، التى هى استحضار لجلال المولى سبحانه وتعالى عند مباشرتها .. ذلك الاستحضار الذى يهز المشاعر ، ويكون فى النفس للمصلى : عظمة الله التى تتمثل فى وحدانيته ، فى ألوهيته ، وفى صفاته المعبرة عن كماله فى الوجود . وآية السهو فى الصلاة هنا - رغم انه يأتى بها رياء - انه مع

(١) النساء : ٤٣ .

(٢) الماعون : ٤ - ٦ .

صلاته لم يزل واقعا تحت التأثير بالاتجاه المادى فى الحياة ، وهو اتجاه الشرك ، والمتعة الحسية ، وانكار البعث : « أرايت الذى يكتذب بالدين » (١) ، ولذا يمتنع عن تقديم أى عون مادى للآخرين : « ويمنعون الماعون » (٢) . ثم يسلك مع صاحب الحاجة مسلك العنف : « فذلك الذى يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين » (٣) .

فمع كون العبادات تتكرر فى اليوم ، أو فى السنة ، أو فى الحقبة من الزمن ، ومع أن تكرارها يسهم فى تيسير أدائها فتصبح كالعادات ، إلا أن قبولها مشروط بالنية ، أو بالارادة والقصد اليها . وهذا الشرط : يضيف فى الدفع الى أدائها - بجانب قوة العادة وحملها على الأداء - الشعور بها ، والوعى بنتائجها وأهدافها .

وفائدة الاعداد النفسى - عن طريق العبادات ، وتكرار أدائها فى أوقات معينة ، لتحويل النظرة الاسلامية الى حقيقة عملية ، بحيث يعكس . واقع الحياة الانسانية فى مجراها : الفكرة ، التى تعبر عن النظرة هى اذن : الالتزام المريح للنفس ، بالأهداف التى تطلبها هذه النظرة . والعبادات فى الاسلام فى مجال التجربة النفسية هى التى تساعد على أداء ما يلتزم به المؤمن بإيمانه عن اختيار . وهى واقع الأمر : طريق الوفاء بالالتزام ، وليس طريقه : الاكراه ، والالتزام من خارج الذات .

وهنا : العبادات فى الاسلام : ركن أصيل فى نظامه . على معنى أنها لا بد أن تؤدى ، لكى تتحقق أهدافه فى حياة الانسان . وعلى معنى أيضا : أن أداءها اذا تكرر ، لا بد أن يكون مقرونا بالقصد اليها ذاتها ، وبالهدف منها فى حياة الانسان . وبذلك ليست العبادات معزولة ، أو مستقلة فى نظام الاسلام . أى ليست مستقلة عن نظرة الاسلام : الى المادية ، ونظرته الأخرى : الى المال فى ملكيته ، ومنفعته . والذى يعزل العبادات ، ويعزل نفسه عن الحياة فى : متعها ، وملذات الدنيا ، وعن السعى فى تحصيلها ، ليس المسلم : الذى يترك نظام الاسلام فى الحياة الانسانية . فالذى يعزل نفسه عن الحياة فى متعها ، وعن السعى فى سبيلها - وبالتالى يعزل العبادات الاسلامية ويجعلها مستقلة تماما - كيف يتم له : أن يحقق نظرة الاسلام الى المادية ، أو الى المال فى ملكيته ، ومنفعته ؟ . انه لا يمكنه : أن يحقق هذه النظرة ، الا اذا واجه الحياة المادية ، وسعى فى الأرض لتحصيل الرزق ،

(٢) الماعون : ٧ .

(١) الماعون : ١ .

(٣) الماعون : ٢ ، ٣ .

وجد فى سعيه ، واقتنى من خيراتها ، ثم أعطى ما زاد عن حاجته لغيره ، بعد أن يتجنب الانحراف فى اقتناء المال ، وبعد أن يبتعد عن التبعية أو الطغيان عن طريق الاتجاه المادى فى الحياة •

والذى يسقط العبادات - لذلك - باسم : رفع التكاليف ، أو الذى لا يؤدى هذه العبادات أصلا ، أو يؤديها فى غير انتظام ، أو يؤدى بعضها دون البعض ، مكتفيا بتطبيق النظرة الاسلامية الى المادية ، والى المال ، هو انسان متراخى ، لا يؤمن باستمرار تطبيقه للنظرة الاسلامية ، وبالتالي لا تؤمن سيطرته على ذاته وإنانيته ، وربما فى وقت لاحق قريب أو بعيد - يغلب على أمر نفسه ، ويزداد تراخيه ، فيهمل تطبيق النظرة الاسلامية ، كما أهمل من قبل : أداء العبادات •

لا يكتفى إذن من المؤمن بالاسلام : أن يؤدى العبادات المفروضة فى الاسلام فى عزلة نفسه عن الحياة الدنيوية - كالمتصوف الهارب - كما لا يكتفى بتطبيق النظرة الاسلامية الى المادية ، والى المال ، فلا يطفى ، ولا يمسك بالمال عن الانفاق فى سبيل الله ، دون أداء العبادات الاسلامية ، كالفيلسوف الزاهد الذى يعطى ماله يتزكى •

أما الذى يؤدى العبادات ، دون أن يكون لأدائها أثر فى تحقيق النظرة الاسلامية الى المادية ، أو الى المال فى ملكيته ، ومنفعته ، فصلاته لا تنهى عن الفحشاء ، والمنكر ، أى لا تنهى عن : الجرائم الاجتماعية ، التى هى : الزنا ، والسرقه ، والقتل ، ولا تنهى كذلك عن جريمة العقيدة ، وهى : الشرك بالله ، فى صورة من صور الشرك به ، وصيامه لا يحول بينه وبين التبعية للاتجاه المادى فى الحياة ، والطغيان بالقوة المادية وبامتلاك متع الحياة الحسية ، وزكاته لا تحمله على مزيد الانفاق فى المصلحة العامة ، بعد الاكتفاء بحاجته ، من : ماله فيحقق المنفعة العامة للمال •• أما هذا الذى يؤدى العبادات على هذا النحو ، كعادة فقط ، فهو انسان يتبع « الالف » فى غير وعى ، ويخضع للعادة ، لأنها : عادة ، دون وعى بهدف منها •

وشأن الذى يرى وحدة الألوهية ، فى : تجنب زيارة القبور ، وفى محو القباب ، وفى تحطيم الأحجار والتماثيل ، ولا يراها فى تجنب « الوثنية » : فى قديمها ، وجديدها ، فى أحجارها وفى أناسيها ، فى أموات الناس وأحيائهم ، فى أصنام مكة وفى ترف الحياة المعاصرة ومتعها وجاهها ، فى الكفر والنفاق معا ، فى الميكيا فيلية ، والانتهازية فى المادية ومستتبعاتها •• شأن هذا : شأن ذلك ، الذى يؤدى العبادات ، كعادة فقط •

وهو أضعف بكثير في صلته بالاسلام ، من ذلك : الذى يعزل نفسه بالعبادة الاسلامية عن الحياة الدنيا كلها • لأنه يشغل نفسه ، ويشغل غيره ، بغير الايمان الاسلامى ، وبغير العبادة الاسلامية ، وبغير تطبيق النظرة الاسلامية ، وايدولوجية الاسلام فى الحياة • • انه يشغل نفسه بـ « ضباب » مفهوم الشرك • كما يشغل من يعزل نفسه عن الحياة المادية بـ « ضباب » الوحدة فى الألوهية ، فيظن أن من : مقتضيات هذه الوحدة ، أخذ العبادات الاسلامية واتباعها فى منأى عن الناس ، وعن الوجود المشاهد ، وبذلك يكون : « وحيدا » هو ، مع الله وحده ، وفى عزلة عن الناس وحياتهم •

ان الايمان بوحدة الألوهية لابد أن يصير حقيقة عملية ، تستتبع تجنباً عملياً لآثار المادية : فى السلوك والاتجاه ، التى فى مقدمتها : الشرك أو اعتقاد الوثنية ، فى أى شكل ، أو فى أية صورة • كيف يصير ؟ •

و « حرية » الفرد – فى نظرة الاسلام – التى تتمثل فى التحرر من الأنانية والتبعية للفتنة والملذات الحسية ، لابد أن تصير هى أيضاً حقيقة واقعة ، يبنى عليها الفرد عزته وكرامته من جانب ، كما يبنى عليها عدم مذله وعدم جبنه فى طغيان من جانب آخر • كيف تكون أمراً واقعاً ؟ •

و « جماعية » الفرد – فى الاسلام – وأنه يعيش لغيره كما يعيش لنفسه ، وأنه إذا اقتنى من المال فلنفسه ولغيره معاً ، وأنه إذا لم ينل بسعيه ، لا يحقد على غيره : ممن حصل من سعيه ، لأن له فيما تحصل ، كما لمن حصله بالفعل ، لابد أن تتحول الى : دافع ، وإلى عامل تحريك لا يفتر • كيف تتحول ، وكيف تدفع وتحرك ؟ •

وإذا نظرنا الى العبادات فى الاسلام ، وجدناها : تتساوى مع أهداف نظرتها الى : المادية ، وإلى : المال فى ملكيته ، ومنفعته :

★ فنظرته الى المادية تبعد أمرين فى سلوك الفرد ، عن هذا السلوك :

(1) تبعد الشرك بالله ، كأساس ، أو كغاية أخيرة للمادية ،

(ب) كما تبعد التبعية للاتجاه المادى فى الحياة ، وارتكاب الجرائم الاجتماعية •

★ ونظرته الى المال فى ملكيته ، ومنفعته تطلب تحقيق أمرين :

(1) تطلب الاقتناء والسعى فى سبيله ، وبذلك تتحقق الملكية الخاصة ،

(ب) وتطلب الانفاق فيما زاد عن الحاجة ، لصالح الأمة ، أو فى سبيل الله . وعبادة « الصلاة » فى الاسلام ان تكفلت بتجنب الشرك ، وتحقيق الايمان بوحدة الألوهية ، فان عبادة الصوم : كما تسهم فى ابعاد المادية وطغيانها ، أو فى اضعافها ، تسهم أيضا ، فى : تحقيق المنفعة العامة للمال ، بجانب عبادة الزكاة التى تتوفر على تحقيق هذه الغاية . وهى غاية : المنفعة العامة للمال .

وعبادات الاسلام الثلاث : الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، هى عبادات الاعداد المباشر ، لتحويل النظرة الاسلامية نحو المادية ، ونحو المال : الى واقع فى حياة المسلم .

ان الايمان بالله وحده ، يجب أن يبقى فى تذكر « المصلى » لله : فى الصلاة الواجبة ، أو الصلاة النافلة . وهنا تكون فاعليته . اذ يوم أن خرج هذا الايمان للنقاش العقلى باسم : « الكلام » ووضعت وحدة الألوهية موضع التدليل الفلسفى ، والتعقيد فى البرهنة المنطقية ، يوم : عزلت هذه الوحدة عن الصلاة ، وفاعليتها فى : تجنب المؤمن بالله وحده ، اثار المادية : ان فى الشرك ، وان فى الجرائم الاجتماعية ، من : الفحشاء والمنكر . وأصبحت هناك معرفة عقلية خاصة ، مستقلة « بالتوحيد » بينما تؤدى الصلاة فى رسومها ، دون جوهرها .

والاعداد للحرمان ، وتهيئة النفس له ، يوم : وقفت عند حد : الامساك عن الأكل والشرب ، وما يدخل المعدة دخولا مباشرا أو غير مباشر فى صوم رمضان - على نحو مناقشة الفقهاء - يوم : انفصلت التهيئة عن : « الاستغناء » والترفع عن شهوة النفس ، نحو : المتع المادية التى تتمثل فى زينة الحياة ، أو جاهها ، أو فى قوتها المادية ، ويوم : أصبح الحرمان فى شهر الصوم : حرمانا مؤقتا ، لا يتجاوز ايامه ، الى حمل النفس على الاستمرار فى الوقوف فى مواجهة الفتن والمغريات الدنيوية ، ولا تتجاوز هذه الأيام أيضا : الى تكوين القوة النفسية الدافعة ، نحو : الامساك عن كل ما يؤذى ويضر الغير - ان فى القول ، أو فى الفعل - ولا يتجاوزها كذلك : الى تلك القوة الاخرى ، وهى : قوة « القناعة » فى حياة الانسان ، التى يستتبع وجودها وجود فائض ، فى معاش صاحبها وفى رزقه ، يمكن أن ينفق لصاحب حاجة ماسة فى الأمة .

ويوم أن دخلت : « العلمانية » المجتمع الاسلامى ، وأقحمت « نظام ضرائبها » فى حياة الناس ، يوم : انف شأن الزكاة ، فى الباعث عليها ، وفى ادائها . وأصبحت الزكاة كالضريبة ، ان أدبت تؤدى فى كسل ، أو فى غير

رضا ومحبة • وبذلك فقدت : معنى الاعداد للاعطاء • ان دافع الاعطاء عندئذ تحول ، من : داخل النفس •• الى خارجها ، واصبح هذا الدافع الخارجى يتمثل فى : القانون ، والقوة التنفيذية المصاحبة له • وبهذا أصبحت عبادة الزكاة – ان أدبت – بغير روح ، وفى عزلة عن : « الهدف ، وهو ، تحقيق : المنفعة العامة للملكية الخاصة للمال •

ولذا يجب • أن تعاد للعبادات الثلاث فى الاسلام مكانتها وغايتها فى الاعداد والفاعلية ، نحو نقل النظرة الاسلامية فى حياة المسلم •• الى واقع اسلامى تلمس آثاره ونتائجه فيها •

الفصل الثانى

الصلاة فى مجال الايمان بالله وحده

الايمان : بأن الله واحد - اذا عبر عنه من يعلن الايمان به ، بشهادة :
أن لا اله الا الله - هو فى ذاته حقيقة نفسية ، او يجب أن يصبح حقيقة
نفسية ، تستقر فى قلب المؤمن أو فى أعماق نفسه • والا بقى ، قولاً : لا مدلول
له فى داخل النفس ، وفى واقع حياتها •

وبتحليل عبادة : « الصلاة » - كما جاءت فى الاسلام - وتحليل علاقتها
بتلك الحقيقة النفسية للايمان بوحدة الله ، يتضح :

أولاً : ان الصلاة هى العبادة التى تؤدى فى : الصحة والمرض ، وفى
السفر والاقامة ، وفى الحرب والسلام ، وفى الصغر والكبر • أى تؤدى فى
كل وضع للانسان ، ويطلب أداؤها فى كل حال من أحواله ، على نحو ما •
فيترخّص فى أدائها فى السفر ، فتقصر الصلاة الى ركعتين : « واذا ضربتم
(أى سرتهم وسعيتهم) فى الأرض ، فليس عليكم جناح : ان تقصروا من الصلاة ،
ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ، ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً » (١) •

وبالاضافة الى قصر الصلاة وقت القتال مع الأعداء ، يترخص فى
أدائها جماعة ، على نحو : لا يمكن العدو من المؤمنين ، كما جاء فى قوله
تعالى بعد ذلك : « واذا كنت فيهم فأقمّت لهم الصلاة ، فلتقم طائفة منهم معك
ولياخذوا أسلحتهم ، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم (أى للحراسة)
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ،
و الذين كفروا لئلا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ،
ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر ، او كنتم مرضى ، ان تضعوا
أسلحتكم ، وخذوا حذرکم ، ان الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً • فاذا قضيتم
الصلاة فاذكروا الله قياماً ، وقعوداً ، وعلى جنوبكم ، فاذا اطمأنتتم فأقيموا
الصلاة ، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » (٢) •

(١) النساء : ١٠١ •

(٢) النساء : ١٠٢ ، ١٠٣ •

★ وهى : العبادة التى تعد لها الأرض جميعها مسجدا ، تقام فيه .
فليس أداؤها مرتبطا بمكان معين ، أو بيت خاص تقام فيه : « جعلت لى
الأرض مسجدا وطهورا » .

★ وكذلك : هى العبادة التى تؤدى من فرد على حدة ، أو من أفراد
مجتمعين .

★ وهى : العبادة اليومية كذلك : يفتح بها يوم السعى والحمل ، وتتخلل
أوقاته ، ويختم بها نهاره : « وأقم الصلاة طرفى النهار ، وزلفا من الليل » (١) .
« أقم الصلاة لدلوك الشمس ، الى غسق الليل » (٢) . « حافظوا على
الصلوات ، والصلاة الوسطى » (٣) .

★ وهى العبادة التى : يؤذن لها باعلان الشهادة بأنه : لا اله الا الله ،
ويتكرر النداء بهذه الشهادة فى أدائها فى اليوم الواحد ، وتصطحب كل حركة
من حركاتها : فى القيام فيها ، والركوع ، والسجود : بالاقرار بأنه سبحانه
وتعالى : « الله أكبر » .

★ وهى : العبادة التى يدعو فيها المصلى فى كل ركعة من ركعاتها
— عندما يقرأ الفاتحة الواجب قراءتها — : بأن يمنحه الله العون فى أن يجنبه
اتجاه « المادية » : فى شرورها وآثامها ، وأن يبقيه على « روحية الاسلام » :
فى الايمان بوحدة الألوهية ، عندما يناجى المولى جل وعلا : « اياك نعبد واياك
نستعين » . وفى الايمان باليوم الآخر ، عندما يقرأ بأنه : « مالك يوم الدين » .
وفى اتباع الصراط المستقيم الذى لا انحراف فيه ، عندما يتوسل اليه سبحانه
فى مناجاته بقوله : « اهدنا الصراط المستقيم » .

وأضداد هذه الأمور الثلاثة هى :

انكار اليوم الآخر ،

والشرك بالله ،

الضلال فى السبيل .

... هى نتائج اتجاه المادية فى الحياة .

(٢) الاسراء : ٧٨ .

(١) هود : ١١٤ .

(٣) البقرة : ٢٣٨ .

وسورة الفاتحة التى تتكرر فى كل ركعة من ركعات الصلاة اليومية ، سواء منها الفريضة أو النافلة ، والتى يتوسل الانسان بما جاء فيها من دعاء الله بأن يقيه من الشرك ، وانكار البعث واليوم الآخر ، والضلال فى السلوك ، ويؤمنه البقاء على الايمان بالله وحده ، وعلى عبادته اياه لا غيره ، وبالبعث واليوم الآخر ، وبالهداية فى طريق العمل والسلوك ٠٠٠ وهذه السورة القصيرة - وهى أم الكتاب - تحمل الدور الأول فى عبادة الصلاة : فى نقل الايمان بوحدة الألوهية ونتائجه من « المفهوم » الذى يتحدث به اللسان ، الى الحقيقة النفسية المستقرة فى القلب ، تلك الحقيقة التى هى فى الواقع : العامل الدافع الى التطبيق العملى للنظرة الاسلامية الى « المادية » والتبعية لها .

ثانيا : ان الصلاة - بما لها من عناصر التأثير ، سواء بفعل صيغة الدعاء فيها ، أو بلحظة اللقاء النفسى والتصورى فيها ، مع الله سبحانه وتعالى ، أو بتكرار وقوعها وتقارب زمن الوقوع - تكاد تكون العبادة الأصلية ، التى تقرب المؤمن بالله ، وبالتالي التى « ترسب » مفهوم الايمان بوحدة الألوهية فى نفس المؤمن ، وتجعل هذا المفهوم مدلولاً واقعياً ، وحقيقة مستقرة فيها :

فالصلاة فى روحيتها ، وفى سعة الفرصة فى حياة المؤمن لأدائها ، وفى تركيز الروحية فيها على : « وحدة الألوهية » - التى هى فى مقابل المادية والشرك فيها - ضرورة لازمة للمؤمن ، الذى يريد أن يكون لايمانه فاعلية فى سلوكه ، وفى علاقاته ، وحياته على العموم ، وضرورة لازمة كذلك فى تحول : ايمان الأمة والجماعة ، الى سلوك مستقيم ، وعلاقات طيبة فيما بين الأفراد بعضهم مع بعض .

وصلاة الجماعة ان قصد منها : اخراج الفرد من عزلته الروحية ، التى ربما يوحى بها : تصوره الضعيف لوحدة الألوهية فى عبادته لله وحده ، فيقصد بها قبل ذلك : نقل روحية الصلاة من مستوى الفرد الى مستوى « روحية الجماعة » حتى يكون أثرها مضاعفاً ، فى نفس الفرد ، وحتى ينقل كذلك « مفهوم » الجماعة الى « حقيقة نفسية للجماعة » تستقر فى النفس ، بجانب حقيقة الايمان بالله وحده .

واذا اقترنت الحقيقتان النفسيتان : حقيقة الايمان بالله وحده ، وحقيقة الجماعة ، فى نفس المؤمن وترسبت كلتاهما فى أعماق النفس ، فان هذا الترسيب ذاته للحقيقتين معا سيكون فى أثره مزدوجاً : على تجنب « المادية » التى هى سبيل الشرك ، وعلى عدم خضوع الذات للشهوة والهوى ، ذلك الخضوع الذى يمثل أنانية الذات من جهة ، والبعد عن الروح الجماعية من

جهة أخرى ، كما يمثل التبعية للاتجاه المادى فى الحياة ، وفى البعد عن :
التأثر بالايمان بوحدة الألوهية كذلك •

★ ولأهمية الصلاة فى حياة المؤمن – عن طريق فاعليتها فى ترسب
حقيقة نفسية ، لفهوم الايمان بالله وحده – جاء فى القرآن الكريم : اقتران
أدائها ، بالانتهاء من الفحشاء والمنكر ، واقتران عدم أدائها ، باتباع الشهوات
والاسترسال فى انحرافات الاتجاه المادى فى الحياة :

فاقتران الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، بأداء الصلاة ، جاء قول الله
تعالى : « اقل ما أوحى اليك من الكتاب ، واقم الصلاة ، ان الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر » (١) • فالصلاة التى ترسب فى النفس : حقيقة الايمان
بالله وحده ، لابد أن تنتهى معها : الفحشاء والمنكر فى مباشرتهما ، وكذا :
لابد أن ينتهى الاندفاع تحت تأثير الهوى والشهوة ، فى الرغبة فيهما •

واقتران عدم أدائها ، باتباع الشهوات والمنكر ، تقصه الآية القرآنية
الأخرى – فى الحديث عن الأجيال التى خلفت الأنبياء ، منذ ابراهيم عليه
الصلاة والسلام ، نبيا بعد آخر – فيما يقول الله تعالى : « فخلف من بعدهم
خلف : اضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيا (أى شرا
وخيبة) • الا من تاب ، وآمن ، وعمل صالحا ، فأولئك يدخلون الجنة • ولا
يظلمون شيئا • » (٢) • فالخلف الذى كان يأتى بعد جيل الرسالة لأى رسول
من الرسل – على عهد ابراهيم حتى رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة
والسلام – كان يهمل فى أداء الصلاة حتى يضيعها ، وبالتالي كان يسقط فى
التبعية الى الشهوات وانحرافاتهما ، حتى يأتى رسول آخر يحذر من الاستمرار
فى انحرافات الشهوات ، وينذر بتغيير المجتمع كله ، وبسقوطه : فيؤمن به
البعض ، ويكفر برسالته البعض الآخر • وهو : ذلك البعض الذى أعماه ترف
الحياة : وطغيان اتجاه المادية ، عن أن يرى : الصواب فى السلوك ، والهداية
فى طريق الحياة • فضياع الصلاة اقترن به هنا فى الآية : اتباع الشهوات
والعمل السيئ ، كما اقترن به : الشرك بالله • ولذا ترشد الآية الثانية الى
الوضع السليم الذى يجلب من جديد : الرضا ، ويبعد عن الشقاء • وهو وضع
العودة الى الصلاة ، ومن ثم : الى العمل الصالح ، والايمان بالله وحده :
« الا من تاب (أى عاد الى الصلاة) وآمن (أى بالله وحده ولم يشرك معه شريكا
آخر) وعمل صالحا (أى بالابتعاد عن الشهوات) » •

(١) العنكبوت : ٤٥ •

(٢) مريم : ٥٩ ، ٦٠ •

وإذا كان هدف الصلاة ، وإذا كان شأنها أيضا : أن تنقل مفهوم الايمان بالله وحده ، الى حقيقة نفسية واقعية ، فى ذات من يعلن الايمان به ، فانها العبادة « الأم » وعليها يقع الاعداد السليم والنافذ ، لتطبيق النظرة الاسلامية كلها فى حياة الانسان ، سواء : تعلق بالمادية ، أو بملكية المال ومنفعته . والعبادتان الأخريان بعدها – وهما : الصوم ، والزكاة – تضيف اليها فاعلية ثانوية فقط .

والصلاة لهذا كله تعتبر « عماد الدين » . وللأهمية الكبرى لها ، ان ينصح القرآن الكريم فى كثير من المواطن بأمر ، أو بعبادة أخرى ، فى مقام يتطلب النصح بهذا الأمر أو بهذه العبادة لوجود علاقة مباشرة بين مقام الحال وهذا الأمر أو هذه العبادة . . . فانه كثيرا : ما يضيف الصلاة فى النصح ، الى الأمر الخاص أو الى العبادة الخاصة التى نصح بها . يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ، ان الله مع الصابرين . ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات ، بل أحياء ، ولكن لا تشعرون . ولنبلونكم بشيء : من الخوف ، والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين . الذين اذا أصابتهم مصيبة ، قالوا : انا لله ، وانا اليه راجعون » (١) . . . فالمجال هنا : هو مجال العرض لموقف الكافرين : فى عنادهم ، وفى تأمرهم على الدعوة ضد المؤمنين . ووضع المؤمنين الآن يتطلب : التحمل والصبر ، سواء على ايذاء الكافرين لهم ، أو على رفضهم لنداء الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو للشدائد التى يلاقونها فى القتال ، تلك الشدائد التى قد يترتب عليها : النقص فى الاموال والثمرات والأنفس ، كما يترتب عليها . الخوف ، والقلق . ولكن مع النصح بالصبر هنا فى قوله تعالى : « استعينوا بالصبر » وتأكيد هذا النصح فى تعقيب الآية . « ان الله مع الصابرين » . . . فان القرآن عندما طلب من المؤمنين ، أن يستعينوا بالصبر ، اضاف الى الاستعانة به ، الاستعانة بالصلاة أيضا ، وكانت الآية ، « يا أيها الذين آمنوا ، استعينوا بالصبر ، والصلاة » .

وكذلك فى مقام آخر ، تحدد هذه الآية جوه :

« يا بنى اسرائيل »

اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم (أى بانقاذكم من : الذل والهوان ، لفرعون مصر) .

(١) البقرة : ١٥٢ – ١٥٦ .

١ - وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ، وإياى فارهبون • وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ، ولا تكونوا أول كافر به ،

٢ - ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ، وإياى فاتقون • ولا تلبسوا الحق بالباطل ، وتكتموا الحق وانتم تعلمون •

٣ - وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأركعوا مع الراكعين • أقامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ، وانتم تتلون الكتاب ، أفلا تعقلون •؟

٤ - واستعينوا بالصبر والصلاة ، وانها لكبيرة الا على الخاشعين (أى على : المتواضعين غير المستكبرين وغير الطغاة ، وهم : الرعية ، أو الفقراء) •

الذين يظنون : انهم ملاقوا ربهم ، وانهم اليه راجعون » (١) ••

فالجو القائم فى هذه الآيات ، هو ، أن بنى اسرائيل ، رغم نعمة الله عليهم بانقاذهم من الذل والاستضعاف الذى ذاقوا بسببه ألوانا عديدة من : العذاب واهدار الآدمية ، فى مصر ، ورغم ما سجل فى التوراة من عهد : قطعوه على أنفسهم ، بالايمان بكل رسول يأتى ، بما فيهم الرسول : محمد صلى الله عليه وسلم ، فان بنى اسرائيل ، تحت تأثر الكبراء فيهم بحب الرياسة ، والاستمتاع بمتع الحياة وزخرفها ، أعلنت الكفر برسالة الرسول : محمد عليه الصلاة والسلام • ثم كذلك فى سبيل الحرص على الزعامة والرياسة ، والبقاء فى التبعية للاتجاه المادى فى الحياة كانوا يخلطون الحق بالباطل ، مع العلم بالحق فى ذاته ، كما كانوا يستخدمون التأويل التعسفى فيما جاء بالتوراة لتبرير كفرهم ، رغم نصح الأحبار منهم لأتباعهم : بطاعة ما جاء فيها • فكان تنديد القرآن بصنعهم ، وبموقفهم ، وبعدم وفائهم للعهد ، وكذلك لما جاء فى الكتاب المنزل اليهم • ثم طلب اليهم : أن يوفوا من جديد بالعهد ، ويؤمنوا بالقرآن ، ويترحوا التزييف وخلف الحق بالباطل جانبا ، وبأن يقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ويدخلوا بذلك فى صفوف المؤمنين : « وأركعوا مع الراكعين » ويتخلوا عن الكبرياء والرياسات ، وأتباع ما أترفوا فيه ، وبأن يستعينوا على التغلب على الوقوع فى اتجاه المادية فى الحياة ، وفى اتباعهم لأهواء النفس فى الزعامة ، ولشهواتها فى الاستغراق فى الملذات ، ثم فى الانتقال الى خط الايمان بالله وحده ، والتحرر من سيطرة الأنانية ، وطغيان المادية •• أن يستعينوا بالصبر ، وبالصلاة معا • وأضاف الى

(١) البقرة : ٤٠ - ٤٦ •

الصبر : الصلاة ، رغم انه طلبها من قبل : مع الزكاة ، والاندماج عن طريقهما
معا فى صفوف المؤمنين •

فالوضع لبنى اسرائيل : الكفار ، والطغاة الآن ، عن طريق المادية ،
وضع : يتطلب الاحتمال والصبر منهم ، فى التحول من : وضع التبعية الى
المادية ، الى السيطرة على النفس وأهوائها وشهواتها • فهو وضع تسود فيه
المشقة النفسية ، لأنه انتقال من الضد الى الضد ، ولكن القرآن - لما منزل
الصلاة من أثر فى ابعاد السيطرة المادية ، وبالتالي فى تحرير النفس من
طغيانها الذى يتمثل : مرة فى الميل الى الرياسة ، وأخرى فى الاستغراق فى
الملذات الحسية - يضيف الصلاة ، الى : الصبر هنا ، لمضاعفة شأن التغلب
على المشقة النفسية القائمة فى الوضع الموجود حينئذ بين الاسرائيليين •

وفيما جاء فى تقرير : شأن الصلاة هنا ، فى قوله تعالى : « ••• وانها
لكبيرة ، الا على الخاشعين (أى على الضعفاء الذين لم يتورطوا كثيرا فى
التبعية للمتعة المادية) • الذين يظنون : أنهم ملاقوا ربهم ، وأنهم اليه راجعون »
يشير الى : أن مباشرة الصلاة - وهى العامل الأساسى فى التحول النفسى ،
من : ترك النفس فى التبعية المادية الى رفعها فوق مستوى هذه التبعية - أمر
يشق كثيرا على النفس الطاغية والمستغرقة فى التبعية المادية ، فهذه النفس
أشبه بنفس « مدمنة » • أى ليست لها ارادة على ممارسة ما يخرجها من
ادمانها ، وهى لا تقبل على هذه الممارسة الا بشق الأنفس ، والا كارهة غير
راضية •

أما النفوس الأخرى - وهى : عادة نفوس الضعفاء من الفقراء والرعايا
والأتباع للأثرياء ، الذين لا يملكون من المتع المادية ما يجعلهم طغاة أو يجعلهم
أشبه « بالمدمنين » - فلا تشق عليهم مباشرة الصلاة عند طلبها من جديد
منهم • لأن ضعفهم فى الاقتناء ، والترف ، والوجاهة والجاه ، يجعلهم أقرب
الى المصدقين باليوم الآخر ، وبلقاء الله فيه • أى يجعلهم قريبين الى العودة
الى الايمان بالله ، والخلص من التبعية المادية فيؤمنوا بالآخرة كما آمنوا بالله
وحده « الذين يظنون • أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون » • والفريقان :
- من تشق عليه الصلاة ، ومن لا تشق عليه - هما من بنى اسرائيل : كبارؤهم
وزعمائهم ، والمترفون فيهم ، وأصحاب الجاه منهم ، يمثلون الفريق الأول •
والفقراء الضعفاء ، غير أصحاب الحظ الموفور فى المتع واقتنائها ومباشرتها ،
والبعيدون عن الحكم والرياسة ، يمثلون الفريق الثانى •

والآية اذن فيما تقول : « واستعينوا بالصبر ، والصلاة » ••• تطلب الى
جميع بنى اسرائيل عامة ، فى تحويلهم من الكفر برسالة الرسول عليه الصلاة

والسلام ، الى الايمان بها ، ومن العنجهية المادية فى الزعامة ، ومتع الحياة وزخرفتها ، الى الاسلام ، حتى يكونوا فى صفوف المؤمنين : « واركعوا مع الراكعين » وليسوا فوقهم ، أو فى عزلة ونفرة منهم . . . تطلب اليهم : أن يستعينوا بالصلاة ، بجانب الصبر والاحتمال . ثم فيما تقوله بعد ذلك فى وصف الصلاة : « وانها لكبيرة » . . . تقوله بالنسبة للمتكبرين والمتعجرفين من أصحاب الترف والرياسات من بنى اسرائيل ، على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . وفيما تستطرد فيه بعد هذا ، من قولها فى صورة الاستثناء : « . . . الا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون » . . . تقصد به الفريق الآخر من بنى اسرائيل الذى لم يكن تأثره بالمادية وبالاتجاه المادى فى الحياة ، من القوة ، على نحو تأثر الكبراء والسادة الأحرار منهم . وهو ذلك الفريق الضعيف عادة فى المجتمع ، بسبب قلة حظه فى الحياة المادية ، وبعده عن الرياسات ، وشرف الأسرة أو القبيلة ، وهو مع ذلك كافر أيضا بالرسول وبرسالته تبعاً للوجهاء منهم ، فى الكفر .

وليس بسليم – فى التفسير لهذا الاستثناء – اذن : أن يقصد بقوله تعالى « . . . الا على الخاشعين » المؤمنون من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام . لأنهم بايمانهم بالله وحده ، وباليوم الآخر ، يؤمنون ويوقنون – ولا يظنون فقط – بقاء الله فى الآخرة وبالرجوع اليه بعد البعث .

فالوصف لهذا الفريق بأنهم : « . . . الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ، وأنهم اليه راجعون » وهو كناية عن تخلخل الاتجاه المادى فى حياتهم وعدم سيطرته عليهم ، وهم من أجل ذلك : أقرب الى الايمان باليوم الآخر وبقضاء الله . . . يشير الى أنهم : من الكافرين من بنى اسرائيل ، غير المتعنتين فقط . ولذلك يسهل عليهم التحول ، من : الكفر الى الايمان .

و « الصلاة » اذن هنا – فى توجيه القرآن لبنى اسرائيل – هى كبيرة وشاقة على المتعنتين ، من الوجهة النفسية وحدها . وهى كذلك ، من الوجهة النفسية وحدها ، يسيرة ومذلة على غير المتعنتين من الكافرين من بنى اسرائيل ، الذين لم يتبعوا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام . والصلاة اذن ، من حيث الركوع ، والسجود ، والأداء البدنى ، لا تنطوى على مشقة . والمشقة أو عدها ، هى الاقدام عليها . اذ الاقدام عليها ، معناه : التنازل عن وضع كان قائماً ، والنقلة الى وضع آخر مرغوب فيه : اجتماعى ، واقتصادى .

✱ وعن طريق الصلاة – لأهميتها فى تخطيط اتجاه حياة الانسان – لا يتميز بها المؤمن عن المنافق ، والكافر فقط ، وانما نتيجة أدائها فى وعى :

النصر الأبدى للفرد ، والمجتمع • بينما أدائها في رياء ، لا يأتي الا بالخلل والحيرة في سبيل الحياة • والذي يؤديها في وعى تام ، هو المؤمن • والآخر الذي يياشرها في رياء ، هو المنافق • أما الكافر فهو لا يؤديها ، وإنما يستهزئ ويسخر بمن يؤديها ، وهو ليس الا ذلك المادى في حياته ، الذي تخلى عن ارادته وحرية ، ليقع تحت الاغراء والفتنة بالمتع الحسية • ونهاية امره - سواء اكان فردا أم مجتمعا - وهو القضاء على ذاته ، بفعل نفسه :

١ - يمد الله المؤمنين بالدفاع عنهم ، والوقوف بجانبهم ونصرهم حتما ، وهم أولئك الذين ، ان تمكنوا في الأرض ، أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر : « ان الله يدافع عن الذين آمنوا ، ان الله لا يحب كل خوان كفور • انن للذين يقاتلون (وهم أولئك المؤمنون) بانهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير • الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا : ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، لهدمت صوامع وبيع ، وصلوات ، ومساجد ، يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز • الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور » (١) • ويعدهم كذلك بسعة الرزق ، وزيادة الفضل ان لم تصرفهم التجارة ، بالبيع والشراء ، عن مباشرة الصلاة في وقتها ، وايتاء الزكاة في حينها : « في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والآصال • رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وأقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار • ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ، ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب » (٢) • فيعد الله المؤمنين هنا : بالنصر مرة ، كما يعدهم بزيادة الفضل وسعة الرزق مرة أخرى ، والمؤمنون هنا : هم أولئك الذين يرسبون في أعماق نفوسهم حقيقة الألوهية • فلا يتمكن في الأرض بمفر لهم ، ولا التجارة ، بالبيع والشراء بملهية لهم : عن ذكر الله ، وعن جلالة في الصلاة ، حين يؤدونها في وقتها ، دون تأخير ، أو كسل •

٢ - كما يصف المنافقين ، ويعرفهم عن طريق الصلاة وحدها ، فيما تذكره الآية القرآنية الكريمة : « ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ، وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ، يراءون الناس (في أدائها) ولا يذكرن الله الا قليلا • مذبذبين بين ذلك ، لا الى هؤلاء ، ولا الى هؤلاء ، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » (٣) • فالمنافقون ليسوا فقط : مذبذبين ، بين

(٢) النور : ٣٦ - ٣٨ •

(١) الحج : ٣٨ - ٤١ •

(٣) النساء : ١٤٢ ، ١٤٣ •

الكافرين صراحة والمؤمنين ، ولا ينتمون فى واقع الأمر : الى أى من الفريقين ، بل يتجهون الى هؤلاء ان كانت لهم منفعة مادية ، والى أولئك ان كانت لديهم منفعة مادية أخرى : « الذين يتريصون بكم ، فان كان لكم فتح من الله قالوا : الم نكن معكم : وان كان للكافرين نصيب (أى فى النصر) قالوا (أى لهم) : ألم نستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين ؟ » (١) . بل إمارتهم الحقيقية الواضحة : انهم اذا قاموا الى الصلاة ، قاموا كسالى . ذلك لأن الصلاة فى حقيقة أمرها ، وصحة أدائها : الفصل بين الايمان ، وما عداه من نفاق ، أو كفر . . . فالمؤمن فى حقيقته يقبل فى مسرة وفى شوق الى لقاء المولى عز وجل ، على الصلاة لأنها هى مجال اللقاء النفسى . أما الكافر فلا يقبل إطلاقاً ، بل يرفض ويستهزئ بمن يؤديها . والمنافق ، لأنه يريد أن ينتفع انتفاعاً مادياً من المؤمنين والكافرين معا ، ليس لديه الدافع النفسى للقبال على الصلاة ، ولكنه لا بد أن يصلى حتى يستمر فى منفعته من المؤمنين كواحد منهم فى ظاهر الأمر ، فيقبل عليها فى كسل وتراخ .

٣ - وبالإضافة الى هذا وذاك ، فإن القرآن لا يحدد الكافرين من موقفهم من الصلاة . فأمرهم واضح تجاه الايمان بالله وحده ، وهو الرفض . ولذا كل ما يخص الايمان بالله وحده ، هم يستخفون به ، تقليلاً لشأنه ، وخداعاً لأنفسهم بصحة مسلكهم . وانما يطلب من المؤمنين بادية ذى بدء : عدم إقامة علاقة ولاء ، ومودة مع الكافرين . ويبرر ذلك : بأن هؤلاء يستهزئون بدين المؤمنين ، ويسخرون بوجه خاص : من الصلاة ، عند أدائها ، والنداء اليها : « يا أيها الذين آمنوا : لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً ، من الذين أوتوا الكتاب قبلكم ، والكفار ، أولياء ، واتقوا الله ان كنتم مؤمنين . » وإذا ناديتهم الى الصلاة ، اتخذوها هزوا ولعباً ، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » (٢) . والكافرون يسخرون بوجه خاص من الصلاة ، لأنها تكاد تكون كل شيء يميز بين صحيح الاتجاه فى الحياة : فى النظرة ، والسلوك ، وخاطئء السبيل فيها : فى النظرة ، والسلوك كذلك . ولا ريب بعد ذلك ان نداء الدارء الى المؤمنين ، فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ، فاسعوا الى ذكر الله (أى الى الصلاة) ، وذرؤا البيع ، فلكم خير لكم ، ان كنتم تعلمون . فاذا قضيت الصلاة ، فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » (٣) . لا ريب : ان نداء القرآن هذا ، هو نداء يرتكز على قيمة الصلاة ، فى الفصل بين الاتجاه الصحيح والاتجاه الآخر الخاطئء فى النظرة والسلوك معا فى الحياة . ولذا كان تقرير الآية الأولى ،

(٢) المائدة : ٥٧ ، ٥٨ .

(١) النساء : ١٤١ .

(٣) الجمعة : ٩ ، ١٠ .

من هاتين الآيتين : بأن الاستجابة الى هذا النداء « خير » : « نلکم خير لكم ان كنتم تعلمون » كما كان ربط الأمل في الفلاح في السعي ومباشرة ، بعد أداء الصلاة في الآية الثانية ٠٠ وهذا وذاك من النتائج المتوقعة للمسلك الصحيح ، وهو مسلك الايمان بالله وحده ٠٠٠ مسلك الصلاة والالتقاء فيها مع الله جل جلاله ، والحرص على استحضار جلاله دوما ، في كل صلاة لا يتأخر بها عن وقتها أبدا ٠

★ ولكي لا تفتر حيوية الفاعلية للصلاة في حياة المؤمن بالله وحده ، ينصح القرآن الكريم - بجانب ما تفصح به السنة النبوية من الصلاة النافلة وراء الصلاة المفروضة بـ بذكر الله في كل وضع ، وفي كل حال للانسان ٠ فهو يوجه الى الرسول عليه الصلاة والسلام قوله : « واذكر ربك في نفسك ، تضرعا (أى توسلا) وخيفة (أى وخشية من أن يغلب أمرك ، ما في الحياة من مغريات) ودون الجهر من القول ، بالغدو والآصال ، ولا تكن من الغافلين » (١) ٠ ويطلب اليه ، عليه الصلاة والسلام ، أن يكون قدوة للمؤمنين في ذكر الله ، في غير الصلاة : الفريضة والنافلة ، وفي غير جهر وعلانية ، وفي بداية النهار وآخره ، غير غافل لشأن هذا الذكر ، وأثره على الايمان بالله وحده ، وحيوية فاعليته في حياة المؤمن ٠ كما يوجه الى المؤمنين النداء : « يا أيها الذين آمنوا : اذكروا الله ، ذكرا كثيرا ٠ وسبحوه بكرة وأصيلا ٠ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ، ليخرجكم من الظلمات الى النور ، وكان بالمؤمنين رحيما ٠ تحيتهم ، يوم يلقونه ، سلام ، وأعد لهم أجرا كريما » (٢) ٠ وهو نداء يوصى فيه : بذكر الله كثيرا ، دون تقيد بوقت ، أو بوضع للانسان ، كما يوصى بتسبيح الله وتنزيهه عن الشرك في بداية السعي ونهايته ، وهو أول النهار وآخره ٠ حتى يكون السعي مثمرا ، وبعيدا عن انحرافات الشرك والمادية ، وهذه الغاية التي تترتب على ذكر الله كثيرا ، هي التي تذكرها الآية الأخرى بعد آية النداء : « هو الذي يصلي عليكم وملائكته ، ليخرجكم من الظلمات الى النور ، وكان بالمؤمنين رحيما » ٠ فصلاة الله على المؤمنين : هي رحمته بهم ، في أن صاروا مؤمنين به وحده ، وغير ضالين في طريق المادية واغرائها ، وكذلك ما لهم من عمل أو سعي ، لا ظلم فيه لأحد حتى لأنفسهم ٠ وبذلك لا تمسهم ظلمات المادية فيتخبطون في السير والحركة ، أو ينحرفون في تحصيل ما يحصلونه من رزق الله وفضله في نهارهم ٠

واذ يطلب القرآن هنا فيما قبل ، من رسول الله عليه الصلاة والسلام من : ذكر الله في أول النهار وآخره ، ويطلب الآن ، من المؤمنين : أن يذكروا الله كثيرا

(١) الأعراف : ٢٠٥ ٠

(٢) الأحزاب : ٤١ - ٤٤ ٠

دون تحديد لوقت معين ، على أن يسبحوه ، فى أول النهار وآخره ٠٠ فان التسبيح ، أولا : هو ذكر الله جل شأنه ، وذكر له بالصفة المميزة له تماما عن كل موجود آخر سواه ، وهى صفة « الوحدة » : وثانيا : تخصيص أول النهار وآخره ، كى يستعين الانسان بالله - عن طريق تذكره على عمله فى بدايته ، وكى يشكره عن هذا الطريق كذلك ، على توفيقه اياه فى نهاية العمل ٠ ولا يقصد القرآن اطلاقا ، من : ذكر أول النهار وآخره هنا ، وهناك ، تحديد وقت لذكر الله ، كأوقات الصلاة الفريضة مثلا ٠ ان ذكر الله مطلوب فى غير زمان ومكان ، وفى أى وضع للانسان ٠ كى يبقى المؤمن فى حيوية ايمانه بالله وحده ٠

وفى آيات أخرى من القرآن الكريم نجد هذا واضحا فى قوله تعالى : « ان فى خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، آيات لأولى الألباب ٠ الذين يذكرون الله قياما ، وقعودا ، وعلى جنوبهم ، ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانك ! فقنا عذاب النار » (١) ٠ وفى قوله أيضا : « فاذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا ، وعلى جنوبكم ، فاذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة ، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (٢) ٠ فيصف فى قوله الأول : الذين يذكرون الله فى أى وضع لهم ، وفى أى وقت ، بأنهم : أولوا ألباب ، مما يدل على العناية بذكر الله فيما وراء الصلاة كذلك ٠ كما يوضح القول الثانى مطلوب القرآن من المؤمنين ، فى : أن يذكروا الله فى كل وقت ، ووضع ٠ ولا يغير هذا المطلوب : أن الذين يوجه اليهم من المؤمنين كانوا فى شدة ، هى شدة الاشتغال فى قتال مع الأعداء ٠ لأن الشدة اذا استدعت ذكر الله كثيرا ، فمعنى ذلك : أن ذكر الله له أثر فى حياة الانسان ، على نحو ما للصلاة من أثر فى هذه الحياة ٠ وهنا يكون النداء للمؤمنين - مقيدا أو مطلقا عن الوقت - بذكر الله ، بجانب الصلاة ، هو : لاستمرار « حيوية » الحقيقة النفسية ، وهى حقيقة الايمان بالله وحده ، التى تترسب فى نفس المؤمن ، عن طريق الصلاة ٠ ان ليست الصلاة الا ذكرا لله جل شأنه فى وحدانيته ، وفيما له من صفات تدفع المؤمن به الى القربى منه ، والتوجه اليه فى كل عمل ، لصالح نفسه ومجتمعه ٠

وصورة ذكر الله هى ، كما جاء فى القرآن الكريم عندما يطلبه من الرسول عليه الصلاة والسلام فى غير جهر وعلانية ، وهى ما يجب أن ينهج المؤمنون نهجها : ان المطلوب تأثر النفس بالمولى سبحانه وتعالى ، عنسدا يذكركم جل جلاله على نحو ما تصور الآية : « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا قلبت عليهم آياته زادتهم ايمانا ، وعلى ربهم يتوكلون ٠ الذين

(١) آل عمران : ١٩٠ ، ١٩١ ٠ (٢) النساء : ١٠٣ ٠

يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون • أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » (١) • ولا شك أن تلاوة القرآن صورة واضحة لذكر الله ، ولكن من غير أن يصحبها : ما يخرجها عن أن تكون ذات فعالية •

★ والمسجد لكى تبقى للصلاة أثرها ، ولذكر الله فعله ، يجب أن يمنع فيه : ذكر أى موجود سوى الله تعالى •• يجب أن لا يشرك فيه غير الله ، من إنسان مهما كان وضع الذى يذكر اسمه ، ومهما كانت صلاحيته • إذ ذكر أى إنسان بجانب الله ، فى بيت الله ، من شأنه : أن يصرف قليلا أو كثيرا ، التركيز على تصور الحقيقة النفسية لوحدة الله سبحانه ، وعلى ترسيبها فى نفوس المؤمنين •

والشرك بالله ليس الا رفع ما عدا الله فى مستوى جلال الله وقديسيته ، وليس أيضا الا صرف القلوب وأعماق النفوس عن أن تعي الحقيقة الإلهية وعيا كاملا وواضحا : « فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والآصال • رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ، عن ذكر الله ، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار • ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ، ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب » (٢) •

هذا وضع بيت الله ، وهؤلاء هم المؤمنون الذين وعدوا بالنصر أبدا ، على شهواتهم وعلى أهوائهم وعلى أعدائهم • وهذه هى الصلاة ، التى أعدتهم للنصر • وهذا هو ذكر الله ، الذى زاد فى طاقتهم على التغلب على صعاب الحياة ومشاقها • وبهذا تكون الصلاة ذات صلاحية فعالة ، وعميقة فى تجربة المصلى فى صلته بالله ، وعبادته إياه وحده • وبالتالي : ذات أثر قوى فى تحويل النظرة الإسلامية الى المادية ، والشرك ، الى حقيقة نفسية ، يصدر عنها المؤمن فى الابتعاد عنها ، والركون الى الله وحده ، فوق المتع الحسية ومغرياتها • « الصلاة الصلاة • وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون » • تلك وصية الرسول عليه الصلاة والسلام للمؤمنين فى مرض موته ، أراد أن يدلهم فى اختصار : ما به وجودهم ، وعزتهم فى حياتهم •

★ ★ ★

(٢) النور : ٣٦ - ٣٨ •

(١) الأنفال : ٢ - ٤ •

الفصل الثالث

الصوم فى مجال اجتياز الأزمات

★ لكى يستطيع المؤمن بالله وحده ، أن يلتزم بما آمن به ، وأن يلتزمه مختاراً ، وأن يجتاز العقبة النفسية الداخلية ، وهى هواجس الشهوة والهوى ، فى سبيل التنازل عن بعض ما فى يده كثر أو قل - تحقيقاً للمنفعة العامة للمال ٠٠ كانت عبادة الصوم كتجربة نفسية ، وعبادة يتقرب بها الى الله ، يجب أن يمر بها المؤمن ، ويستمر من وقت لآخر فى مباشرتها .

ولكى يستطيع المؤمن بالله وحده ، أن يواجه كذلك مشقة الحرمان ويتغلب عليها ، حتى لا يذل لفتنة التمتع الحسية واغرائها ، وعندئذ يقع تحت التبعية لها من جديد فيسوء الى ايمانه بوحدة الألوهية ، وينتقل الى سلوك الشرك والتقلب فى العبادة ، من أجل هذه المتع ٠٠ كانت عبادة الصوم ، هى : السبيل الواضح للمؤمن فى الوقوف ، فى عزم وصبر واصرار ، أمام مشقة الحرمان المؤقت .

وتحقيق المنفعة العامة للمال عن طريق الصوم ليس اذن عطفا على من تعطى اياه ، بقدر ما هى واجبة الأداء فى صورة ، لا يشق على النفس أدائها ، عندئذ . فأوجه المنفعة العامة ليست فحسب : رعاية العاجز عن السعى فى الحياة ، ولا تغطية حاجة من يقصر سعيه عن ضرورات معيشتة . وانما هى عديدة ، بقدر ما تحتاجه المصلحة العامة للأمة .

فالصوم الآن - وهو التجربة النفسية على الحرمان ، كقربى الى الله - يستهدف تحقيق : « القدرة » فى الذات ، وهى حقيقة نفسية ، تصور حرية الارادة الفردية فى تحديد الموقف ، وتعيين سبيل السلوك فى الحياة ، وبهذه القدرة الذاتية : بقى المؤمن بما يلتزم به ، ويكون وفاؤه ليس عن الزام خارجى له . هذه التجربة النفسية على الحرمان ، هى الكفيلة بتحقيق « النظرة » الاسلامية فى المادية ، وفى المال معا .

فاذا كانت النظرة الى المادية ، على : «أنها مصدر الفواحش ، والمنكر ، والبغى ، والطغيان ، والعبث والفساد ، فالوقاية من الاستسلام الى الاتجاه

المادى فى الحياة ، أو تحدى هذا الاتجاه ، انما هو : فى « استساغة » الحرمان استساغة نفسية ، وفى عدم اعتبار : انه شقاء ، بل اعتبار : انه ضرورة من ضرورات الحياة البشرية تقع ، كما تقع أية ضرورة أخرى من ضروراتها .

واذا كانت النظرة الى المال فى الاسلام ايضا ، على : ان وظيفته اجتماعية ، أى ان منفعته عامة للكل ، فالسبيل الى تيسير أمر هذه الوظيفة الاجتماعية للمال ، وتحويل تلك النظرة الى ما يشبه « العادة » فى سهولة أدائها . . . يكمن فى تجربة الصوم كعبادة . فالامساك عن المتع الحسية وقتئذ - أى وقت كون الصوم عبادة - ليس عن عجز فى اقتنائها ، اذ هى موجودة ومتوفرة ، وانما عن عبادة وقربى الى الله تعالى ، عن اختيار ومشينة . وما يسمى بـ « القناعة » ليس : امساكا باختيار القانع عن متع حسية ، وليس عن عجز عنها ، بل هناك رغبة فى رضا الله ، بدلا عنها .

وتجربة الصوم كعبادة اذا كانت تجربة على استساغة الحرمان ، استساغة نفسية ، من المتع الحسية وشهوات النفس فيها ، وليس عن هجر وانما عن قدرة ، واذا كانت ضرورة فى حياة المؤمن كسبيل لتحويل النظرة الاسلامية الى « واقع » فى نفس الذات ، هو « عادة » أو « ارادة » أو « طاقة » على الصبر والتحمل . . . فانه - أى الصوم كعبادة - لابد ان يكلف بها : من يقدر عليها ، وأن تكون فترتها فى استطاعة الانسان ، وأن تتخلل حياة الانسان ، كما يتطلب شأن العبادة : التكرار ، وكما تتطلب القوى النفسية وجود البواعث لحيويتها . وهنا نجد القرآن ، يحدد فى الآيات التالية : ما تتطلبه هذه التجربة من أوضاع ، كى تبقى حية ذات فعالية فى حياة المؤمن بالله : « يا أيها الذين آمنوا :

١ - كتب عليكم الصيام ، كما كتب على الذين من قبلكم ، لعلكم تتقون .
أياما معدودات .

٢ - فمن كان منكم مريضا ، أو على سفر فعدة من أيام آخر ، وعلى الذين يطيقونه فدية : طعام مسكين ، فمن تطوع خيرا فهو خير له ، وأن تصوموا خير لكم ، ان كنتم تعلمون .

٣ - شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه .

ومن كان مريضا ، أو على سفر فعدة من أيام آخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتكملاوا العدة .

٤ - ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون « (١) »

••• فاولا : يحدد القرآن فرضية الصوم وجوبه • وهو فريضة وواجب منذ رسالة الله على الأرض • وفرضيته وجوبه اذن ، جزء لا يتجزأ من دين الله ، وهو الاسلام : « كتب عليكم الصيام ، كما كتب على الذين من قبلكم » • وكما يحدد وجوبه ، يوضح هدفه فى قوله : « لعلكم تتقون » • وهو اتقاء فتنة المادية واغرائها ، والوقاية من الانسياق فى تيار الاتجاه الالى فى الحياة ، الذى يوصل عادة الى الطغيان والفساد •

••• وثانيا : يربط وجوب أدائه باستطاعة الانسان البدنية • فان شق على الانسان فى وضع معين له ، كالسفر والمرض ، فيرخص له بالفطر ، على أن يعيد صوم الأيام التى أفطر فيها فى وقت آخر ، لا يشق عليه أدائه فيه : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر ، فعدة من أيام آخر » • ومع هذه الرخصة للمسافر والمريض ، فالذى يستطيع منهما الصوم ، يجب عليه أن يخرج من طعام اليوم ما يكفى فردا عن كل يوم يفطر فيه ، وان زاد فيما يخرج به حيث يكفى أكثر من فرد واحد فهو خير له يثاب عليه : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيرا فهو خير له » • ومع ذلك فصوم المسافر أو المريض - الذى يستطيع منهما الصوم - خير لأى منهما من الافطار ، والفدية : « وأن تصوموا خير لكم » • لأنه سينفع الصائم فى شد عزمته ، وابعاد التراخى فى قوة احتمال الحرمان ومشقته : « وأن تصوموا خير لكم ، ان كنتم تعلمون » • و « الطاقة » على الصوم التى تتحدث عنها الآية هنا : « وعلى الذين يطيقونه » هى طاقة المسافر أو المريض - وليس القصد طاقة : من يظن منه عدم الطاقة - الشيخوخة مثلا - أثناء سفره ، أو أثناء مرضه • لأن عدم الصوم مع الطاقة للمسافر والمريض يكون رخصة له عندئذ • والا اذا كان أى من المسافر أو المريض ، يضره الصوم يكون افطاره عندئذ واجبا ، وليس رخصة : يجوز له بسببها أن يفطر ، كما يجوز له أن يمسك •

••• وثالثا : يحدد وقت أداء الصوم العبادة والفريضة ، بشهر رمضان المبارك • وهو بهذا التحديد يهئ جوا روحيا خاصا ، يزيد من فعالية الصوم فى « التجربة » فى سبيل احتمال الحرمان ومشقته • فشهر رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن بهدايته وبيانه للطريق المستقيم • وهو الطريق الذى يجنب من يسلكه انحرافات المادية وعبثها : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه » •

(١) البقرة : ١٨٣ - ١٨٥ •

وأما ما جاء مرة أخرى فى شأن المريض المسافر فى قوله هنا : « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » . ف جاء ليوضح سبب الرخصة فى عدم الصوم ، أثناء المرض أو السفر ، وهو دفع حرج المشقة ، التى تبعد الصوم عن كونه « عبادة » أى قربى تنطوى على مسرة يتقرب بها الصائم الى الله جلت قدرته : « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ، ولتكمّلوا العدة » . وقد فهم بعض الذين يعالجون بثئون التفسير لكتاب الله : أن ما جاء فى قوله : « وعلى الذين يطيقونه : فدية طعام مسكين » . هو نسخ لما ورد من قبل فى الآية السابقة ، فى قوله « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » وهو فى هذا التفسير يقطع صلة هذا القول : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » عن المريض والمسافر فى الترخيص لهما بالفطر ، مع استطاعتهما مباشرة الصوم ، ويجعل هذا الحكم مستقلاً ومنشئاً وضعاً خاصاً فى عبادة الصوم ، وهو : أن القرآن فى بداية تقرير عبادة الصوم جعل القادرين من المؤمنين مخيرين بين الصوم أو الفطر مع الفدية ، وهى طعام المسكين . ثم نسخ هذا الحكم ، بما جاء فى الآية بعد ذلك ، من قوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فرفع التخيير عندئذ وأوجب الصوم وحده .

ولكن ماذا يقول صاحب هذا التفسير فى بدء النداء للمؤمنين هنا ، فى تقرير الصوم : « يا أيها الذين آمنوا : كتب عليكم الصيام » ؟ . أليس هذا القول مساوياً لقول الله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ؟ من حيث الوجوب والتكليف . ان الله سبحانه وتعالى أعاد أمر الوجوب هنا فقط بالنسبة للمدة . وهى الشهر . ولكن وجوبه كعبادة ، تقرر بما جاء فى النداء السابق « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » .

... ورابعاً : يطلب من المؤمنين أن يشكروا الله جلت قدرته ، ويكبروا ويهللوا بذكره وبعظمته ، على فريضة الصوم كعبادة فى حياة المؤمن ، وعلى ما هداهم اليه فى تجاربهم ، ليكونوا خليقين بانسانيتهم ، وهى التجارب التى تتمثل فى العبادات . فكل واحدة منها وان اتصلت بمجال معين فى حياة الانسان اتصالاً وثيقاً ، فهى تتصل بالجانب الآخر بقسط له أثر فيه ، وهى كلها تصقل الانسان بما تكونه من عادات لديه ، وبما تنشئه من ملكات وقدرات خاصة ، تساعد على تحويل « النظر » الى « واقع » و « الفكر » الى « تطبيق » . ولولا هداية الله - ولذا يجب على المؤمنين به شكره - لما استطاع أن يخرج الناس من اغراء المتع الحسية والتبعية لها : « أفمن كان على بينة من ربه ، كمن زين له سوء عمله ، واتبعوا أهواءهم » (١) .

★ ان الامساك - لاداء فريضة الصوم - وقت الرخاء ، اى وقت اقتناء المتع الحسية واستطاعة الاستمتاع بها ، يعيد للمؤمن طريق النجاح فى الاختبار بالنعم التى يفيض بها الله عليه ، والتى لها اغراء وبريق يخدع ويفتن : « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها ، لنبلوهم : ايهم احسن عملا » (١) . فالصائم عن قدرة - وليس عن عجز - هو الذى لا يدع نفسه لخداع ما على الأرض من زينة ، ويتورط فى بريقها ، وبذلك ينحرف فى مسلكه ، ويتخذ من تلك النعم : طريقا للظلم والطغيان ، والفساد ، بسبب تبذيره لما أترف فيه حينئذ .

وذلك هو الطريق لاجتياز الابتلاء ، بتفاوت المستويات فى الاقتناء واختلاف درجات الثراء ومنازل الغنى بين الناس . فكما جعل الله ما على الأرض زينة لاختبار أثرها على النفوس ، كذلك جعل تفاوت الغنى والمال امتحانا للنفوس الضعيفة والقوية ، والصادقة فى ايمانها والمتردة فيه : « وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ، ليبلوكم فى ما آتاكم ، ان ربك سريع العقاب ، وانه لغفور رحيم » (٢) . أى أنه سريع العقاب لمن جنح بسبب ما آتاه الله من مال ورزق ، وأصر على غيه فيه . وهو غفور رحيم ، لمن خدع به وقتا ما ، ثم تاب الى الله وسلك الطريق السوى : فى الاستمتاع به من جهة ، وفى تحقيق المنفعة العامة لوظيفة المال الاجتماعية من جهة أخرى . وكما يكون الابتلاء باقتناء النعم ، وبالتفاوت فى الثروات . يكون بالحرمان أو بالأزمات فى ذلك : « كل نفس ذائقة الموت ، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ، والينا ترجعون » (٣) . فالحياة عرضة للكثير والقليل ، وللرخاء والضيق . وللرخاء أو الكثير اذا كان للانسان ولنشاطه فى السعى أثر فيه ، فان القليل أو الضيق قد يكون نتيجة لعوامل بعيدة كل البعد عن ارادة الانسان وقدرته : « ولنبلونكم بشيء من الخوف ، والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين » الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا : انا لله وانا اليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » (٤) .

والمؤمن الذى يتقرب الى الله بعبادة الصوم وبامساكه عن المتع ، رغم وجودها بين يديه ، هو ذلك الذى تمر عليه الأزمات والشدائد بسبب نقص فى الأموال ، والأنفس ، والثمرات ، دون أن تحدث أثرا سلبيا فى نفسه ؛ حتى يهتز ويستسلم لشهوة النفس ، ويسأل ويلج فى السؤال لقضاء ما تشتهيه ،

(٢) الأنعام : ١٦٥ .
(٤) البقرة : ١٥٥ - ١٥٧ .

(١) الكهف : ٧ .
(٣) الأنبياء : ٣٥ .

بطريق أو بأخر . وهو نفسه الذى تدرب على الصبر والاحتمال . فاذا ما كانت الأزمة فى النفس فانه ينقل صبره واحتماله الى مجال فقدما ، دون أن يضطرب ايمانه بالله وباليوم الآخر ، فيميل الى الاتجاه المادى فى الحياة فينكر : ربه وأخرته . لأن الاحتمال قدرة وطاقه ، أينما تكون الأزمة ، تواجه بها . ولذا هو من أصحاب الهداية ، وممن رضى عنهم ربه برحمته وتوفيقه ، فتمرس على الصبر ، بتدريب نفسه على الامساك فى الرخاء والشدة على السواء .

وربما قبل الابتلاء بالدنيا ومتعها ، اقتناء وحرمانا ، يواجه المؤمن بالله الابتلاء فى الايمان نفسه . . . يواجه الابتلاء فى مدى صدق ايمانه واخلاصه فيه . . . يواجه التعرض بسبب الايمان ، للقتال مرة ، ولايذاء الأعداء بالقول ، والتأمر مرة أخرى : « لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، ومن الذين أشركوا ، أذى كثيرا ، وإن تصبروا وتتقوا ، فإن ذلك من عزم الأمور » (١) .

ان المؤمنين سيختبرون فى أموالهم بانفاقها فى الجهاد فى سبيل الله ، وسيختبرون فى أنفسهم بالمواجهة فى قتال الأعداء ، وسيختبرون بالتعرض للسخرية والاهانة والتشهير وترويج الأكاذيب . سيختبرون فى كل ذلك من أجل الايمان .

وما لم يكن لهم صبر وتحمل ، وما لم يدربوا على حماية النفس من التأثير بالدنيا فى متاعها والحرمان منها على السواء ، لا يكون لهم عزم ، ولا تكون لهم ارادة قوة نفسية خاصة ، يتقون بها ما يوضعون فيه من أحوال ، من شأنها : أن تهز الايمان وتضعفه . ولن تكون هذه المعانى النفسية ، وتجعلها فى أعماق الذات « واقعا » ، يواجه الابتلاء ، الا عبادة الصوم . . . الا الامساك عن نية ، وارادة ورغبة . . . الا الامساك فى تحد لشهوة النفس ، وفى تحد لمتع الحياة المتوفرة ، وفى تحد للاغراء ولبريق هذه المتع الحسية .

ان الابتلاء فى شأن الايمان ، لا : ليوضح حسن الاتجاه أو سوء الاتجاه ، قبل الاغراء بزيينة الدنيا ومتعها . وانما ليظهر العناصر الايمانية الحقيقية والعناصر الأخرى الانتهازية . حتى يكون بناء المجتمع بناء سليما : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ، والصابرين ، ونبلوا أخباركم (أى أحاديثكم عن ايمان النفس ، ومدى صدقها) » (٢) . ان الابتلاء فى شأن

(٢) محمد : ٣١ .

(١) آل عمران : ١٨٦ .

الإيمان لبيان هذه القوى الثلاث : قوة الجهاد ، وقوة الصبر ، وقوة الصديق
فى التعبير عن الحقيقة النفسية للإيمان ذاته . . قوة الجهاد بالنفس ، والولد ،
والمال ، وقوة الصبر على المشقة والحرمان ، وقوة الصديق فى تحمل نقائص ،
وفى سبيل الابتلاء فى شأن الإيمان بالله ، يقص القرآن : كيف وضع المؤمنون
أمام حقيقتين ، ويضعون كذلك فى كل وقت أمامهما :

الحقيقة الأولى : أن نصرهم على أعدائهم يجب أن يكون بيدهم هم ، طالما
يسلكون طريق الحق صدقا ، وبينما يتبع الأعداء طريق الباطل . والله
قادر على نصره المؤمنين ، ولكنه يتركهم لدى صدقهم فى إيمانهم :

١ - « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم .

٢ - والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وآمنوا بما أنزل على محمد ،
وهو الحق من ربهم ، كفر عنهم سيئاتهم ، وأصلح بالهم .

ذلك : بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ، وأن الذين آمنوا اتبعوا
الحق من ربهم ، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم .

« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، حتى إذا اثخنتموهم
(أى أضعفتموهم) فشدوا الوثاق (خذوهم أسرى) ، فاما : منا بعد ، واما
فداء ، حتى تضع الحرب أوزارها .

٣ - ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ، والذين
قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم » (١) .

... فاتباع طريق الحق - أن كان اتباعه فى صدق وإخلاص - فلا بد
أن يوصل الى النصر . لأن الطريق الآخر - وهو طريق الباطل - لا يوصل
إلا الى الخراب والتدمير . لا يوصل إلا الى العبث والفساد ، وإلى الطغيان
. لا يوصل إلا الى الانقسام بين كبراء وزعماء يتبعون ما أترفوا فيه ،
وآخرين أذلاء مستضعفين ، ليس لهم من حظ فى حياتهم ، سوى : الشقاء ،
والحرمان ، وذل الضعف والتبعية .

وإذن الباطل لا يؤدي الى بقاء ، وبالتالي لا يؤدي فى ذاته الى نصر
لأتباعه . فإذا كان أهل الحق - وهم أهل الهداية والترفع عن الأغراء بالاتجاه

(١) محمد : ١ - ٤ .

المادى فى الحياة ، وتجنب الظلم والعبث والفساد - أصحاب صدق واخلاص فيما يقولون ويتبعون ، فلهم البقاء ولههم النصر ، طالما غيرهم ليس له بقاء ولا نصر . ومن أجل هذا المصير لكل من أصحاب الاتجاهين ، فالله جلت قدرته ، فى اظهار كل على حقيقته ، يبلوا بعضهم ببعض : « ولكن ليبلوا بعضهم ببعض » . فاذا أضيف الى مصير « الحق » فى النصر : أن الذين يقاتلون فى سبيله لن يضل لهم عمل ، ولن يذهب عملهم سدى . . كان هناك دافع آخر يضاعف فى نصر الحق لذاته . واذن ، فالمؤمن الصادق فى ايمانه ، فى مواجهته لعدوه فى قتال : لابد أن ينتصر عليه .

الحقيقة الثانية : أن المؤمنين فى قتالهم مع الكفار - فى أحد - وضعوا فى هزيمة ، جرتهم اليها نفوسهم ، تحت التأثير بشهوة الغنائم والحصول على المنفعة ، بعد ما رأوا أعداءهم يهربون من مواجهة القتال . فأسرعوا الى جمع الأسلاب وتفرقوا فى القتال ، فعاد اليهم أعداؤهم ، ونالوا منهم وهزمهم فى تلك الموقعة . انتصروا أولا بفعل الدفعة الأولى من الايمان . ثم طرح بعضهم الايمان جانبا ، وانجذب الى الاتجاه المادى فى الحياة وأغراه ، فكانت الهزيمة للمؤمنين جميعا . وضعوا أمام النصر ، والهزيمة فى موقعة واحدة ، وأمام أثر الايمان بالله ، والفتنة بالمتع الحسية فى تعاقب ليس بينهما فاصل زمنى ، كى يشهدوا بأنفسهم : سبب النصر ، وسبب الهزيمة ، وكى يتضح : الصادق فى ايمانه ، والمنافق فيه . . كى يتضح الذى أخذته تجربة الصوم فى صلابة الارادة وقوة العزيمة أمام المغريات الفاتنات أو فى مواجهة الحرمان والأزمات ، من ذلك الذى لم يفد من عبادة الصوم الا امساكا عن الأكل والشرب ، من يوم الى آخر ، حتى اذا انتهت مدة الصوم عاد الى الانجذاب نحو المتع المنادية ، والى الشكوى من الحرمان ، ان أصابه يوما ما . وهذه الحقيقة الثانية : يقصها القرآن الكريم فى الآية التالية ، والآيات الأخرى بعدها :

١ - « ولقد صدقكم الله وعده ، (أى بالنصر) ان تحسونهم باذنه (أى تحصدونهم وتبيدونهم) ،

٢ - حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ، وعصيتكم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ، ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ، ولقد عفا الله عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين » (١) .

★ وبجانب الصوم الذى هو عبادة وفريضة - وهو صوم رمضان - هناك صوم النافلة ، وهو غير محدود فى زمنه وأيامه ، وانما على حسب

(١) آل عمران : ١٥٢ .

الاستطاعة البدنية ، بحيث أداؤه لا يخل بواجب آخر ، كواجب السعى وتحصيل الرزق ، أو واجب الزوجية ، أو واجب الأمة والجماعة فى ميدان قتال مثلا .

وبجانب هذا النوع ، وذلك : صوم الكفارات . وهو صوم عبادة أيضا ، ويتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ، كى يكفر عن جريمة اجتماعية ارتكبها . فى اندفاع أو تحت التأثير بعبادة معينة . أى ارتكبها دون أن يخطط لها ، ويبين النية على مباشرتها . وفى القرآن جاء الصوم كفارة عن جرائم : القتل الخطأ ، والظهار ، والحلف بالله لغوا ، والصيد فى الاحرام للحج ، أو العمرة :

١ - فعن جريمة القتل الخطأ ، كان قوله تعالى :

« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ،

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة الى أهله ، الا أن يصدقوا ، فان كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ،

وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة الى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله ، وكان الله عليما حكيما » (١) .

... وفى تعبير القرآن الكريم عن تحرير الرقبة المؤمنة مع الدية ، أو مع عدمها ، ثم عن الصوم فى حال عدم وجود الرقبة المؤمنة . بأن ذلك توبة من الله : « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله » - وليس عقوبة ، أو حدا - دلالة واضحة على ، أنه أولا : أن صوم الشهرين المتتابعين هو عبادة ، وثانيا : أن العبادة لا تكون عقوبة ، أو حدا . وإنما هى قربة الى الله ، يتوسل بها هنا للعفو عن هذه الجريمة التى لم تقصد ، كشأن العبادة دائما .

وفى معنى عبادة الصوم : تحرير الرقبة المؤمنة . ففى تحريرها قربة الى الله ، لأن التحرير ينطوى على رد الاعتبار البشرى الكامل لانسان ، تملكه آخر بالوراثة ، أو بالقهر ، أو الشراء . تملك موضوعا وأمرأ لا يملك الا بفعل القوة وحدها . فاذا رد اليه اعتباره البشرى ، وشعر من رد اليه

(١) النساء : ٩٢ .

اعتباره ، بالمساواة بينه وبين غيره . لا ينعكس ذلك على نفسه وتصرفاته
كانسان فحسب ، وانما تعود اليه : « الكرامة » الانسانية التى خلق كل فرد
عليها من الله جل شأنه ، وتتجلى فيه الطبيعة كما أرادها الله وسواها فاحسن
صورها . وبذلك يدل على وجود الله وعدله ، اكثر مما لو بقى فى ملكية
الغير ، ومسلوب الارادة والحرية والشخصية ، كحيوان يساق ، ولا يتجه
بذاته الى نحو ما يهدف . ان تحرير الرقبة فيها : معنى الزكاة - العباداة ،
وفيهما معنى الاتفاق فى سبيل الله الذى هو عبادة أيضا .

وجريمة القتل الخطأ هى جريمة اجتماعية ، لأن القتل هو القتل لنفس
ذهبت رولت ، بغير حق . سواء اكان عمدا أم خطأ . فالعمد أو الخطأ فى القتل
لا يغير اطلاقا من أنه : قتل نفس مؤمنة بغير حق . والخطأ فى القتل يأتى بشيء
واحد وهو عفو الله . ولكن لارتباط هذا الخطأ بجريمة اجتماعية ، أى بجريمة
من شأنها : ان تكون مترتبة على اتباع الاتجاه المادى فى الحياة ، ومن آثار
المادية . . كانت الكفارة - أى القربى الى الله - تحرير رقبة ، فان لم توجد
فصيام شهرين متتابعين . . أى كانت الكفارة ممارسة لعبادة ، لها صلاحية
التخفيف من حدة الاتجاه المادى ، والمعاونة على الخروج من دائرة المادية
والتبعية لها . فالكفارة هنا علاج عن طريق عبادة ، وليست عقوبة أو شبه
عقوبة . لأن العقوبة تكون على ذنب . ولا ذنب هنا طالما كان عفو الله ،
وغفرانه .

وهكذا : نجد أن الكفارات التى يكون الصوم فيها مستهدفا ، كبديل
وعوض ، هى كفارات لجرائم اجتماعية لم تستكمل عناصر الجريمة الاجتماعية
المترتبة على سيطرة المادية وطفوانها ، أو كفارات لجرائم لم يزل فيها اثر
للاتجاه المادى ولم تخلص النفس التى ارتكبت هذه الجرائم من : « الميل ، أو
« الذنب » بين « الروحية ، الاسلامية و « المادية ، الجاهلية » .

٢ - وعن جريمة « الظهار » جاء قول الله تعالى :

(أ) « الذين يظاهرون منكم من نسائهم - ما هن امهاتهم ، ان امهاتهم
الا اللاتى ولدنهم - وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا » (١) .

(ب) « والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا : فتحرير رقبة
من قبل ان يتماسا ، ذلكم توعظون به ، والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد

(١) المجادلة : ٢ .

فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ،

(ج) ذلك لتؤمنوا (أى لتكونوا مؤمنين ، مخلصين ، وصادقين) بالله ورسوله ، وتلك حدود الله ، وللكافرين عذاب أليم » (١) . وقول الله تعالى هنا فى الظهار ، واضح فى :-

أنه منكر من القول ، وزور وكذب : « وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا » . هو منكر من القول ، لأن الذى يقول لزوجه : « أنت على كظهر أمى » ، فیسوى بين الزوجة والأم فى حرمة المباشرة الجنسية - تلك الحرمة التى يكتنى عنها بقوله : كظهر أمى - ينقل أمرا من دائرة الحل الى دائرة الحرمة ، أو يصف الحلال بالحرام . ووصف الحلال بالحرام ، أى وصف الشئ بنقيضه ، فيه منكر من القول . ثم فى الوقت نفسه ، هو زور وكذب . لأنه يقول على أمر أحله الله ، بأنه : حرام ، فكأنه يكذب على الله فيما يقوله جل جلاله .

ومنكر القول والكذب على الله هو جريمة اجتماعية كذلك . فهو اشاعة للمنكر من جهة ، وتقول على الله فيما لم يقله من جهة أخرى . ويتصل اتصالا وثيقا بالعرف الجاهلى ، وهو عرف مادى . فصاحب الظهار - وقد أسلم وآمن بالله - لم تزل فى نفسه بعض رواسب المادية السابقة على المجتمع الاسلامى . ومن هنا كانت الكفارة : تحرير رقبة ، فان لم توجد فصيام شهرين متتابعين ، على غرار كفارة القتل الخطأ . ولكن زيد فى أمر هذه الكفارة : اطعام ستين مسكينا فى يومهم ، عند عدم توفر الرقبة المؤمنة ، فعدم القدرة على صيام شهرين متتابعين ، واطعام الستين مسكينا هو جانب مالى يشبه الى حد ما ، تحرير الرقبة المؤمنة . وهذا وذاك تجربة لتخفيف أثر الاتجاه المادى فى الحياة ، يشبه الصوم فى آثاره . ولكن فقط : أحدهما عن طريق الاعطاء ، والآخر عن طريق الامساك ، حتى تكون هناك فضلة فى المال للآخرين .

وهدف كفارة الظهار على هذا النحو اذن ، هو تأكيد : الايمان بالله والصدق فيه ، والعزم على دفع الاغراء المادى ، فضلا عن عدم الوقوع فى اتجاهه : « ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » . فجعلت الآية صاحب الظهار بظهاره كأنه خرج من ايمانه ، أو كأنه لم يكن مؤمنا على سبيل الحقيقة ، واتخذت من كفارة الظهار ، طريقا الى الايمان بالله ورسوله . واذن الصوم كبديل ، وعبادة

(١) المجادلة : ٣ ، ٤ .

كذلك ، خصص فى مثل هذه الجرائم الاجتماعية - لا لإعادة التوازن بين الروحية والمادية - اذ الروحية الاسلامية هى التوازن فى الاستمتاع بالمتع الحسية بين الحرمان منها كلية ، والاستغراق فيها كلية - وانما لدفع سيطرة المادية ، والابقاء فى خطوط الروحية الاسلامية .

٣ - وعن جريمة اليمين اللغو كانت الآية الكريمة :

« لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم (أى لا يعذبكم ولا يعاقبكم ، بل هو يعفو عنكم) ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ،

فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم ، او تحرير رقبة ،

فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ،

ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم ، واحفظوا أيمانكم ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » (١) . فالحلف بالله لغوا ، ينطوى على تعريض الله - دون قصد - للحرج ، وعدم توفير الاحترام اللائق بجلاله . اذ صاحب لغو اليمين قد وعد باسم الله أمرا ، ولم يفعل ذلك الأمر . وهنا كان التعرض للحرج . ولكن لأنها : يمين غير مقصودة ، أى لم يبيت أمرها فى اهانة المولى سبحانه ، وكانت عفو الحديث ، أو وقعت تحت تأثير العادة ، لم يؤاخذ المولى سبحانه وتعالى : صاحب هذه اليمين على الحرج الذى ترتب عليها : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » . ومع ذلك : فهى تدل من جانب آخر على أن صاحبها لم يزل متأثرا ببعض جوانب الاتجاه المادى فى الحياة . . لم يزل متأثرا بما يستتبعه هذا الاتجاه ، من : الاستخفاف بالله ، وبالايمان به وبالمؤمنين به ، وان لم يكن على شعور ، ووعى بهذا الاستخفاف . ومن أجل تعريض قدسية الله للحرج فى اليمين للغو كانت جريمة فى حق الله ، وهى أشبه بالجريمة الاجتماعية . لأن ما لله هو للأمة كلها . وجاء لغوها سببا فقط فى عفو الله عنها ، وبقي أصل الجريمة ، فكانت الكفارة التى : تخير بين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم من جانب ، أو تحرير رقبة من جانب آخر ، ثم تدعوا الى الصوم ثلاثة أيام ، وأيضا متتالية ، حرصا من المولى جلت قدرته ، على أن يصفى رواسب الاتجاه المادى فى سلوك المؤمن الذى يعرض الله للحرج فى الحلف به . ومن أجل ذلك تطلب الآية فى نهايتها ، أمرين : تطلب الكف عن الحلف بالله : « واحفظوا أيمانكم » . وتطلب كذلك شكر الله على أن : وضع

(١) المائدة : ٨٩ .

طريق الحق خالصا من شوائب المادية : « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » •

٤ - وعن جريمة الصيد فى الاحرام للحج أو العمرة ، تقول الآيات القرآنية :

« يا ايها الذين آمنوا : ليسلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ، ليعلم الله من يخافه بالغيب ، فمن اعتدى بعد ذلك ، فله عذاب اليم •
يا ايها الذين آمنوا : لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ، ومن قتله منكم متعمدا ، فجزاء مثل ما قتل من النعم (أى الأبل - البقر - الغنم) ، يحكم به ذوا عدل منكم ، هديا بالغ الكعبة (أى الى فقرائها) أو كفارة : طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما ، لينذوق وبال أمره ، عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام • أحل لكم صيد البحر ، وطعامه متاعا لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرم ، وانتقوا الله الذى اليه تحشرون » (١) •
فكل آية من هذه الآيات الثلاث ، تنذر ، أو تحرم : صيد البر فى الاحرام للحج أو للعمرة :

« فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم » • « لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » •
« وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرم » • مما يوضح : الهدف من هذا التحريم ، وهو توفير « الحرم » لبيت الله • فإذا بوشرت بجريمة قتل الصيد بعد النهى عن صيده ، وفى ظل مباشرة عبادة الحج أو العمرة ، فإن ذلك لا يعد انتهاكا للحرم الأمن نفسه فقط ، ولا تحديا لما نهى الله عنه هنا ، من التحريم فحسب • وانما يعد تقريبا أيضا من شأن عبادة ، هى الحج أو العمرة ، فرض فيها التجرد - وقت أدائها - من كل مظاهر الدنيا وزينتها ، ومن كل ما يميز انسانا عن آخر • بل يعد نقضا لهدف هذه العبادة من التجرد ، ومن كل ما هو مادي • لأن الصيد - رغم التحريم - هو انجذاب لما هو مادي سهل الحصول عليه • ولسهولة صيده ، كان موضع ابتلاء واختبار ، اذ تناله الأيدي ، أو الرماح • « ليسلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم » • والعقوبة على انتهاك حرمة البيت الأمن ، بقتل الصيد المنهى عنه ، هى ما جاءت فى الآية فى قول الله تعالى : « ومن عاد (أى بعد التحريم) فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام » •

ولكن مع ذلك ، هناك : كفارة قصد بها - كما يقصد من كل كفارة - أن لا تكون بديلة وعوضا عن العقوبة ، التى هى الانتقام • وانما قصد بها : تصفية الميل والتبعية للاتجاه المادي فى الحياة ، أو قصد بها : الوقوف الصلب

(١) المائدة : ٩٤ - ٩٦ •

فى مواجهة الاغراء والفتن ، التى تشيرها المتع ، وما فى الدنيا من - حشاع ،
وزينة من جديد - فاطعام المساكين بما يساوى الععم التى يحكم بها نوا عدل
من المؤمنين ، او الصيام اياما بما يعدل ذلك ، حسب تقدير الفقهاء ، هو تلك
الكفارة التى انيطت بها مهمة التصفية للاتجاه المادى فى حياة الانسان - واذ
نكرت الآية هنا فى التعليل للكفارة ، ما تقوله : « ليدوق اى الذى اقدم
على الصيد) ويال امره » .. فانها تقصد انى « تعظيم » الجريمة ، - لانها
فى الواقع : اعتداء على حرمت الله ، وعلى نفس العبادة التى اريد لها ان تكفل
عدم الاعتداء على تلك الحرمات ، وهى عبادة الحج ، او العمرة -

ان هذه الاوضاع التى طلب فيها القرآن الكريم الصوم ، كفارة ،
اريد بها : ان تكون فرصا اخرى لاداء هذه العبادة ، حتى تزيد فاعليتها فى
حياة المؤمن : فى صهر ارادته وقوة عزمته فى مواجهة المادية واثارها ، وحتى
تسهم فى « التزام » ما يلتزم به المؤمن - وهو ما يلزم به نفسه عن اختيار -
فى تحقيق نظرة الاسلام الى الحياة ، وتطبيق ما تقوم عليه النظرة من :
مبادئ ، وتوجيه -

الفصل الرابع

الزكاة في مجال الاعطاء الحر للمال

★ الزكاة « العبادة » : ليست هي اخراج نسبة معينة من ارباح رأس المال في التجارة ، أو الصناعة ، أو الزراعة ، أو ما يكتنز ويدخر من مال ، وليست : هي أيضا اخراج نسبة خاصة مما يكتشف ، أو يستغل من معادن الأرض أو مما يعثر عليه من ذهب أو فضة مدفون في باطن الأرض ، أو من رأس المال نفسه ان بلغ نصاب الزكاة ، ولم يتغير بنقص في آخر العام . . . ليست هذا كله فحسب . . . وليست هي كذلك : صرف ما يخرج من المال باسم الزكاة في مصارف الزكاة التي جاء القرآن الكريم بتحديداتها . . . وانما بالاضافة الى اخراج النسبة المعينة من الأرباح أو من المال نفسه ، وإلى صرفها في المصارف المحددة لها . . . ان اخراجها وصرفها لم يكن واحد منهما عن طريق « الالتزام » . . . والا كان شأنها شأن الضريبة ، يلزم بها قانون الدولة ، تلك الدولة التي هي من صنع الانسان وثمره فلسفته .

وانما « العبادة » في الزكاة : أن يكون اخراج المال وصرفه ناشئا عن « التزام » المؤمن بالله نفسه ، للاخراج والصرف معا . وهو التزام ليست فيه شائبة اكراه ، لأنه نتيجة الايمان . والمؤمن لا يدخل الايمان مكرها . بل ايمانه يتم بفعل مشيئته ومحض اختياره . إذ لا يقبل ايمان المكره عند الله ، ولا يترتب عليه اثر ما في حياته . ولذا : « التزام » المؤمن : هو قربي منه الى الله ، هو عبادة . إذ العبادة « التزام » حر ، بأداء ما يترتب على الايمان ذاته . فالايमान إذ يوجب الصلاة والزكاة مثلاً على المؤمن بالاسلام ، يلتزم المؤمن به عن مشيئة . : بأداء الصلاة ، والزكاة ، والزكاة من جانب آخر ، في أداء أي منهما ، تزكى ايمان المؤمن وتتفاعل معه تفاعلاً ايجابياً . وإذا زاد ايمان المؤمن وقوى كان : « التزامه » بالأداء عندئذ ، أيسر ، وأنشط ، وأدوم .

ولأن الزكاة عبادة والتزام ذاتي ، أي من ذات المزكى ، وليست قهراً ، ولا الزاماً من خارج الذات : عن طريق القانون ، أو السلطة التنفيذية ، على نحو ما في الدولة المعاصرة – لا تكون الضريبة بديلاً عنها ، ولا هي بديلة عن الضريبة . لأن معنى العبادة ، والالتزام الحر ، ليس موجوداً ، في الضريبة ،

رغما عن اختلاف المصارف بين الاثنتين . وما يذكر عن « ديمقراطية » التشريع في الضريبة ، لا يوفر فيها اطلاقا : عنصر المشيئة ، والرغبة الفردية ، ولا القربى في غير مقابل ، الذي هو متوفر في الزكاة . وشتان بين « العباداة » في أداء الزكاة لله ، وبين « الواجب » في أداء الضريبة للدولة . . . شتان بين « جلال الله » الذي يقترب اليه المذكي بزكاته ، و « معنى الدولة » الذي يوجب على دافع الضريبة ، طاعته فيما يدفع من ضرائب .

ان قلب المؤمن لا يعمر الا بالمحبة لله ، ولكن قلب الفرد في المجتمع المعاصر قلما ينطوى على رضاء بالدولة ، أو بنظام الحكم القائم . ومن هنا تعبر الدولة المعاصرة عن افلاسها في كسب طاعة الأفراد طاعة نفسية لنظامها ، عندما تكثر من اصدار التشريعات وتزيد في قوى « الأمن » الداخلية ، التي تؤلفها لصيانة النظام والأمن فيها .

ولأن العباداة التزام حر بقربى الى الله ، يترتب على الايمان به ، ليس لتركها - اذا ما تركت - « حد » في الاسلام ، وان كان تاركها عاصيا . أي ليس لتركها « عقوبة » معينة جاء بها الاسلام ، كعقوبة القتل ، أو السرقة ، أو مباشرة الزنا ، مثلا (١) . اذ من غير المعقول : أن يجتمع ايمان بالله على

(١) يجاول بعض علماء الاسلام أن يحدد لتارك الصلاة عقوبة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ، في رواية ابن عمر رضى الله عنه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا : أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فاذا ما فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام ، وحسابهم على الله عز وجل » (نيل الأوطار ج ١ / ٣١١) .

وهذه العقوبة هي المقاتلة . ولكن ظاهر الحديث ، أنه في مواجهة الذين لم يؤمنوا بعد برسالته عليه الصلاة والسلام . أما من آمن وترك الصلاة . أو ترك الزكاة بعد ذلك فهو قطعاً آثم ، ولكن هل عقوبته ، هي المقاتلة أيضا ، مع بقاءه على الايمان وترك الصلاة أو الزكاة ؟ . ليس عندئذ يكون الوضع هو وضع مؤمن يقاتل مؤمنا ؟ وقد ورد في هذا الشأن قوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقاتلتا فاصلحا بينهما ، فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلتا التي تبغى حتى تنفيء الى امر الله ، فان فاعت فاصلحا بينهما بالعدل واقتسما ، ان الله يحب المقسطين » . (الحجرات : ٩) .

... فجعلت الآية البغى والظلم من بعض المؤمنين للآخرين منهم ، سببا لمقاتلتهم من اخوانهم في الايمان . واذن ليس في ترك واجب من الواجبات في نظر القرآن ما يبعث على مقاتلة تاركه .

سبيل الحقيقة ، مع ترك الصلاة ، أو ترك الزكاة ، أو ترك الصوم . فالأمر في حقيقته : يدور بين « وجود » الإيمان بالله ، أو « عدم وجوده » . فإن وجد ، فالالتزام الحر بنتائجه قائم . والعبادات ، من بين ما يلتزم المؤمن بأدائه أداء حرا ، تبعا لمشيئته في الإيمان .

وان لم يوجد الإيمان فليس هناك التزام يؤدي ، عبادة ، أو غير عبادة ، ومن هنا تارك الصلاة ، أو تارك أية عبادة أخرى ، أن أريد محاسبته ، فيجب أن يحاسب على : الإيمان ، أو الارتداد فيه ولو بالعمل ، ليس على ترك العبادة في ذاتها . ولذا : الحرب التي واجه بها الخليفة أبو بكر - رضى الله عنه - مانعى الزكاة ، كانت في حقيقة أمرها ، ارتدادهم عن الإيمان ، وليست بسبب تركهم عبادة الزكاة .

✧ هذا الالتزام الحر لمعنى العبادة والزكاة ، هو الذى يجعل من الزكاة عطاء حر للمال ، أى عطاء غير مشروط بمبادلة منفعة أخرى ، وغير مكره عليه من أحد ، وغير متعثر ، أو متردد فيه . فليست هناك عقبات نفسية دونه ، ولا هناك محاولات للهرب منه . وهنا تحقق المنفعة العامة للمال ، لأنها عطاء المال ، بدون مقابل .

ولأن أداء أية عبادة يرتبط بالإيمان بالله جملة ، كانت صلة الزكاة صلة وثيقة بالصلاة خاصة ، التى هى كمصدر لنمو فاعلية الإيمان ، وكمادة يلتزم فيها بتحويل مفهوم « وحدة الألوهية » الى « حقيقة نفسية » مترسبة فى أعماق النفس . فالصلاة كعبادة ، تترتب على الإيمان بالله ، فيلتزم المؤمن بأدائها التزاما حرا خالصا . ولكن طبيعتها ، وهى : دعاء لله ، ومناجاة إياه ، وتوسل إليه ، فى أن يعينه على الصراط السوى ، وفى أن يحميه من الانحرافات والنزوات التى يدفع إليها الاتجاه المادى فى الحياة ، تتصل بذات الله فتكون له ذات المصلى خشية ، وفيه أمل فى النجاح والانتقاذ . وهذا الأمل ، وتلك الخشية ، هما العاملان فى زيادة الإيمان نفسه بالله . وكلما زاد الإيمان وقوى ، كلما كانت القدرة على اجتياز العقبات النفسية - سواء أكانت هذه العقبات بحكم العادة والالف ، أو بحكم التوجيه السيء السابق ، أو بحكم سيطرة الأنانية - فى سبيل أداء الالتزامات ، التى تترتب أساسا على الإيمان بالله .

والزكاة وإن كانت عبادة يلتزم بها المؤمن نتيجة إيمانه بالله ، إلا أنها ترتبط بالمال ، والمالك والاقتناء ، أى ترتبط بما تحرص الذات عليه ، وبحكم الغريزة وبحكم الأنانية فى سبيل « حفظ البقاء » للذات . حتى يخيل للبعض أن خلود البقاء للإنسان هو فى جمع المال وإدخاره : « ويل لكل همزة لمزة » الذى جمع

مالا وعنده • يحسب أن ماله أخذه » (١) • وقد تمضى الحياة كلها على البعض الآخر فى سبيل تكاثر المال ، والأولاد : « **الهاكم التكاثر • حتى زرع المقابر » (٢) •** بحيث يكون الهدف لآى منهما هو ذات المال ، سواء نظر من خلاله الى خلود النفس فى بقائها ، أو الى القوة التى يحفظ بها وجود كيانه •

والحرص على المال المقتنى ، والسعى لاقتنائه طبيعة فى النفس البشرية لا تتخلى النفس عنها بحال • وإذا وجدت الظروف مهية لتحقيق هدف الاقتناء ، فإن الشح سيكون لازمة لها • وعندئذ يشتد الحرص على المال فى اقتنائه ، ويزداد الأمر صعوبة فى انفاقه •

ولارتباط الزكاة بالمال ، كانت عبادة الزكاة فى قوتها نحو التحليل من الشح والامساك ، الى الاعطاء الحر ، بحاجة الى فاعلية أكثر عن طريق الايمان بالله : فى قوته ، وفى حيويته • ومن هنا : كان اقتران أداء الزكاة بأداء الصلاة ، شائعاً فى كثير من آيات القرآن الكريم ، عندما يتحدث : عن شأن العبادة أو يوصى بها ، أو يلخص قوام الروحية فى الدين • فيقول الله تعالى :

١ - « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ، الا من بعد ما جاءتهم البينة •

٢ - وما أمروا :

الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ، حنفاء ،

ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ،

وذلك دين القيمة » (٣) • فالآية الأولى من هاتين الآيتين ، تشير الى أن أهل الكتاب السابقين ، يختلفون عن بعضهم بعضاً فيتجه بعضهم الى الوثنية والشرك ويقع تحت طغيان المادية ، ويبقى البعض الآخر فى دائرة الايمان الصحيح ، ولم تقم بينهم فرقة على هذا النحو فى الدين - دين الله - الا بعد : أن جاءتهم الحجة برسالة رسول منهم اليهم ، توضح لهم الحق فى ذاته ، بينما الآية الثانية تلخص قوام هذا الحق الذى ينحصر : فى وحدة الألوهية : « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين (أى فى عبادتهم اياه) له الدين (أى وحده لا شريك له) ، وفى الاستقامة الناشئة عن اقامة الصلاة ، وايتاء الزكاة : حنفاء (أى مستقيمين) ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة » • ثم يصف القرآن الكريم ، ما جاء فى الآية الثانية من : مجموع عبادة الله وحده ، واقامة الصلاة ،

(٢) التكاثر : ١ ، ٢ •

(١) الهمزة : ١ - ٣ •

(٣) البينة : ٤ ، ٥ •

وايتاء الزكاة ، بانه : « دين القيمة » أى دين الجماعة المستقيمة • فعماذ الدين اذن : وحدة فى الالهية ، تحول دون الشرك ، وبالتالى تحول دون طغيان المادية ، وروحىة تتمثل فى الصلاة ، والزكاة ، وهى : الروحىة التى تكفل للمؤمن : النهج المستقيم فى الحياة •

فاقتران الصلاة هنا بالزكاة ، لتيسير أمر الزكاة على النفس الانسانية ، واقتران الزكاة هنا ايضا بالصلاة ، لاضعاف الأناىة و سيطرة الاتجاه المادى فى الحياة •

وقد اوصى القرآن المؤمنين - فى معرض ما يتمناه لهم أهل الكتاب من عودتهم الى الكفر - بالثبات على أمرين : على اقامة الصلاة ، وعلى ايتاء الزكاة ، تاركين لهم حقدهم وحسدهم • الأمر الذى يدل على أن : أداء هاتين العبادتين فى ارتباط بينهما من شأنه ، أن يبقى المؤمنين على تميزهم عما عداهم • يقول الله تعالى : .

« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ، حسدا من عند انفسهم ، من بعد ما تبين لهم الحق ،

فاعفوا واصفحوا حتى ياتى الله بأمره ، ان الله على كل شىء قدير •

واقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وما تقدموا لأنفسكم من خير (أى بالانفاق فيما عدا الزكاة) تجدوه عند الله ، ان الله بما تعملون بصير » (١) ••

••• فأصللة وحدها ، اذن لا تبقى فى نظر القرآن على ما يتميز به المؤمنون من الايمان بالله وحده ، وعلى عدم التبعية للاتجاه المادى وطغيانه فى حياتهم وفى مواقفهم • والاقتران بينهما ، هو : الأمانة المميزة •

وكذلك فيما وعد به المؤمنين من الاستخلاف فى الأرض ، وفى قول الله تعالى :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض ، كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدوننى : لا يشركون بى شيئا ، ومن كفر بعد ذلك ، « لعنك هم العاصون » •

واقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ،

واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون » (٢) • فقد طلب القرآن - لبقاء

(١) البقرة : ١٠٩ ، ١١٠ • (٢) النور : ٥٥ ، ٥٦ •

هذا الاستخلاف - إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، مقترنين لا انفصال لاحدهما عن الأخرى • وبإدائهما معا يكون هناك ، ضمان لوجودهم فى العبادة فى دائرة الله وحده ، لا يخرجون عنها الى ما تدفعهم اليه المادية من شرك ووثنية •

وان يوجه القرآن قوله تعالى :

« ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ، ونصفه ، وثلثه ، وطائفة من الذين معك ، والله يقدر الليل والنهار ،

علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقراوا ما تيسر من القرآن ، علم أن سيكون منكم مرضى ، وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقراوا ما تيسر منه •

واقموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأقرضوا الله قرضا حسنا ، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ، هو خيرا وأعظم أجرا ،

واستغفروا الله ، ان الله غفور رحيم » (١) • ان يوجه هذا القول الى الرسول - عليه الصلاة والسلام - والى المؤمنين معه ، فيخفف الأمر عليهم فى شغل الليل بالدعاء والتوجه الى المولى سبحانه ، لأسباب متنوعة اقتضتها حكمته جل وعلا ، ويطلب منهم أن يواظبوا على : أداء الصلاة ، والزكاة ، والاتفاق فى سبيل الله • ان يوجه القرآن قوله هذا الى الرسول ، والمؤمنين معه : يوجه لأمرين :

أولاً : أنه : فى أداء الصلاة ، وأداء الزكاة ، وما بعدها من الاتفاق فى سبيل الله . ما يكفى لبقاء المؤمن بالله مؤمنا بالله ، لا تغريه المادية ، ولا يحوله طغيانها الى الشرك بالله ،

ثانياً : أن السعى فى الأرض ، ابتغاء من فضل الله ، وهو ظاهرة طبيعية للحياة الانسانية ، كالمرض الذى يطرأ على صحة الانسان سواء بسواء • ولولا السعى فى الأرض وتحصيل رزق الله ، لما كان هناك ما يقتنى من مال ، ولما كانت هناك بالتالى : زكاة ، أو اتفاق فى سبيل الله • واذن : لابد أن يشغل الانسان بالسعى لابتغاء فضل الله ، فيعوقه عن التفرغ للعبادة ، كما قد تشغل صحة الانسان بالمرض ، فلا يتمكن من أن يؤدى العبادة على الوجه المطلوب • اذ يكتفى توجيه القرآن هنا : بقراءة ما تيسر من القرآن ، بجانب المداومة على الصلاة ،

(١) المزمل : ٢٠ •

وايتاء الزكاة ، فلكي يجمع بين : ما هو من خصيصة الطبيعة البشرية في حياتها ، وما هو واجب الله من عبادة لصالح المجتمع الانساني .

وأيات عديدة أخرى ، في مناسبات عديدة وفي مجالات مختلفة ، تطلب الى المؤمنين - كي يستمروا على ايمانهم - اقامة الصلاة ، وايتاء الزكاة معا ، كعبادتين ، فيهما : الضمان لتحقيق الهدف المقصود ، وفيهما العون لبعضهما البعض على انجاز كل منهما في يسر .

وأما الانفاق في سبيل الله ، أو اقراض الله قرضا حسنا ، فهو يتبع أداء الزكاة كعبادة يتقرب بها المزكى الى الله ، كما يتبع الصلاة كعبادة يتقرب بها المصلي الى الله الانتهاء عن الفحشاء والمنكر .

★ ولأن الانفاق في سبيل الله - وراء أداء الزكاة - أمر يقوى الروابط في المجتمع ، وعامل يزيد في صفاء النفس ، ويحول باستمرار دون أن تطفئ بكنز المال وجمعه ، ومن ثم تتبع المادية في اتجاهها ، كان أشبه بالزكاة في الالتزام به . فهو قربي وعبادة ، ولكن ترك أدائه لطواعية الذات لأداء الزكاة . أى ترك أدائه للتأثر بفاعلية الزكاة . فالمزكى ، وقد سهل لديه الآن : اخراج الزكاة لما فيها من قربي وعبادة الى الله ، يسهل عليه بعد ذلك : أن يزيد فيما أخرجه ، حتى يصل الى المقدار الزائد عما هو في حاجة اليه فقط ، وبذلك يغطي انفاقه « العفو » كله .

ومن غير شك : أن ما يشير اليه القرآن الكريم ، في نداءاته العديدة الى المؤمنين من الانفاق في سبيل الله ، لا يدخل في معطى الزكاة الواجبة . وآية « المزل » السابقة تقول : « فاقراءوا ما تيسر منه ، واقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، واقترضوا الله قرضا حسنا ، وما تقدموا لأنفسكم من خير (وهو هذا القرض الحسن) تجدوه عند الله ، هو خيرا وأعظم أجرا » (١) . هذه الآية توضح أنه الزيادة في الاخراج من المال ، بعد أداء الزكاة . إذ قد أطلقت عليه « قرضا حسنا » ثم جعلته في أدائه تقديم خير لمن يفعله ، ولن يترك جزاؤه عند الله ، وهو أجر عظيم . ولأنه غير الزكاة ، ووراءها ، فهو : لا يتقيد بالنسب والمقادير ، ولا بأنواع المال وأصنافه ، التي ترتبط بها الزكاة . وتقييده فقط : بدائرة تبعده عن الاكراه أو عدم الرضا ، وتقربه الى معنى : المحبة وراحة النفس واطمئنائها الى مباشرته . فهو :

اولا : لا يتحدد مقداره ، بنسبة ولا كمية معينة : « ويسألونك ماذا

(١) المزل : ٢٠ .

ينفقون ؟ قل : العفو ، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون • فى الدنيا والآخرة » (١) • فالآية هنا تنصح بالانفاق من المال ••• الى العفو • فهناك مسافة بين المال وكميته وما يتبقى عن حاجة المالك ، له ولأسرته •

ثانيا : أنه يتحدد فى نوعه ، بأنه من طيبات ، وأحب ما يقتنى المالك من ماله : « يا أيها الذين آمنوا : أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الخبيث : منه تنفقون ، ولستم بأخذيهِ إلا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غنى حميد (٢) • » لن تتألوا البر ، حتى تنفقوا مما تحبون ، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » (٣) •

ثالثا : أن يكون هناك اخلاص فى انفاقه ، أى يبتغى به المنفق وجه الله وحده : « ليس عليك هداهم ، ولكن الله يهدى من يشاء ، وما تنفقوا من خير فلا نفسم ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون » (٤) • فالآية تخبر عما ينبغى فى الانفاق ، وهو أن يقصد به وجه الله •

رابعا : أن يبتعد فيه عن الايذاء المعنوى لمن يعطاه ، وعن الامتنان به عليه : « الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منها ولا اذى ، لهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون • قول معروف ومغفرة ، خير من صدقة يتبعها اذى ، والله غنى حلیم • يا أيها الذين آمنوا : لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى ، كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثلُه كمثل صفوان (أى حجر صلد) عليه تراب ، فاصابه وأبل ، فتركه صلدا ، لا يقدرُونَ على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدى القوم الكافرين » (٥) •

خامسا : أن مصرفه ليس مصرف الزكاة ، على وجه التصديد : « يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير : فللوالدين ، والأقربين ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » (٦) • فهنا : إذا كان اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، قد نصت عليهم الآية ، وتشارك بذلك آية الزكاة ، فقد نصت على غيرهم مما لم تجعلهم آية الزكاة من مصارفها ، وهم : الوالدان والأقربين • وهذا يفيد : أن الانفاق

-
(١) البقرة : ٢١٩ ، ٢٢٠ •	(٢) البقرة : ٢٦٧ •
(٣) آل عمران : ٩٢ •	(٤) البقرة : ٢٧٢ •
(٥) البقرة : ٢٦٢ - ٢٦٤ •	(٦) البقرة : ٢١٥ •

فى سبيل الله ، أريد به : أن يكمل فاعلية الزكاة فى الأمة ، ويقوى الروابط فيها . وإذا كان الانفاق فى سبيل الله من أصحاب الأموال فى الأمة يعتبره القرآن الكريم قرضا حسنا لله - وهو فى واقع الأمر من مال الله الذى استخلف عليه الانسان - يجازى عليه جزاء كريما : فى كنه ونوعه ، كما تنطق هذه الآية : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ، وله اجر كريم » (١) . فالقرآن الكريم ذاته ، يطلب الى الرسول عليه الصلاة والسلام ، أن ينذر المؤمنين بالمبادرة بالانفاق ، وعدم التراخى فيه ، فيما تقوله الآية : « قل لعبادى الذين آمنوا : يقيموا الصلاة ، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلاق » (٢) . ويقرن طلب الانفاق ، سرا وعلانية ، باقامة الصلاة : ليؤكد أهمية الانفاق فى حياة المؤمنين - على نحو أهمية الصلاة فيها - وأنه جزء لا يتجزأ من سبيل النجاة والنجاح .

ثم بالاضافة الى ذلك : يشدد القرآن فى الانذار ، اذ يرى فى التخلف عن الانفاق فى سبيل الله دفعا بالأنفس - من ذواتها ، وليس من اجنبى عنها - الى الضعف والهلاك : وهو ضعف الأمة فى روابطها ، وهلاكها فى خصومة بعض أفرادها لبعض : « وانفقوا فى سبيل الله ، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة (أى بمنع الانفاق فى سبيل الله لما يؤدى اليه ، من : ضعف وغلبة للعدد) واحسنوا (أى الى أنفسكم بالانفاق فى سبيل الله) ان الله يحب المحسنين » (٣) . فتطلب الآية من جميع المؤمنين القادرين على الانفاق : أن ينفقوا فى سبيل الله ، فى صيغة الأمر والوجوب - ولم تذكر سبيل الترغيب فى هذا الانفاق ، على نحو ما تذكره الآية الأخرى السابقة : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ؟ » - ثم تذكر : أنه ليس وراء التخلف عن الانفاق الا التهلكة ، وليس للذين لم ينفقوا وحدهم ، وانما للجميع : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » . وكأنه ليس هناك خيار ، ولا وضع آخر ، بعد التخلف والامتناع عن الانفاق ، الا الهلاك بأيدى الهالكين أنفسهم وليس بأيدى أعدائهم . ومع ذلك فهى ، بعد هذا التحذير ، تطلب اليهم : أن يحسنوا الى أنفسهم بالانفاق فى سبيل الله ، وفى الوقت نفسه ، تفيد أنهم : اذا صنعوا ذلك أرضوا الله سبحانه وتعالى : « ان الله يحب المحسنين » .

★ والمؤمنون اذن من خصائص صفاتهم : أن ينفقوا فى سبيل الله ، بجانب صفات أخرى تقتضيها نتائج الايمان بالله ، وتنص عليها آيات قرآنية

(٢) ابراهيم : ٣١ .

(١) الحديد : ١١ .

(٣) البقرة : ١٩٥ .

- عديدة بما يفيد : أن المؤمنين في واقع أمرهم ، هم : من على هذه الصفات .
- فإن تخلوا عنها ، أو عن بعضها ، فأمرهم عندئذ يدور بين النفاق والكفر .

تبتدىء سورة البقرة بقول الله تعالى :

« ذلك الكتاب لا ريب فيه ،

هدى للمتقين • الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون • والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، وبالأخرة هم يوقنون • أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » (١) • • • في وصف المتقين – وهم المؤمنون صدقا – كان الانفاق في سبيل الله ركنا وأساسا من أركان التقوى : « ومما رزقناهم ينفقون » • واكفى هنا بالانفاق في سبيل الله عن اخراج الزكاة ، لما في الانفاق في سبيل الله من الدوافع النفسية ، وشدة القرب الى الله ، ما يدفع بالأولى على اخراج الزكاة • اذ قلما يكون هناك انفاق من منفق في سبيل الله ، ولا يكون هناك اخراج زكاة منه • ولكن على العكس • قد يكون هناك مزك في ماله ، ويقف بالاخراج من المال عند حد الزكاة •

وشرط أولى اذن لمن يوصف بالايمان صدقا : أن يتناول ايمانه الماضي فيؤمن بما أنزل من الله قبل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ، كما يتناول المستقبل فيؤمن بالأخرة • ويتناول الحاضر في شهادته ، كما يتناول الغيب وهو ما في حيز عدم الرؤية • وفي تطبيقه لما يؤمن به ، يكون مؤديا للصلاة محافظا على أدائها ، كما يكون قد بلغ في صلته بالمال : أنه ينفق طواعية من ماله في سبيل الله ، عدا ما يتقرب به كعبادة من اخراج الزكاة •

ويزداد المؤمنون وضوحا في صفاتهم ، عندما توضع صفاتهم في مواجهة صفات الآخرين من غير المؤمنين ، مما بقوا على كفرهم ، أو ماديتهم ، أو تستروا وراء اعتراف ظاهر بالايمان • وقد جاء في سورة الفرقان ، ما يتلى من صفات المؤمنين ، في مقابل صفات من عداهم ، في قوله تعالى :

« وعباد الرحمن :

الذين يمشون على الأرض هونا (أى في غير كبرياء ، أو في غير طغيان الماديين) ،

واذا خاطبهم الجاهلون (وهم الكافرون الماديون) قالوا : سلاما (أى كانوا متسامحين : اذ لا جدوى من مناقشتهم) •

(١) البقرة : ٢ – ٥ •

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما (أى مصلين) •

والذين يقولون : ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ، ان عذابها كان غراما •
انها ساءت مستقرا ومقاما •

والذين اذا أنفقوا (أى على أنفسهم وأهليهم) لم يسرفوا (أى لم يكونوا كأولئك الماديين الذين يتبعون ما اترفوا فيه) ولم يقتروا (أى لم يمسكوا ويبخلوا على أنفسهم وعلى من عداهم) وكان بين ذلك قواما • والذين لا يدعون مع الله الها آخر ،

ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ،

ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق اثاما • يضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهانا • الا من تاب ، وأمن وعمل عملا صالحا ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيمًا • ومن تاب وعمل صالحا ، فإنه يتوب الى الله متابا •

والذين لا يشهدون الزور ، واذا مروا باللغو مروا كراما •

والذين اذا ذكروا بآيات ربهم ، لم يخشعوا عليها صما وعميانا « (١) •
فهذه الآيات جمعت ثلاثة أنواع من الصفات للمؤمنين هى : عدم بالمادية :
« الذين يمشون على الأرض هونا ، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما » •
واقامة الصلاة : « والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما » • والانفاق فى سبيل
الله : « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواما » • لأن
عدم مجارة الماديين فى البذخ والترف ، يدل على عدم الخضوع للهداية •
وعدم التقيد فى الانفاق يزيد فى تأكيد عدم الخضوع لها • ومن لم يخضع
للمادية فى اتجاهها ، فهو فى جانب روحية الدين • وعندئذ يزكى وينفق فى
سبيل الله • كما جمعت أيضا ثلاثة أنواع أخرى من الصفات يوصف بها
الماديون الكافرون ، ويوصف بأضدادها المؤمنون ، بالطبع والضرورة : الشرك
بالله • ويوصف به الكافر المادى ، وبعدمه يوصف به المؤمن بالله : « والذين
لا يدعون مع الله الها آخر » • وارتكاب الجرائم الاجتماعية من : الزنا ،
والسرقة ، والقتل ، ويوصف بها الكافر المادى ، وبعدم ارتكابها يوصف
المؤمن : « ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ، ولا يزنون » • « والذين
لا يشهدون الزور : » • والاعراض عن كتاب الله ، وعن دعوة الرسول عليه
الصلاة والسلام ، ويوصف به الكافر المادى ، وبعدمه يوصف المؤمن : « والذين
اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخشعوا عليها صما وعميانا » •

(١) الفرقان : ٦٣ - ٧٣ •

أما من يتستر وراء إعلان الايمان ظاهرا ، فأهم أمر يكشف عن طبيعته المختبئة هو : مطالبته بانفاق المال ، أو بالخروج الى ميدان القتال • إذ أنه لا يستطيع أن ينافق هنا فى مجال التطبيق العملى ، كما يستطيعه فى أداء الصلاة ، أو الصوم • وفى مجال طلب القتال تقول الآية الكريمة :

« ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ! (أى هلا أنزلت سورة تطلب القتال) ؟ »

فإذا أنزلت سورة محكمة ونكر فيها القتال رايت الذين فى قلوبهم مرض (وهم المنافقون) ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت » (١) • فهنا يبدو عليهم أثر الرعب والخوف الذى يكشف عن ايمانهم ، بأنه كان ايمان احتراف ومنفعة مادية ، ولم يكن ايمان تقوى ورسالة • وفى مجال الانفاق لكشف المنافقين ، يقول الله تعالى فى مواجهتهم صراحة :

« انما الحياة الدنيا لعب ولهو ، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ، ولا يسالكم أموالكم (أى يختبركم بعد بسؤالكم انفاق الأموال فى سبيل الله) • ان يسالكموها فيحفكم ، تبخلوا ويخرج أضغانكم • ها انتم هؤلاء : تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ، فممنكم من يبخل ، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ، والله الغنى وانتم الفقراء ، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم » (٢) • فالقرآن أولا : يطالبهم بالايمان والتقوى ، مع أنهم أعلنوا الايمان من قبل ، ليشكك فى حقيقة أمرهم - هذه الحقيقة التى لم يكشف عنها النقاب واضحا أمام المؤمنين بعد ، عن طريق امتحانهم يطلب الانفاق فى سبيل الله والالاحاح فيه ، وما يتبع ذلك منهم من : الامسك والبخل ، والتعبير عن الضغينة الكامنة فى النفس : « وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ، ولا يسالكم أموالكم • ان يسالكموها فيحفكم ، تبخلوا ويخرج أضغانكم » - ثم يرفع ثانيا النقاب عن هذه الحقيقة التى تبتعد عن الايمان بالله ، بمقدار ما تقترب من الكفر ، بتوجيه طلب الانفاق اليهم فعلا ، فى سبيل الله ، وبذلك تظهر عاقبة هذا الطلب جليلة واضحة ، وهى : الشح الذى يدل على عدم التأثر بالايمان بالله كلية : « ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ، فممنكم من يبخل ، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ، والله الغنى وانتم الفقراء ، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » •

(٢) محمد : ٣٦ - ٣٨ •

(١) محمد : ٢٠ •

✱ وهكذا : اذا كانت الزكاة عبادة ، وقزبي ، وكان الانفاق بعدها فى سبيل الله عبادة ، وقربى ، فان هذا الانفاق فى وقوعه ، يتأثر باخراج الزكاة ومدى فاعليتها فى نفس المزكى ، وكلاهما يدلان على حقيقة الايمان بالله ، ووزنه فى نفس من يعلنون الايمان به ، كما يدلان على التفاعل بالايمان فى نفس المزكى والمنفق . ومن هنا كان الانفاق فى سبيل الله امانة قاطعة على حقيقة الايمان ، كما يكون رفضه ، ورفض الزكاة قبله ، امانة على الكفر وطغيان الاتجاه المادى فى الحياة ، بينما امانة النفاق فى الايمان تتضح فى الشح فى الانفاق فى سبيل الله ، بعد المطالبة به . ولا يختلف المنافق فى الايمان ، عن الكافر به ، الا فى المعارضة المختبئة وراء الشح عند المنافق ، والمعارضة الصريحة والانكار العلنى لدى الكافر .

وفى حياة المسلمين فى تاريخهم لم يبق النداء للانفاق فى سبيل الله - وراء اخراج الزكاة - دعوة من القرآن الكريم لا يجد له صدق فى التطبيق العملى . وانما اقبال المؤمنين على « الحبوس » فى سبيل الخيرات العامة ، التى تشتمل منفعتها الكافة فى الأمة ، يصور : أى مدى تعمق هذا النداء وترسبت حقيقته النفسية فيهم ، بحيث أصبحوا يتنافسون فيما بينهم على « وقف » الأموال فى صورها المختلفة ، وحبس منفعتها على ضرب من ضروب « البر » والخير العام : ان فى سبيل التعليم والدعوة الى الله ، أو فى سبيل المرضى ورعايتهم الصحية ، أو فى سبيل أصحاب الحاجة ممن لا يملكون الوسيلة لسد حاجاتهم بأنفسهم ، أو فى سبيل قوة الأمة واعدادها فى مواجهة العدو ، أو فى سبيل رعاية حجاج بيت الله فى حرمة الأمن ، بل قد تجاوزت منفعة ما حبسوه ، الانسان فى تعلمه ، وثقيفه ، وصحته ، وسد حاجته ، الى الحيوان : فى عدم اضطهاده وتعذيبه .

وقد بلغت رعاية الواقفين بأوقافهم على صنوف الرعاية المختلفة حدا لم يقفوا به عند الجانب المادى ، أو الثقافى ، أو التعليمى ، والصحى فحسب ، بل كان مما شملوه بمنفعة ما حبسوا من أموال : أولئك الذين يقومون بخدماتهم فى العمل المنزلى أو الخارجى لغيرهم ، لو أتلفوا - أو تلف منهم - ما هو امانة لديهم ، بالكسر ، أو بعلم آخرى لم يتنبهوا اليها ، فيعوضون عما تلف لديهم ، حتى لا يكون هنا حرج فى علاقتهم بمن يقومون بخدمتهم وكذلك اللاتى لا يستطعن فى أفراحهن ، لفقر أيديهم اسعاد أنفسهن بلبس أثواب الزفاف ، أو التزين فى الأعناق ، والأذان ، بما تتزين به القابرات فى تلك المناسبة ، فتقدم لهن الفرصة من المنفعة العامة ، لما حبس من أموال ، كى لا يعدمن الفرحة فى المناسبة السارة . وبذلك راعى الواقفون الأحاسيس

الانسانية ، وحافظوا على الاعتبارات البشرية ، كما حافظوا على الوثاية ،
من : الجوع ، والمرض ، والجهل ، والتشرد .

وبهذا لم يبق الاسلام دعوة تجوب الخيال ، وتناجى من يسمعها فى
الصحراء . بل أصبح نظاما لحياة الانسان ، يأخذ طريقه العملى فيها فى سر ،
عندما توفرت فى الانسان : حقيقة الايمان بالله . ومعجزة القرآن هى : فى
امكان الأخذ به فى كل وقت ، وعهد ، وفى امكان النجاح به ، عند اتباعه
فى أى طور من أطوار البشرية .

الفصل الخامس

الحج في مجال الجماعة الكبرى

- ١ - الدخول في علاقة انسانية خالصة ٠٠ أو أداء شعيرة الاحرام ٠٠٠
- ٢ - ارتباط البشرية ببعضها ببعض ٠٠ أو أداء شعيرة الطواف ٠٠٠
- ٣ - التعبير عن المثابرة والصبر ٠٠ أو أداء شعيرة السعى ٠٠٠
- ٤ - في اللقاء العام والاتجاه الى الله وحده ٠٠ أو أداء شعيرة الوقوف بعرفات ٠٠٠
- ٥ - التعبير عن الوقوف في اصرار في وجه الباطل ٠٠٠ أو أداء شعيرة رمي الجمار ٠٠٠
- ٦ - في التضامن والاخاء ٠٠ أو أداء شعيرة النحر ٠٠٠

إذا كانت صلاة الجماعة لها دورها في الترابط في الحياة اليومية للمؤمنين في نطاق السكان فيما يحيط بالمسجد ، وإذا كانت صلاة الجمعة لها دورها كذلك في الترابط وتقوية الشعور بالاخاء بين المؤمنين في دائرة أوسع ، وعلى فترة تتجاوز اليوم الى الاسبوع ٠٠ فإن حج بيت الله الحرام هو العبادة السنوية التي تجمع بين المسلمين ، ممن يستطيعون أدائه في مشارق الأرض ومغاربها ، في صفاء نفس ، وفي مساواة تامة لا يتميز فيها غنى عن فقير ، ولا صاحب جاه عن عديم الجاه .

١ - الدخول في علاقة انسانية :

ووظيفة العبادة في الاسلام اذا كان من شأنها أن تخلق في نفوس المؤمنين بالله روح « المساواة في الاعتبار البشري » وروح « المساواة أيضا

أمام الله ، ، فإن الحج بوجه خاص يؤكد هذه المساواة ، منذ اللحظة الأولى في مباشرة أدائه • فالاحرام - وهو أول شعيرة من شعائره - هو : اعلان من المحرم أمام الله وأمام نفسه ، بتحريم كل ما يحول دون المساواة في الاعتبار البشري ، أو يحول دون اخلاص النفس لله وحده ، وصفائها في العلاقات بين المؤمنين •

★ فالمحرم بإحرامه يعلن تحريم : لبس المخيط على نفسه ، كما يعلن العودة الى « البساطة » في الثياب ، وترك الزينة عن طريق حلق شعر الرأس ، أو طيب البدن والثياب • لأن المخيط من الثياب قد يختلف ويتنوع في مظهره • وعن طريق اختلافه وتنوعه في المظهر يخرج الأمر بين الحجاج ، قليلا أو كثيرا ، عن مستوى المساواة المطلوب فيما بينهم • وبذلك يتميز بعضهم عن بعض في الصورة المحسوسة • ولأن أيضا تزيين الشعر بقصه أو تسويته ، ووضع الطيب على الملابس والبدن من شأن أى منهما كذلك ، أن يحدث أثرا مميزا بين الحجاج في المظهر ، مما يقلل من : تأكيد « المساواة » ، التي تستهدفها هذه العبادة في لقاء المسلمين في يومهم العظيم • فهي تستهدف « التجرد » عند أداء شعائرها مما يترك أثرا في النفوس : من أن هذا غنى ، أو صاحب جاه ، وذاك فقير ، أو عديم الجاه • ومن هذا « التجرد » في الاحرام لا تشتغل نفوس الحجاج بشيء سوى الله ، وسوى ما بينهم من علاقات الأخوة في الايمان بالله ، ومما يتطلبه هذا الايمان في سبيل بقائهم وقوتهم •

★ وفي الوقت الذي يعلن فيه المحرم تجرده من المخيط والزينة ، يعلن فيه أيضا بعده عن كل ما يربطه بمتع الدنيا ، وعما يسيء الى الآخرين معه • يعلن بعده عن المرأة ، وبعده عن كل ما يؤدي الى الانحراف والخروج عن الصراط السوى ، وبعده عن لغو القول وفضوله ، وعن الخصومة واللجاجة في المناقشة • وفي الوقت نفسه : يحزم أمره على أن يكون سلوكه ، كموقفه ، هو سلوك الخير المذهب ، وموقف الممثل الى الله ولهدياته • وفي هذا تقول الآية الكريمة : « الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ، ولا فسوق ، ولا جدال في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولى الألباب » (١) •

ومع ذلك : فليس من المحذور على « المحرم » أن يباشر السعى لتحصيل الرزق أثناء أدائه عبادة الحج • لأن سعيه لذلك لا يجعل منه ماديًا منحرفًا ، ولا ينزل به الى مجال يناقض هدف احرامه في مباشرته هذه العبادة : « ليس

(١) البقرة : ١٩٧ •

عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم » (١) . والسعى من أجل الرزق لا يخل بعبادة الحج كما لم يخل بأداء الجمعة ، الانتشار في الأرض بعد أدائها لابتغاء فضل الله : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » (٢) .

وهذا ، وذاك : يدلان على ان العبادة لله وحده ، وان كانت هي الغاية من خلقه ، فيما تذكره الآية الكريمة : « وما خلقت الجن ، والانس الا ليعبدون » (٣) . فالعمل من أجل الرزق ، والسعى ابتغاء وجه الله ، لا يخرج عن غاية الانسان من خلقه ، وهي العبادة . فالانسان في عبادته يتجه الى الله ، وهو في سعيه ابتغاء فضل الله يتجه اليه كذلك . . . هو طالب عونه جل شأنه : ان في أداء الصلاة ، وان في أداء السعى من أجل الرزق . . . وهو مقر بربوبيته : في مباشرة شعائر الحج ، وفي ابتغاء فضل الله . . . وهو ان سعى وتقوت من رزق الله ، فلكي ينهض بأداء العبادة لله ، وان نهض بأداء العبادة لله ، فلكي يستعين به على الهداية الى الصراط المستقيم ، ومن الصراط المستقيم : تجنب ارتكاب المنكرات ، من : قتل ، وسرقة ، واستباحة اكل مال اليتيم والضعيف بالباطل في سبيل القوت والمعيشة ، والاتجاه الى الله والتوكل عليه وحده ، في سعيه الخاص وعمله لتحصيل رزق الله .

٢ - ارتباط البشرية بعضها ببعض :

واذا كانت شعيرة : « الاحرام » - أولى شعائر الحج في أداء عبادته - تستهدف « المساواة » بين حجاج بيت الله ، والترابط بين المؤمنين بالله على أساس من الصفاء النفسى وعدم الاحساس بفروق التميز في الاعتبار البشرى . . . فان شعيرة أخرى من شعائره ، وهي شعيرة الطواف بالكعبة ، تعيد الى الترابط بين البشرية كلها في أجيالها العديدة منذ ابراهيم الى محمد عليهما الصلاة والسلام ، قوته واعتباره . كما أن تقبيل الحجر الأسود داخل الكعبة يجسد المحبة لله . فقد كانت الكعبة أول بيت وضع للناس على عهد ابراهيم ، وكان الطواف حولها شعيرة مستمرة من شعائر الحج الى هذا البيت الحرام . واستمرار الطواف كشعيرة للحج ينبىء عما تتوخاه هذه الشعيرة من الاسهام في تذكير المؤمنين بالله من الصلة القوية التى تربط أجيالهم . وهي صلة الايمان بالله في مواجهة الالحاد على الأخص . وهذه صلة تاريخية تضفيها عبادة الحج ، الى صلة الترابط بين المؤمنين بالله عن طريق رسالة الرسول

(٢) الجمعة : ١٠ .

(١) البقرة : ١٩٨ .

(٣) الذاريات : ٥٦ .

محمد صلى الله عليه وسلم بأداء العبادة ذاتها • يقص القرآن ما وجهه الى الرسول فى قول الله تعالى : « انما امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شيء ، وأمرت أن أكون من المسلمين • وأن أتلوا القرآن ، فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فقل انما أنا من المُنذرين » (١) • وما أمر به الله رسوله الكريم هنا : هو ما استجاب الله اليه من ابراهيم - عليهما الصلاة والسلام - عندما دعاه بقوله : « واذا قال ابراهيم : رب اجعل هذا البلدا آمنا ، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام • رب : انهن أضللن كثيرا من الناس ، فمن تبعني فانه منى ، ومن عصاني فانك غفور رحيم • ربنا انى أسكنت من ذريتى (زوجه هاجر ، وولده اسماعيل) بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » (٢) • فقد دعا ابراهيم ربه :

(١) فى أن يمكنه من أن تكون عبادته لله وحده ، ويجنبه بذلك الشرك ، وعبادة الأصنام ، والوقوع تحت تأثير الوثنية المادية : « واجنبني وبني : أن نعبد الأصنام • رب انهن أضللن كثيرا من الناس » • وذلك لصالح البشرية وخراجها من الضلال •

(ب) وأن يجعل هذا البلد - وهو مكة - بلدا آمنا : « رب • اجعل هذا البلد آمنا » ليكون مثابة للناس وأمنا •

(ج) وأن يجعل منه مكانا يتجه اليه الناس بعبادة الحج ، حتى يكون مكانا صالحا للسكنى ، وبذلك تستمر فيه عبادة الله وحده فى البيت العتيق ، أول بيت وضع لله تعالى : « ربنا : انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » • فحجاج بيت الله الحرام تهوى أفئدتهم اليه ، فيؤمونه يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا •

ثم يتجه القرآن الى المؤمنين ، لاقرار فريضة الحج على من استطاع اليه ، فيما يقوله الله جل شأنه : « قل صدق الله ، فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين • ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة ، مباركاً وهدي للعالمين • فيه آيات بينات ، مقام ابراهيم ، ومن دخله كان آمنا ، والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » (٣) • ففوق أن الكعبة أول بيت لله وضع للناس منذ عهد ابراهيم

(٢) ابراهيم : ٣٥ - ٣٧ •

(١) النمل : ٩١ ، ٩٢ •

(٣) آل عمران : ٩٥ - ٩٧ •

عليه السلام ، وأن الحج اليه فريضة على من استطاع اليه سبيلا ٠٠ فان من يدخله له حق الأمان ، وحق الحماية على الله سبحانه وتعالى ٠ وبذلك - كما يعطى الطواف حول الكعبة معنى : الترابط التاريخي للبشرية فى ايمانها واستقامتها - يعطى الاحساس بالأمان ، من : الخوف ، والتتبع فى رحاب الله وبيته العتيق ٠ فالكعبة تجسم هذا الاحساس بالأمان ، كما تجسم الذكرى التاريخية للبشرية : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما (أى سندا) للناس » (١) ٠ « واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » (٢) ٠

٣ - التعبير عن المثابرة والصبر :

• وشعيرة ثالثة من شعائر الحج قصد بها كذلك توكيد الروابط بين المؤمنين ، ولكن من جهة التعبير عن مثابرتهم وصبرهم ، وعن خفة حركتهم وسرعتها فى الاستجابة الى ما يطلبه الايمان بالله منهم ، من معاونة ومؤازرة فى وقت الشدة ، أو من دفع اعتداء عدو عليهم ، وقت عدوانه ٠ وهى شعيرة السعى بين الصفا والمروة ، فتحديد المطلوب فى السعى فى الطريق الواقع بين هذين الجبلين : الصفا ، والمروة ، بأنه سعى ينم عن النشاط وخفة الحركة ، وابعاد البطء والتراخى فيه ، وأنه سعى متكرر ٠ ليرشد المؤمنين فى أداء عبادة الحج الى أن بعض ضرورات الحياة قد تتطلب من المؤمنين : زيادة المثابرة ، والصبر ، والمبادرة ، وسرعة الاستجابة ، على نمط ما يلاحظ فى أداء شعيرة السعى بين الصفا والمروة ، وتكون سرعة الاستجابة عندئذ : عبادة وقربى الى الله كذلك ، وكذلك المثابرة والصبر على تكرار السعى وزيادة مراته ٠ وفيما تطلبه الآية من أداء هذه الشعيرة ، فى قول الله تعالى : « ان الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت ، أو اعتمر ، فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم » (٣) ٠ وفيما تطلبه : من التطوع بالزيادة فى أداء شعيرة السعى ، وفيما تعتبره من أن الزيادة فى أدائها خير ، هو لتقرير هذا النموذج فى نفوس حجاج بيت الله ، فى الصبر وفى سرعة الحركة : عند الاستجابة لما يطلبه الله سبحانه من المؤمنين به ٠

(٢) البقرة : ١٣٥ ٠

(١) المائدة : ٩٧ ٠

(٣) البقرة : ١٥٨ ٠

٤ - فى اللقاء العام والاتجاه الى الله وحده :

وهكذا : اذا انتقلنا من هذه الشعائر الثلاث التى تستهدف « روح الجماعة الكبرى » فى أداء عبادة الحج ، الى الشعيرة الرئيسية فيه ، وهى : الوقوف بعرفات وجدنا : أن طريق أداء هذه الشعيرة من « تجمع » جميع حجاج بيت الله فى يوم معين ، هو اليوم التاسع من ذى الحجة ، وعلى قمة جبل معين هو عرفات ، وتوجههم الى الله سبحانه فى دعاء واحد : « لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » . وجدنا أن هذه الصورة فى أداء هذه الشعيرة تزكى روح الجماعة الكبرى ، ازكاء ماديا ، ومعنويا : تتلاصق أجسامهم الغفيرة فى صعيد واحد ، وترتفع أصواتهم من على قمة جبل واحد ، تردد : دعاء واحدا ، وتضرعا واحدا ، الى الله المعبود الواحد . تملأ الكثرة العددية نفوسهم فخرا بقوتهم ، وتتجاوب فيها ، قوية : أصداء الايمان بالمعبود الذى وعد المؤمنين به وحده ، بالنصر والظفر على الأعداء الأول للإسلام : أصحاب الشرك والمادية اللاحادية ، وطار منهم بيت الله العتيق الى الأبد . ينسون فى هذه الآونة : الدنيا ومتعتها ، وينسون وجودهم الشخصى ، ولا يذكرون الا الله الواحد . والذهاب الى « منى » والمبيت بها ليلة التاسع من ذى الحجة ، تمهيدا للوقوف بعرفات ، قيل : اذا لتذكر التقاء آدم وحواء ، بعد خروجهما من الجنة . والوقوف بجبل الرحمة . كما يسمى - لا يقوى فحسب الشعور : بالقوة ، والعزة ، والترابط بين المؤمنين برسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، ولا يذكرهم فقط : بالمؤمنين السابقين منذ ابراهيم عليه السلام ، وبرسالته فى محاربة الشرك والوثنية المادية . وانما يذكرهم كذلك : بالتقاء آدم وحواء ، بعد خروجهما من الجنة . يذكرهم اذن بأب البشرية ، كما يذكرهم بأولى الرسالات السماوية ، بجانب تعزيز روابط الأخوة الايمانية بينهم .

وهكذا : شعائر الحج ، اذا ارتبطت بإمكانة معينة فلان هذه الامكنة المعينة تجدد ذكريات خاصة من شأنها : أن تطهر النفوس وتزكيها ، وتقوى الصلات بين بعضها بعضا . والامكنة اذن لا تقصد لذاتها ، بقدر ما يتصل بها من ذكريات . فهى رموز ، أو تعبير ، أو تجسيد لهذه الذكريات . وهى لا تقدر لأنها امكنة . وانما يقدر ما توحىه ، من : ذكريات خالدة للانسانية كلها .

٥ - التعبير عن الوقوف فى اصرار فى وجه الباطل :

وشعيرة رمى الجمار نيط بها الوقوف فى ايمان وثبات فى وجه الباطل . والجمار ثلاث فى الطريق ، من : « منى » الى مكة . وأولاهما : جمرة العقبة ،

ترمى فى يوم النحر . ولا شك أن يكون للعزم الأكيد الناشئ عن الوقوف بعرفات ، وأداء شعيرته ، أثره فى الثبات على الحق ، ومؤازرته ، ومناوأة الباطل ، ومطاردته . ومن هنا : كان رمى الحجارة تعبيرا محسوسا وواضحا عن مطاردة الباطل والاصرار على الوقوف فى وجهه . فتكرار الرمي ، وعلى أيام متفرقة ، يعطى التعبير عن : مدى مناوأة الشر والباطل ، مناوأة أكيدة لا هوادة فيها . وكأن الحاج برميهِ الجمار الثلاث ، يعطى العهد على : عدم تراخيه فيما بعد ، فى انكار المنكر ، وفى دفع الباطل ، وفى الوقوف بجانب الحق . فهو الآن شهد من شعائر الحج ومناسكه ما جعله يحمل « روح الجماعة الكبرى » . روح الجماعة المؤمنة ، منذ ابراهيم الى محمد عليهما السلام . وهى تلك الروح التى تساند الحق وحده ، وتدعو الى عبادة الله وحده ، وتدفع فى عنف : وثنية المادية اللاحادية ، والشرك بالله تعالى ، باعتبار أنه : مصدر اضلال لكثير من الناس : « واجنبني وبنى : أن نعبد الأصنام . رب انهن اضللن كثيرا من الناس » (١) . والأصنام من الأحجار ، ان دل اتخاذها وعبادتها على الجهل لمن يعبدنها ، فان الأصنام من الناس لو اتخذت ، يدل تقديسها على المهانة والمذلة لمن يقديسها . وما ينشأ عن الجهل ضلال . ولكن ما ينشأ عن المهانة والمذلة ، ضلال انكى ، وهو ضلال الضعف ، والنفاق ، والاحساس بالصفار والحقارة .

٦ - فى التضامن والاخاء :

وعن روح الجماعة الكبرى التى يحملها كل حاج - أو يجب أن يحملها - يقوى فى نفس الحاج باعث التضحية فى سبيل الاخاء والتضامن . ومن هنا كان : « نحر الهدى » عقب رمى الجمار ، وكان اشراك الفقراء فى طعام ما ينحر ، تعبيرا واقعيا عن « الاخاء » و « التضامن » بين المؤمنين .

والهدى ، أو الأضحية ، أو النحر ، فى التعبير المادى عن الاخاء والتضامن يشير من جانب آخر الى أن : ختام شعائر الحج يحمل من معناه الشئ الكثير ، تلك العبادة التى تسعى الى تحقيق المساواة فى الاعتبار البشرى . ولذا يبرز القرآن الكريم هذه الشعيرة - وهى شعيرة النحر - كهدف قوى من أهداف الحج ، يماثل هدفه العام فى جملته ، من : المنافع المادية ، والمعنوية . ان تذكر الآية : « واذن فى الناس بالحج ياتوك رجالا ، وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فكلوا منها واطعموا

(١) ابراهيم : ٣٥ ، ٣٦ .

البائس الفقير » (١) . وذكر الله على ما رزق من بهيمة الأنعام ، كناية عن النحر والذبح . وجعل مقصود ما يذبح وينحر هو « المشاركة » فى الطعام منها ، مع أصحاب الحاجة : « فكلوا منها ، وأطعموا البائس الفقير » . فاذا لم تقع المشاركة فى الطعام منها من جانب صاحب الهدى ، وتركها جميعها للبائس والفقير ، فان هذه الشعيرة لم تؤد حينئذ غايتها الكاملة . كذلك اذا لم ينحر ويذبح ، ودفع ثمن ما يذبح وينحر نقدا لأصحاب الحاجة ، فان « واجب » الهدى - اذا وجب بارتكاب ما يخالف بعض الشعائر ، أو بالتمتع بالعمرة الى الحج مثلا - أو التبرع به جريا على السنة الشريفة ، لا يؤدى ، كما يقضى الواجب ، أو كما جرت به السنة .

ان شعائر الحج جميعها تكاد تكون تجسيدا لمعان ، تكون الهدف الاصيل من أداء عبادته :

(أ) فشعيرة الاحرام والتجرد من لبس المخيط ، تجسد المساواة فى الاعتبار البشرى .

(ب) والطواف بالكعبة ، يجسد الترابط بين المؤمنين بالله طولا وعرضا ، أو فى حاضرهم وماضيهم .

(ج) وتقبيل الحجر الأسود ، يجسد حب الله والولاء له .

(د) والسعى بين الصفا والمروة ، يجسد المثابرة والصبر فى الحياة ، والسرعة فى الاستجابة الى حاجة الآخرين .

(هـ) والوقوف بعرفات ، يجسد الاعتزاز بالقوة المادية للمؤمنين ، وبقوتهم المعنوية فى صلتهم بالله .

(و) ورمى الجمار الثلاث ، يجسد الاصرار فى دفع الباطل ، وانكار المنكر .

(ز) والنحر والهدى ، يجسد التضامن والاخاء .

وروح الجماعة الكبرى المستهدفة اذن من أداء عبادة الحج ، هى مجموع هذه « المثل » أو المعانى ، التى هى :

✧ المساواة فى الاعتبار البشرى ،

✧ والترابط بين المؤمنين فى حاضرهم وماضيهم ،

✧ والاخلاص لله وحده ومحبته ،

(١) الحج : ٢٧ ، ٢٨ .

★ والصبر والثابرة ، والسرعة فى الاستجابة الى أصحاب الحاجة من الآخرين ،

★ والحرص على القوة المادية ، والمعنوية ،

★ والاصرار على مناوأة الباطل الممثل بالأخص فى الوثنية المادية اللاحادية ،

★ والتضامن والاخاء ، بين الفنى والفقر وصاحب الجاه ومن لا جاه له .

واذا كانت شعائر الحج هى رموز أو تعبيرات حسية عن معان مستهدفة ، تتكون منها الروح العامة للمؤمنين ولجماعتهم ، فانه من غير المعقول أن تؤدي شعيرة منها فى غير الرمز والتعبير الذى وردت فيه . أو على الأقل لا يبلغ عندئذ تعظيم الشعيرة المستوى المطلوب ، على نحو ما يوصى القرآن الكريم ، فى قوله : « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » (١) .

وفيما تنتهى به هذه الآية من قول الله تعالى : « ... وأحلت لكم الأنعام الا ما يتلى عليكم (أى الا ما يتلى عليكم تحريمه فى كتاب الله) ، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله ، غير مشركين به » (٢) . قصد منه تحذير : أن ينقل تعظيم هذه الشعائر الحسية لما فيها من معان مستهدفة ، الى صورها المادية فتقدس هى كأمكنة محسوسة ترى وتشاهد ، وليس كتعبيرات ورموز عن معان مطلوبة . فاذا نقل التعظيم على هذا النحو ، صار الأمر الى رجس الأوثان ، الذى نهى عنه الآية : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان » . لأنها عندئذ أوثاناً مادية ، وصار الأمر كذلك : الى قول الزور المنهى عنه هنا أيضاً : « واجتنبوا قول الزور » . لأنه المعظم للمكان ، وليس لما يوحىيه من معنى ينسب الى الله الآن الأمر بتعظيم ما لا يعظم كما جاء فى قوله : « ذلك ومن يعظم حرمات الله » . فهو يدعو جل جلاله الى تعظيم المعنى المستهدف ، وليس الى تعظيم الصورة الحسية ، التى يظهر فيها . وكان الذين يفعلون هذا النقل والتحويل أنشد من المشركين بالله ، على النقيض مما يطلبه الله ، فى قوله : « حنفاء لله غير مشركين به » .

★ واذا ضمت عبادة الحج هذه الشعائر العديدة فان الثمرة المرجوة منها ، هى : البقاء على ذكر الله وحده ، بحيث يكون ذكره فى السلوك والأفعال والمواقف ، وفى التفكير والتصور ، كذكر الآباء ، أو أشد ذكراً . ولذا يربط

(١) الحج : ٣٠ .

(٢) الحج : ٣٠ ، ٣١ .

القرآن هذه النتيجة ، بالانتهاء من أداء مناسك الحج فى قوله : « فإذا قضيتُم مناسككم ، فاذكروا الله كذاكركم آباءكم • أو أشد ذكرا » (١) • والتشبيه بالآباء ، لأن أمرهم لا ينسى من أبنائهم ، إذ ينتسبون اليهم ويحملون أسماءهم فى تمييز أشخاصهم • وينص القرآن الكريم على طلب هذه النتيجة • لأن الطبيعة البشرية – مهما تمرست على أداء العبادة لله – قد تنجذب الى اغراء المتع الدنيوية • وعندئذ قد تنسى الله سبحانه وتعالى فلا تذكره ، ولا تذكر هدايته ، ولا صراطه المستقيم فى سيرها فى الحياة ، حتى بعد أن ادى صاحب الطبيعة التى استهوواها فيما بعد بريق الحياة المادية ، عبادة الحج ، وبعد أن شارك كذلك فى شعائرها ، وحرماتها • وعندئذ لا يعفيه أداء الحج مما سيلحقه من جزاء مقرر • وهنا تستطرد الآية السابقة فتقول : « فمن الناس من يقول : ربنا آتانا فى الدنيا ، وما له فى الآخرة من خلاق (أى من نصيب) • ومنهم من يقول : ربنا آتانا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ، وقفنا عذاب النار • أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب » (٢) • فالقرآن هنا ان ربط الجزاء بنوعية العمل الذى يؤدى من الانسان ، وكذلك بالاتجاه الذى يسير فيه طوال حياته ، ويحول دون أن يشفع عمل صالح لعمل سيء ، فانه لا يرى : « الدنيا » شرا ، ولا مباشرة ما فيها من متع ، أمرا سيئا •

والسوء فى رايه ، هو : الاكتفاء بالدنيا عن الآخرة • هو الوقوف بالسعى عند تحصيل متع الدنيا ، ولو كان طريق تحصيلها بسبب اضرار الآخرين • وهذا هو ما يتصوره الفريق الأول من الناس الذى تصف الآية اتجاهه فيما تقوله : « فمن الناس من يقول : ربنا : آتانا فى الدنيا ! ، وما له فى الآخرة من خلاق (أى من نصيب) • فان هذا الفريق يقصر أمله ، على ما فى الدنيا وحده • والتعبير بـ « آتانا فى الدنيا » دون ذكر نصيب مما فيها يجعل المطلوب كله دنيويا •

أما الفريق الآخر الذى يطلب فى هدفه وفيما يحصله بسعيه نصيبا من الدنيا ، ونصيبا آخر من الآخرة ، كما تذكره الآية : « ومنهم من يقول : ربنا ! : آتانا فى الدنيا حسنة (أى نصيبا حسنا لا شبهة فيه من حرام أو باطل) وفى الآخرة حسنة (أى نصيبا مقبولا عند الله خالصا لوجهه) وقفنا عذاب النار (هذا : تأكيد لما يطلبه من حسن النصيب الدنيوى والآخر الأخرى) أولئك لهم نصيب مما كسبوا (أى ما أتوا به وحصلوه بسعيهم واراوتهم سواء فى الدنيا ، أو من أجل الآخرة) والله سريع الحساب (للمثيب والمساء على السواء) • أما هذا الفريق الآخر الذى يطلب الدنيا والآخرة

(١) البقرة : ٢٠٠ •

(٢) البقرة : ٢٠٠ – ٢٠٣ •

معا ، ويعمل من أجلها سويا ، بحيث لا ينطوى عمله على : اساءة ما ، فهو يجازى على حسن عمله بالحسنى : ان اليوم ، أو فى الغد •

وما قد يشاع بين العامة اذن ، من : أن الحج فى أدائه يمحو كل سىء فى حياة الانسان : ما سبق وما سياتى ، فهو لا يتفق مع ربط الجزاء بنوعية العمل فى صلاحه وفى اساءته • هذا الربط الذى يمثل ارادة الله سبحانه وتعالى ، كقانون لا يتخلف فى حياة الانسان على مداها • وما قد يفهم خطأ كذلك : من أن الدنيا شر يجب تجنبه ، فهو يخالف منطوق الآية السابقة مخالفة صريحة • والعبرة دائما بنوع السعى للانسان ، وبنوع اتجاهه فى الحياة • والعمل فى الدنيا من أجل الآخرة ، لا ينفصل عن العمل من أجل تحصيل بعض متع الدنيا • عمل الآخرة فى الدنيا ، هو : فى بعد العمل من أجل الدنيا عن الاساءة • • هو فى رعاية « الحسنى » والتصديق بها فيما يعمل فى دنياه • والعمل لذات الدنيا ، هو : الاستهانة « بالحسنى » فى أدائه • • هو التكذيب بها ، كمبدأ فى السلوك والعمل •

وآية العمل الأول ، هو التقوى والعطاء من المال • وآية الثانى ، هو : البخل والاستغناء بالمال ، والاعتزاز به وحده : « والليل اذا يغشى • والنهار اذا تجلى • وما خلق الذكر والأنثى • ان سعيكم لشتى : - فأما من أعطى واتقى • وصدق بالحسنى • فسنيسره لليسرى (أى نجعل طريقه سهلا ميسورا) • وأما من بخل واستغنى • وكذب بالحسنى • فسنيسره للعسرى • وما يغنى عنه ماله اذا تردى • ان علينا للهدى • وان لنا للآخرة والأولى » (١)

وننادى بما نادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ، فى السنة العاشرة من الهجرة ، على جبل « الصفا » :

« لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، له : الملك وله الحمد ، وهو على كل شىء قدير • لا اله الا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » • ويجب أن ينادى به المسلمون عن ايمان ، ليشهدوا نصر الله لهم على أعدائهم ، ويروا وعده حقيقة منجزة فى حياتهم بالحسنى ، ان فى الدنيا ، أو فى الآخرة •

(١) الليل : ١ - ١٣ •

الفصل السادس

الجهاد فى سبيل الله ، فى مجال التضحية بالذات

- ١ - القتال ضرورة فى الحياة •
- ٢ - القتال من جانب المؤمنين •
- ٣ - الماديون الملحدون ، أو المشركون
- ٤ - ليس فى القتال معجزة •
- ٥ - النصر النهائى للايمان بالله •
- ٦ - أجر المقاتل عند الله •
- ٧ - الجهاد اليوم فى سبيل الله •

١ - القتال ضرورة فى الحياة :

✱ طالما أن الحياة فيها الحق والباطل ، وفيها الاستقامة والانحراف وفيها العدل والظلم ، وفيها الخير والشر •• طالما فيها الشئ ونقيضه ، وفيها الانسان ذو العقل والحكمة وذو الهوى والشهوة ، وصاحب الايمان بالله وبالقيم الانسانية العليا ، وصاحب الكفر بها ، طالما أن الحياة الانسانية على هذا الوضع فالقتال ضرورة من ضروراتها ، لمنع الفساد وطغيان الشر والهوى والكفر بالله وبالقيم العليا ، وللإبقاء على الايمان والعدل والخير ، يقول تعالى: « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » (١) • ويقول كذلك : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ، وبيع ، وصلوات ، ومساجد : يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز » (٢) •• وفى الآية الأولى يبرر ضرورة القتال بالحفاظ على الأرض من الفساد ، ويشير الى أن ضرورته تعتبر نعمة وفضلا من الله على العالم الانسانى • وفى الآية الثانية ، يوضح ما أجمله من فساد العالم ، اذا لم يكن القتال مبدءا ضروريا فى حياة الانسان - من أن

(١) البقرة : ٢٥١ •

(٢) الحج : ٤٠ •

الفساد يتمثل فى ضياع الايمان بالله ، الذى يعد بيت الله له رمزا : « لهدمت : صوامع ، وبيع ، وصلوات ، ومساجد : ينكر فيها اسم الله كثيرا » .

واذن : هدف القتال ، هو : الحرص على بقاء الايمان بالله على هذه الأرض . واذن القتال من أجل هذا الهدف فريضة وواجب على كل من يستطيعه : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون (أى والله يعلم ما هو فى صالح البشرية عامة ، ولذا أوجب القتال ، وأنتم لا تعلمون حقيقة هذه المصلحة العامة ، ولذا قد تكرهون القتال) » (١) .

★ والقتال كذلك قد يكون مكروها وبغيضا للنفس التى تحمل على مباشرته . لأنه قد يعرضها للموت والفناء ، أو على الأقل يعرضها لفوات الاستمتاع بالسكنى والاستقرار فى هذه الحياة ، كما يعرضها لمواجهة المشقة النفسية والبدنية فيها .

واذا كان هناك احتمال - وهو احتمال كبير فى الواقع - أن يشق القتال على النفس وأن تتضرر به ، ولذا تكرهه وتبغضه ، فلا بد أن تكون هناك فريضة فى الدين تدرب المؤمن على القتال ، وتجعل منه عبادة يتقرب بها الى الله . وكانت هذه الفريضة هى : « الجهاد فى سبيل الله » . وهى فريضة ليست موقوتة بوقت معين - كما حرفت القاديانية لمصلحة السياسة الأجنبية فى الهند فى القرن التاسع عشر - بل هى فريضة دائمة ، مادام الانسان على هذه الأرض ، ومادام يتردد هذا الانسان بين الايمان بالله والكفر به ، وبين الحق والضلال : « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ، فقاتلوا اولياء الشيطان ، ان كيد الشيطان كان ضعيفا » (٢) .

والذين آمنوا لا ينعدم وجودهم ، والذين كفروا لا ينعدم وجودهم كذلك ، الا اذا انتهت الحياة الدنيا ، وانتقل أمر الوجود كله الى الدار الآخرة . ولذا فالجهاد فى سبيل الله باقى ، والمؤمن بالله يجب أن يتخذ منه مجالا للتدريب على التضحية بالذات فى سبيل الله ، طالما هو يعيش على هذه الأرض ، وطالما هو مكلف بمقاتلة اولياء الشيطان ، وهم الكافرون المعتدون . وهو ان يملأ نفسه بالرغبة فى التقرب عن طريقه الى الله ، سيؤديه وهو غير كاره له . بل على العكس : سيؤديه وهو متطلع الى يوم لقائه مع الله عز وجل . واذ يؤديه

(٢) النساء : ٧٦ .

(١) البقرة : ٢١٦ .

وهو على هذا الوضع ، لا يخشى على فوات دنيا ، من : مال ، وولد ، وزينة ، كما لا يرهب الموت ، لأنه سيجد في البديل عن ذلك عند الله ما هو خير وأعظم قدرا : « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ، أو يغلب ، فسوف نؤتيه أجرا عظيما » (١) فسواء عليه غلب عدوه وانتصر عليه ، أم قتل في لقاءه معه ، فإن الله قد وعده بأجر عظيم على ما أثره من آخرة على الدنيا في جهاده في سبيل الله .

★ والحفاظ على الايمان بالله هو سبيل الله . وهو الغاية من القتال والجهاد . والقتال أو الجهاد بالنفس قرية الى الله اذا تمحضت غايته للايمان بالله ، ولتمكين المؤمنين بالله من ممارسة عبادتهم لله وحده . ووعد الله بنصره للمقاتلين والمجاهدين هو بسبب حرصهم على بقاء الايمان بالله ، ورغبتهم في استمرار عبادتهم لله ، طالما هم يعيشون على هذه الأرض : « ان الله يدافع عن الذين آمنوا ، ان الله لا يحب كل خوان كفور » . أذن للذين يقساتلون ، بأنهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا : ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ، وبيع ، وصلوات ، ومساجد : يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز . الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور » (٢) . فهو في وصفه للمؤمنين الذين وعدوا من قبله بنصرهم ، يصفهم : بأنهم اذا مكن لهم في الأرض ، وكانت لهم السيادة عليها ، حققوا ايمانهم بالله في مظاهره من : اقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . وهذا يعطى : أن المسلمين اذا ظلوا على الانتساب الى الاسلام ، دون أن يحققوا الايمان به في حياتهم المقبلة ، لا يكفل لهم وعد الله بالنصر ، وليس الجهاد عندئذ فريضة يتقرب بها الى الله . لأنه قد يكون جهادا في سبيل الشيطان ولأوليائه .

★★★

٢ - القتال من جانب المؤمنين :

★ واذا كان القتال مبدءا ضروريا في حياة الانسان ، واذا كان الجهاد به في سبيل الله فريضة على المؤمن المستطيع ، للمحافظة على بقاء الايمان وممارسته في حياته ، فمتى تكون مبلشرته من جانب المؤمنين حقا وواجبا ؟

(٢) الحج : ٢٨ - ٤١ .

(١) النساء : ٧٤ .

ان المؤمن يقوم بمباشرة للجهاد ، عن طريق القتال ، اذا اعتدى عليه من عدوه • وعدوه : الكافرون من اهل الكتاب • والكافرون الملحدون من الماديين أو المشركين • واهل الكتاب ان آمنوا بالله واليوم الآخر ، على نحو يفاير الاسلام ، فان الملحدين الماديين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر • بل ويصدون عن سبيل الله ، ويحاولون بقدر امكانهم ، ان يردوا المؤمنين عن دينهم •

ومشروعية الجهاد عن طريق القتال ، تبدأ من الاعتداء على المؤمنين : « ائمن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير » (١) • فيؤذن للمؤمنين بالقتال عند وقوع العدوان عليهم ، وذلك بسبب ما يلحقهم من ظلم واعتداء • وهنا يعلن الله جلت قدرته : انه على نصرهم لقدير • لأنه يقف بجانب المظلوم ضد الظالم وضد المعتدى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين » (٢) • فالقرآن يدعو المسلمين الى ان يتمسكوا دائما بما هو انساني في معاملة انفسهم ، ومعاملتهم لغيرهم • فهو اذ يشرع القتال يشرعه في حدود ، ولهف معين لا ينبغي ان يتجاوزه •

★ ولذا اذ يشرعه في حدود معينة ولهف معين ، يطلب انهاء عندما يعلن الطرف المعتدى قبوله للسلام ، كما جاء في قول الله تعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، انه هو السميع العليم • وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله ، هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين » (٣) • فهو يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بقبول السلام ، عندما يعرض عليه ، لا عن ضعف أو خوف ، ولكن محافظة على عدم الاعتداء على العدو ، بعد ان يعرض السلام من جانبه • وفي الوقت نفسه يطمئنه عليه الصلاة والسلام بوقوف الله بجانبه ، وباعتماده عليه ، لو كان باطن عرض الأعداء من سلام هو الخدعة والمكر السيء • وذلك لكي لا يتردد عليه السلام كبشر ، في قبوله للسلام عندما يعرض عليه • كما يطلب ايضا انهاء عندما ينهي العدو من جانبه ، على نحو ما يذكره الله سبحانه وتعالى في قوله : « فان قاتلوكم فاقتلوهم ، كذلك جزاء الكافرين • فان انتهوا فان الله غفور رحيم » (٤) • واذن لا حاجة للمؤمن في استمرار القتال من جانبه • فالقتال ضرورة ، تقدر بقدرها • وقدرها ، هو : رد الاعتداء وانهاء العدوان ، والعودة الى مجرى الحياة العادي •

(١) الحج : ٣٩ •	(٢) البقرة : ١٩٠ •
(٣) الأنفال : ٦١ ، ٦٢ •	(٤) البقرة : ١٩١ ، ١٩٢ •

٣ - الماديون الملحدون أو المشركون :

★ وإذا كان هذا هو موقف القرآن بصفة عامة ازاء العدوان والاعتداء ، فان له موقفا يزيد عن هذا التحديد ازاء الماديين الملحدين • ولكي نحدد لهم أولا ، نرجع الى القرآن الكريم فى اوصافهم التى هم عليها ، فهو يقول فى شأنهم :

١ - « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ،

٢ - ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » (١) • فهم : لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ، ولا يعرفون منكرا ولا فاحشة يحرمونها على أنفسهم • بل يبيحون فعل ما يرونه لصالح أنفسهم ، ولو كان ضارا لغيرهم •• يبيحون انتهاك الأعراض ، والأموال ، والأنفس •• يبيحون الارهاب والاذلال والتحكم فى الآخرين ، طالما فيه صيانة لمصلحتهم الشخصية • هم : « جوديون » أو « أنانيون » أو « منفعيون » • هم : ماديون ينكسرون « الروحية » بل وينكرون العقل ، لحساب البدن ومتعه وملذاته •

وفى مقابل هذا النوع من الماديين الملحدين الجوديين تصف الآية نفسها فى بقيتها : الضرب الآخر من الكافرين من أهل الكتاب فتقول :

« ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (٢) • فكفر أهل الكتاب لم يبلغ الى انكارهم لله واليوم الآخر • وانما مبلغه : أنهم لا يدينون دين الحق •• أى أنهم يختلفون فيما يدينون عن كتاب الله ورسالته • وأهل الكتاب الباقون على عهد الرسالة الاسلامية هم : اليهود ، والنصارى • وهذه الآية تعطى : أن الذين يواجهون الاسلام ويتحدونه بعداوتهم هم : أهل الكتاب من اليهود ، والنصارى ، وكذلك الماديون الملحدون ، أو المشركون • وهؤلاء وأولئك لن يفنوا ، كما لم يفن المسلمون • واذن تحديهم للاسلام والايمان به باق ، وعداوتهم كذلك باقية ، وترقب عدوانهم واعتدائهم باق أيضا • والجهاد ، من أجل ذلك ، عن طريق القتال باق ومستمر ، وفريضته أيضا باقية ومستمرة •

★ هؤلاء الماديون الملحدون - أو المشركون - يقفون من المؤمنين بالاسلام موقفا ، فيه : تحرش ، وتحذ • يقول القرآن الكريم فى شأن موقفهم :

(١) التوبة : ٢٩ •

(٢) التوبة : ٢٩ •

١ - ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون « (١) » .

كما يقول :

٢ - « كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ،

٣ - يرضونكم بأفواههم ، وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون .

٤ - اشكروا بآيات الله ثمنا قليلا ،

٥ - فصدوا عن سبيله ، انهم ساء ما كانوا يعملون .

٦ - لا يرقبون في مؤمن الا ، ولا ذمة ، وأولئك هم المعتدون .

فان تابوا ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ، ونفصل الآيات لقوم يعلمون .

٧ - وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ، انهم لا إيمان لهم ، لعلهم ينتهون . الا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ، وهموا باخراج الرسول ، وهم بدأوكم أول مرة ، أتخشونهم ؟ فإله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين . قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ، ويخذلهم وينصرهم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء ، والله عليم حكيم . أم حسبتم ان تتركوا ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ، والله خير بما تعملون « (٢) » . فهذه الآيات ، تحدد موقف الماديين الملحدين - وهم من تعبر عنهم بالمشركين - بأنهم : في حال القتال مع المؤمنين :

(١) يواصلون القتال ضدهم حتى يردوهم عن الايمان ، ان استطاعوا :

« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا » (٣) .

(ب) ولا يرعون علاقة ما . من قرابة ، أو جوار ، أو ذمة ، أو عهد ،

ان ظهروا على المؤمنين ، وظفروا بهم : « كيف وان يظهروا عليكم ، لا يرقبوا فيكم : الا ، ولا ذمة » . وفي حال السلم معهم :

(٢) التوبة : ٨ - ١٦ .

(١) البقرة : ٢١٧ .

(٣) البقرة : ٢١٧ .

(١) تصر قلوبهم على العداء ، وان عبرت أفواههم عما يرضى المؤمنين ،
رياء ونفاقا :

« يرضونكم بأفواههم ، وكأبى قلوبهم ، وأكثرهم فاسقون » .

(ب) ويصدون عن سبيل الله ، ويمنعون بكل وسيلة أن يؤمن به أحد ،
تحصيلا لمتع الحياة المادية : « اشترؤا بآيات الله ثمنا قليلا ، فصدوا عن
سبيله ، انهم ساء ما كانوا يعملون » .

(ج) ويببسون النية على الاعتداء ضد المؤمنين ، ويبادرون الى مباشرته :
« وأولئك هم المعتدون » .

★ وازاء هذا الموقف العدائي المستمر . . موقف المضمير للعدوان ،
والتربص به ، والمصر عليه ، يرى الاسلام : أن يعطوا فرصة . فان هم
عدلوا عن العدوان ، وباشروا ما يدل على عدولهم عنه ، باتباعهم سبيل الله
من : اقامة الصلاة ، وايتاء الزكاة ، فهم اخوان للمؤمنين في الدين : لهم
ما لهم ، وعليهم ما عليهم : « فان تابوا ، واقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة
فاخوانكم في الدين » . وجعل القرآن اقامتهم للصلاة ، وايتاءهم للزكاة ،
تعبيرا لعدولهم عن اتجاههم في المادية ، ورجوعهم الى سبيل الله . لأن في
الصلاة مناجاة لله وحده ، وفي الزكاة اخراج للمال ، وليس تحصيلا له . وفي
مناجاة الله وحده عدول عن « الشرك بالله » . وفي اخراج المال : عدم الوقوع
تحت تأثير الاتجاه المادي .

★ وان هم استغلوا هذه الفرصة للعداء ضد : الدين ، وضد المؤمنين ،
فالامر بقتالهم أمر لازم ، لا مفر منه ، حتى ينتهى خطرهم بعودتهم الى
الاسلام ، ان المادية والشرك طارئ على دين الله : « وان فكثوا أيمانهم من
بعد عهدهم (أى بعد توبتهم وعودتهم الى سبيل الله) وطعنوا في دينكم
فقاتلوا : أئمة الكفر ، انهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون » . الى أن يقول :
« قاتلوهم : يعذبهم الله بأيديكم ، ويخزهم ، وينصركم عليهم ، ويشف صدور
قوم مؤمنين » . ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء ، والله عليم
حكيم » . والقرآن هنا : ان يأمر بتوجيه القتال أولا الى أئمة الكفر فيهم ، فلكي
ياخذ المؤمنون بالرؤوس المدبرة للعدوان فيهم . وعندئذ يضعف شأن الباقين
منهم ، مهما كثر عددهم . وهذا « تاكتيك » فحسب لتيسير القضاء عليهم .
وليس المقصود منه : ترك من عداهم بدون قتال . فاية أخرى في سورة التوبة
ايضا : توضح مثل هذا الاجمال ، ان تقول : « وقاتلوا المشركين كافة ، كما
يقاتلونكم كافة ، واعلموا : ان الله مع المتقين » (١) .

(١) التوبة : ٣٦ .

وقتالهم المفروض على المؤمنين حتى ينتهى خطرهم (باعلان اسلامهم)
ينص عليه قوله تعالى :

« واقتلوهم حيث ثقتموهم ، واخرجوهم من حيث اخرجوكم ، والفتنة
اشد من القتل (والفتنة هى خطر المادية – أو خطر الشرك) ، ولا تقاتلوهم
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، فان قاتلوكم فاقتلوهم ، كذلك جزاء
الكافرين • فان انتهوا (أى بالاسلام) فان الله غفور رحيم •

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة (أى حتى لا يكون خطر لماديتهم باسلامهم)
ويكون الدين لله (هذه الجملة تأكيد لما سبقتها) فان انتهوا (يكون الدين لله)
فلا عدوان الا على الظالمين (أى فلا قتال من جانب المسلمين الا على من
يرتكبون ، الظلم) ، (١) •

* ثم من جهة أخرى ليس قتال الماديين الملحدين – من جانب المسلمين –
موقوتا بأمر أولئك المكيين منهم ، كما قد يفهم قصر القتال عليهم من مثل هذه
الآية : « الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم ، وهموا باخراج الرسول (أى من
مكة) ، وهم بدأوكم أول مرة ، اتخشونهم (أى لقاربة بينكم وبينهم ، أو لكثرة
عددهم وعددهم) فانه احق أن تخشوه ، ان كنتم مؤمنين » (٢) • ان هذه الآية
تشير الى حوادث الماديين الملحدين المكيين ، وقد جاءت بين آيات القتال
للمشركين أو الماديين • فربما يظن أن مطاردة الماديين الى أن ينتهوا ويعودوا
الى الاسلام ، مرتبطة بوقت الرسول عليه الصلاة والسلام فقط • واذن :
لا قتال ضدهم ، بعد فتح مكة ونصر المؤمنين عليهم بهذا الفتح المبين • واذن
كذلك : يجب أن يظل الأمر على هذا النحو مع أهل الكتاب ، حتى يعطوا
الجزية • فهو موقوت كذلك بالنصر النهائى للمؤمنين عندما تم فتح مكة •
فقد جاء أمر قتال الكافرين فى تنوعهم فى آية واحدة هى :

١ – « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم
الله ورسوله (وهم الماديون الملحدون – أو المشركون) •

٢ – ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية
عن يد وهم صاغرون » (٣) • واذن : أيضا الجهاد فى سبيل الله فريضة
موقوتة ، انتهت بانتهاء فتح مكة وبعودة الاسلام الى مقرر رسالته الأولى فيها •
وقد كانت مكة مقر الرسالة الالهية على عهد ابراهيم عليه السلام •

(٢) التوبة : ١٣ •

(١) البقرة : ١٩١ – ١٩٣ •

(٣) التوبة : ٢٩ •

وقد أشاع هذا الظن بعد الفرق الإسلامية المستحدثة فى ظل الحكم الأجنبى للمسلمين فى القرن التاسع عشر - وهى الفرقة القاديانية - رغبة فى توطيد الأمن والاستقرار للأجنبى فى حكمه ، وفى استغلاله لموارد البلاد الاقتصادية والبشرية . ولكن ماذا يصنع المؤمنون بالله ، عندما يتحرك ماديون جدد ، ضد مجتمعهم وضد إيمانهم بالله فى مستقبل قريب أو بعيد ، وقد شرح القرآن موقف الماديين الملحدين وجعل خطرهم وفتنهم على الإيمان بالله أكبر من قتالهم ضد المؤمنين به : « والفتنة أكبر من القتل » (١) .

١ - أهنالك ما يمنع وجود ماديين من جديد ، يلحدون بالله ، ويتحدون الله ورسوله ، يخرجون من بين الذين اتبعوا كتاب الله من قبل ؟

٢ - أليس الماديون الملحدون - أو المشركون - هم الذين وقعوا تحت تأثير الاتجاه المادى فى الحياة ، وآثروا الدنيا على الآخرة فانكروا وجود الله ، كما أنكروا اليوم الآخر كى يتمكنوا من أن يستعينوا بالمتع المادية فى غيبة رقابة الضمير الإنسانى ، والخشية من الله ، والسلوك الأخلاقى والقوانين الإنسانية عامة ؟

٣ - وما معنى قول الله تعالى فى شأن هؤلاء الماديين : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ، أن استطاعوا » (٢) ، فيحكم القرآن - بصيغة المستقبل - على « الطبيعة المادية الملحدة » وعلى شأنها : متى ؟ وأين وجدت ؟

ان فتح مكة كان نصرا مبينا للإيمان بالله فى ظل رسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، ولكنه لم يكن نهاية التحديات للإيمان بالله . ان طالما الإيمان بالله موجود كان معه التحدى من الكافرين به - فى قوة أو ضعف ، وفى قلة أو كثرة - وهنا القتال ، كصورة من صور الجهاد فى سبيل الله ، ضرورة دائمة ، وفريضة مستمرة ، وغير موقوتة .

ان الاسلام لما كان دين الحياة الإنسانية فانه لا يضمن فى ذات الوقت أن يؤمن به جميع البشر فى أى جيل وفى أى عهد . واذا لم يضمن الاسلام إيمان الجميع به فى أى جيل وفى أى وقت ، فان عدم تحديد من لا يؤمنون به غير مضمون كذلك فى مستقبل الإنسانية .

(٢) البقرة : ٢١٧ .

(١) البقرة : ٢١٧ .

وإذا كان تحدى الماديين الملحدين لله ولرسوله في مكة كان حلقة في سلسلة تحديات مادية سبقته للرسالات الماضية على عهد الرسل السابقين ، كما تذكر الآية الكريمة : « ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين » . كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي ، ان الله قوى عزيز » (١) . سلسلة التحديات للإيمان بالله مستمرة ، بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ، وبعد فتح مكة - وفتح مكة ما هو الا نصر واحد على المادية ، وليس أخيرا وان كان نصرا مبينا - في سلسلة انتصارات عديدة ، وعد بها الله المؤمنين . والمؤمنون لا ينتهون الا بانتهاء الحياة الانسانية في هذه الدنيا .

ثم ان تعبير الآية فيما نقول : « ان الذين يحادون الله ورسوله » بصيغة المستقبل تفيد : ان التحدى لله ولرسوله لم ينته بعد . وانما هو مع الايمان في أى وقت . ولهذا فالقول بتوقيت فريضة الجهاد بعيد عن الروح الاسلامية والايمان بالاسلام .

★ ولعنف المادية الالحادية - أو لعنف الشرك بالله - على الايمان والمؤمنين بالله ، ولخطورتها على ما يتصل بالاسلام ، لا يستقيم في تصور الاسلام : ان يوجد مؤمن بالله على صلة مودة بملحد مادي : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم ، أو أبناءهم ، أو إخوانهم ، أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الايمان ، وأيدهم بروح منه » (٢) . ومعنى ذلك أنه : اذا وجد من يتودد من بين المؤمنين الى الماديين الملحدين ، فهو ليس بمؤمن على الحقيقة ، وخارج عن الايمان كلية . ووضع المؤمن مع هؤلاء الماديين الملحدين - أو المشركين - هو اذن اما : القتال . الى الاسلام واما على الأقل : عدم التودد والركون اليهم في ولاء أو شبه ولاء ، ان كانوا هم معهم على عهد : « واذا ان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر :

١ - ان الله برىء من المشركين ورسوله ،

٢ - فان تبتم (أى رجعتم الى الاسلام) فهو خير لكم ،

٣ - وان توليتم (أى أعرضتم واستمررتم في غيكم) فاعلموا : انكم غير معجزى الله (أى ستنالكم الهزيمة حتما) وبشر الذين كفروا بعذاب أليم (أى وبالإضافة الى الهزيمة . في الدنيا سيكون العذاب لهم في الآخرة) .

(٢) المجادلة : ٢٢ .

(١) المجادلة : ٢٠ ، ٢١ .

٤ - الا الذين عاهدتم من المشركين ، ثم لم ينقصوكم شيئاً ، ولم يظاهروا عليكم احداً ، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ، ان الله يحب المتقين ٠٠ « (١) »

فهذا النداء من الله ورسوله يوم الحج الأكبر - يوم الوقوف بعرفات وتجمع المسلمين في وقت واحد ، وعلى مكان واحد ، وفي دعاء واحد الى المولى جل شأنه - بالتبرؤ من المشركين ، وهم الماديون الملحدون ، يعتبر وثيقة ايمانية ، يلتزم بها المؤمنون في كل وقت في غير شبهة وغير شك . وما جاء فيها يحدد كذلك الموقف النهائي للمؤمنين . فالاسلام مطوب من هؤلاء الماديين أولاً : « فان تبتم فهو خير لكم » . فان كان منكم اباء فقتال حتى النصر عليهم : « وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزى الله » . وفقط يؤمن منهم : من كان له عهد عند المؤمنين فترة العهد ، على شرط : انهم لا ينقضونه من جانبهم ، ولا يستعدون عليهم أحداً : « الا الذين عاهدتم من المشركين ، ثم لم ينقصوكم شيئاً ، ولم يظاهروا عليكم احداً ، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم » . ان أن الوفاء بالعهد مظهر من المظاهر الانسانية لكرامة التي تتطلب ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الانفعالات الهوجاء : « ان الله يحب المتقين » . والمتقون هم اولياء الله الذين تحرر سلوكهم من الهوى والشهوة .

٤ - ليس في القتال معجزة :

ومع أن المؤمنين أصحاب ايمان بالله ، ومع أنهم ان قاتلوا أعداءهم من الكافرين انما يقاتلونهم في سبيل الله ، ومع أن الكافرين غير معجزى الله في النصر عليهم ٠٠٠ الا أن الله سبحانه وتعالى جعل للكون وللحياة سنناً لا تختلف عنها . القتال صورة من صور الحياة . فهو خاضع لسننه الخاص . وسننه الخاص : أن الذي يرتفع في قتاله مع عدوه عن مغام الدنيا ، ويخلص لله ولاعلاء كلمته ، هو الذي ينتصر أخيراً . فهو مجال اختيار للايمان بالله ، كما هو مجال تدريب على التضحية بالنفس . وبمقدار ما يخلص فيه المؤمن بالله بقدر ما يهون عليه : أن يضحي بذاته في سبيله : « ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليدلوا بعضكم ببعض ، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » (٢) فالآية تعبر عن ثلاثة مبادئ :

(٢) محمد : ٤ .

(١) التوبة : ٣ ، ٤ .

المبدأ الأول : أن الله قادر أن ينتصر من أعداء الإيمان ، فور أن يشتبكوا
في قتال مع المؤمنين •

المبدأ الثاني : أن الله لا يريد أن ينتصر عليهم بادية ذي بدء ، حتى
يتضح عيانا ما عليه المؤمنون من : إيمان في قوته أو ضعفه ، في لقاءهم مع
الأعداء •

والمبدأ الثالث : أن من يقتل من المؤمنين في ميدان القتال له أجره ،
ولن يفوته أبدا •

وأذا كان القتال مجال اختيار للإيمان بالله في قوته وفي ضعفه ، فالنصر
أو الهزيمة إحدى نتائجه • وكما يوصل إلى النصر إذا كان الإيمان ضعيفا •
وقوة الإيمان في السيطرة على هوى النفس والترفع عن المتع والأسلاب
والغنائم • وضعف الإيمان في النظر إلى تلك المتع والأسلاب والغنائم
واستهدافها في القتال ، أما خالصة ، وأما مع الاسهام في إعلاء كلمة الله •
وهنا ليست في القتال معجزة • وإنما النصر فيه - كالهزيمة فيه سواء -
مرتبط بمستوى الإيمان • وتوضح الآيات التالية قانون القتال ، وهو قانون
لا يتغير ، لأنه يصور إرادة الله ، فيما يقول القرآن الكريم :

١ - « قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا : كيف كان عاقبة
المكذبين • هذا بيان للناس ، وهدى وموعظة للمتقين • »

٢ - ولا تهنوا ولا تحزنوا ، وانتم الأعلون ، ان كنتم مؤمنين •

٣ - ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك الأيام نداولها بين
الناس •

٤ - وليعلم الله الذين آمنوا ، ويتخذ منكم شهداء ، والله لا يحب الظالمين •

٥ - ويمحص الله الذين آمنوا ، ويمحق الكافرين •

٦ - ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم
الصابرين ؟

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون •

٧ - وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، افان مات او قتل انقلبتم
على اعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ، وسيجزي الله
الشاكرين •

٨ - وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتابا مؤجلا ، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ، وسنجزى الشاكرين •

٩ - وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير ، فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله ، وما ضعفوا ، وما استكانوا ، والله يحب الصابرين • وما كان قولهم ، الا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، واسرافنا فى امرنا ، وثبت اقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين • فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ، والله يحب المحسنين « (١) » •

فأرادة الله فى واقعة «أحد» قد تجلت فى هزيمة المؤمنين • لأنهم لم يثبتوا فى أماكنهم التى وضعوا فيها فى مواجهة الأعداء ، واختلت صفوفهم عندما لاحت لهم بارقة نصر على أعدائهم ، من : الماديين الملحددين المكيين ، قبل أن يتم لهم هذا النصر نهائيا • وكان انصرافهم للمنافسة فيما بينهم فى الحصول على الغنائم المادية ، وتركهم الرسول عليه الصلاة والسلام مع قلة من المؤمنين معه ، سببا فى عودة الأعداء وتسديد الضربة الأخيرة منهم للمسلمين • وبذلك انتصروا عليهم •

وقد جاءت هزيمة المؤمنين فى « أحد » بعد نصرهم فى « بدر » • وبذا بدا السبب واضحا لهم فى النصر ، والهزيمة • ولولا هزيمة « أحد » لربما اعتقد بعض المؤمنين : أنه يكفى النصر على عدو الايمان - وبالأخص ذلك العدو الشرس ، وهو المشرك أو المادى - أن ينتسب المؤمنون الى الله ، دون أن يحققوا ما يطلبه الايمان من الاخلاص لله ، والصدق فى سبيله ، والصبر على ما يلحق المؤمن من مشقة وايداء • أو لربما اعتقد بعضهم كذلك : أن الايمان مصدر رزق دنيوى ، وأنه « سحر » يستتبع نتائجه حتما ، ولو كان الايمان ضعيفا ، ولو كان وسيلة لوقاية ، أو وسيلة أخرى لتحصيل المغام والمتع • وهنا جاءت الآيات التى ذكرت قبل ، توضح ما يجب أن يستخلص من الهزيمة ، طالما « القتال » من طبيعته أن يوصل : اما الى نصر ، واما الى هزيمة • وما يجب أن يستخلص من الهزيمة ليس هو : الضعف والتفكك ولا هو الحزن واليأس • وانما يجب أن تقود الهزيمة الى « القوة » والى « النصر » فى قتال لاحق ، اذا ما أبعدت عناصر الضعف فيه • وهى عناصر الرغبة فى المتع المادية والأسباب الشخصية • فالقتال فى نظر المؤمن يجب أن يتمحض

(١) آل عمران : ١٢٧ - ١٤٨ •

لله • فليس هو لشخص ، ولا وسيلة لدنيا تحصل • وما يستخلص من الهزيمة حسبما تذكر هذه الآية هو :

(أ) ان أماره المؤمن أن لا يضعف ولا يحزن ، « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين » •

(ب) وان الهزيمة اذ تلحق المؤمنين اليوم فقد لحقت أعداءهم بالأمس • ومبدأ الحياة : تبادل النصر ، والهزيمة ، والانتهاه بالنصر للمؤمنين الصادقين « ان يمسسكم قرح ، فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك الأيام نداولها بين الناس » •

(ج) وعن طريق الهزيمة يميز الله المؤمنين حقاً وصدقاً ، من أولئك الذين يتسترون وراء اعلان الايمان ، وهم المنافقون ، « ولیمحص الله الذين آمنوا ... » •

(د) ولكي يشهد المؤمنون الصادقون - تبعاً لذلك - المنافقين بينهم شهود رؤية عيان •

(هـ) والهزيمة هي الجانب في تجربة القتال ، الذي يخرج منه المؤمن مصقولاً وثابتاً على ايمانه ، وفي صقله وثباته على الايمان محق لأعدائه قطعاً •

(و) ولولا الهزيمة لما اتضح المجاهد صدقاً ، والصابر حقاً في القتال ، « أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ؟ » •

(ز) والهزيمة لا ينبغي أن يكون سببها شخص ، ولو كان شخص الرسول عليه الصلاة والسلام • اذ القتال في سبيل الله هو : للمبادئ التي فوق الأشخاص : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ؟ » •

(ح) كما لا ينبغي أن تكون - أي الهزيمة - مصدر أسف على قتل من يقتل ، أو على فوات مغنم • فالمت مرهون باذن الله وقضائه وحده ، والدنيا لا يحرم منها من يطلبها مباشرة ، ولكن جزاء الآخرة - وهو الأهم - للمجاهد ، الصادق الصابر : « وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاباً مؤجلاً ، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ، وستجزى الشاكرين » •

(ط) ولم يكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولا المؤمنون معه بدعا في هزيمة لحقتهم . بل وقع ذلك مع الرسل السابقين . وكانت الهزيمة مصدر اخلاص ومناجاة لله ، ومصدر قوة في تثبيت الأقدام ، وتحقيق النصر ضد الأعداء : « وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، وما ضعفوا ، وما استكانوا ، والله يحب الصابرين . وما كان قولهم الا ان قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » .

(ي) وأوصلتهم الهزيمة الى نصر فيما بعد : « فاتاهم الله ثواب الدنيا (وهو النصر على الأعداء) ، وحسن ثواب الآخرة ، والله يحب المحسنين » .

واذن من شأن الهزيمة أن : توقف على الأخطاء التي ارتكبت في القتال ، في الوقت الذي ترشد فيه الى قانون الحياة ، وهو : أن النصر ليس وقفا على فريق بالذات . وانما هو تداول بين الفرقاء الذين يشتركون في القتال . وهو من حق القوى في ايمانه بينهم أولا ، واذن قانون الحياة بين الناس لا يعرف المعجزة . والهزيمة اذن في ذاتها : تنطوي على « قوة » اذا عرف استخلاصها ثم استخدامها .

ه - النصر النهائي للايمان بالله :

★ ومع أن القتال ابتلاء واختبار ، ومع أن النصر يخضع - كما تخضع الهزيمة فيه - الى قانون لا يتخلف يمثل ارادة الله ، فان هناك أيضا قانون آخر للحياة يمثل ارادة الله كذلك . وهو قانون النصر النهائي . وتصوره الآية القرآنية ، فيما يقول الله جل شأنه : « ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وأن الله هو العلى الكبير » (١) . فالله هو العلى الكبير ، وأنه الحق فلا بد أن ينتصر . وما عدا الله هو الباطل ، والباطل ضعيف فلا بد أن ينهزم .

والنتيجة الضرورية لهذا القانون هو أن الذين يقاتلون مخلصين وصادقين في سبيل الله لا بد أن ينتصروا على الآخرين في قتالهم معهم ، وهم أولئك الذين يقاتلون في سبيل الباطل أو الطاغوت . وتصرح آية أخرى بهذه

(١) الحج : ٦٢ .

النتيجة اللازمة فيما تذكره : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقاتلوا أولياء الشيطان (وهم أولياء الطاغوت والباطل ، أو هم الماديون الملحدون أو المشركون) ان كيد الشيطان كان ضعيفا » (١) . وضعف الشيطان ، أو ضعف أوليائه - وهم المشركون أو الماديون الملحدون - هو في اتباع الهوى والشهوة . اذ من يتبع هواه وشهوته ، يصور خط سيره في الحياة تعرجات تنبئ عن تقلبه في سبيل اتباع الهوى وتحقيق الشهوة . والمقلب ليس له مبدأ يتمسك به . وهو اذن لا يقاتل الا مكرها - والذي يقاتل مكرها يفر من ميدان القتال فور أن يجد مخلصا لنفسه . وهو من أجل ذلك ، ضعيف لا يثبت . ومن لا يثبت تلحقه الهزيمة حتما .

أما « الحق » جل جلاله فهو ثابت لا يتغير . وأما الذين يقاتلون في سبيله فهم يقاتلون عن اختيار ، ويرون في القتال قربى الى الله . لا يصرفهم عنه متاع الدنيا ولا شهوة النفس . ولا يسيطر عليهم اثناء القتال هوى الذات . فقد ارتضوا الآخرة ، بدل الدنيا وباعوا أنفسهم لله وحده . « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ، فسوف نؤتيه اجرا عظيما » (٢) . « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل ، والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم » (٣) . فهم أقوياء بإيمانهم ، وثابتون في القتال من أجل هذا الايمان . ولذا يكون النصر النهائي لهم . وان هزموا في موقعة ، فليتخذوا من الهزيمة فيها قوة في موقعة أخرى ، وليبعدوا عن أنفسهم عناصر الضعف في اصرار تلك العناصر التي اكتشفوها في هزيمتهم .

والقانون الذي يربط النصر النهائي في القتال بالايمان بـ « الحق » ، واتباعه ، ويربط الهزيمة النهائية باتباع الباطل وماديات الحيات وحدها ، هو : قانون طبيعي تتجلى فيه الارادة الالهية ، كما تتجلى فيه خصائص الطبيعة البشرية التي تحكم الانسان والمجتمعات الانسانية .

★ وفتح مكة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان نصرا نهائيا له - ونصرا مبينا - على أعدائه . وبالأخص على أولئك الماديين الملحدين ، وهم المشركون المكيون . كان نصرا له أخيرا ، بعد تردد له بين نصر مرة وهزيمة

(٢) النساء : ٧٤ .

(١) النساء : ٧٦ .

(٣) التوبة : ١١١ .

مرة أخرى ، فى اشتباكاتة مع أعداء الايمان • ولم تقده الهزيمة فى نهاية « أحد » وفى البداية فى « حنين » الا الى القوة ، فالنصر • وفى هذا النصر النهائى كقانون للحياة يقول الله تعالى : « ولوقاتكم الذين كفروا لولوا الأدبار ، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا • سنة الله التى قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا • وهو الذى كف أيديهم عنكم ، وأيديكم عنهم ببطن مكة ؛ من بعد أن أظفركم عليهم ، وكان الله بما تعملون بصيرا » (١) • ومنطوق هذا القانون - كما تصوره الآية الكريمة - هو :

أولا : أن أعداء الايمان بالله ، وبالأخص الماديون الملحدون منهم ، اذا باشروا القتال مع المؤمنين لا بد أن يفروا ويؤلوا الأدبار ، وليس لهم معين ونصير بعد ذلك •

ثانيا : أن ذلك يتجلى فى أحداث التاريخ الماضية كلها ، ويتجلى أيضا فى فتح مكة • واذن لا شبهة فى التلازم فى الوقوع بين قضاياه : يوجد الايمان فيوجد النصر • ويوجد الالحاد فتوجد الهزيمة • ومفهوم هذا القانون انه اذا وجد المنتسبون للايمان ، دون أن يوجد الايمان حقا وصدقا فى قلوبهم ، فلا يوجد النصر لهم تبعا لانتسابهم الى الايمان وحده • فالهزيمة التى انتهت بها « أحد » وابتدأت بها « حنين » تبعت انتساب بعض المؤمنين الى الايمان ، من غير أن يتمكن بالله فى نفوسهم • وهذا المفهوم صادق كقانون فى الماضى ، وفى حاضر المؤمنين ، ومستقبلهم • ومثله قانون آخر يعبر عنه قول الله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » (٢) • فالذين كفروا بالله هم سواء فى عدائهم للمؤمنين • وهم أولياء بعضهم بعضا ، مهما بدا بينهم من خلاف • فأهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق هم أولياء لأولئك الماديين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، وهم جميعا أعداء المؤمنين • فمن يفرق من المؤمنين بين النوعين ، ويعلن الولاء لفريق بعد أن يظن الخير به ، ويبقى على الحيطة والحذر فى مواجهة الفريق الآخر ، ملتزما موقف الاسلام من أعداء الايمان ، فانه بولائه يجلب الخطر على المؤمنين جميعا ، وعلى الايمان بالله ، ويكون سببا فى الفساد والعبث الذى يلحق مجتمعات المؤمنين : « الا تفعلوه (أى ان لم تعتقدوا فى ولاء الكافرين بعضهم لبعض ، وتقاربهم فيما بينهم ، واتفاقهم جميعا ضد المؤمنين ، وان لم تتخذوا منهم موقفا موحدًا ، هو موقف الحيطة والحذر ، مهما بدا من بعضهم من تودد - فهم « يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون » (٣)) - « الا تفعلوه تكن فتنة فى

(٢) الأنفال : ٧٣ •

(١) الفتح : ٢٢ - ٢٤ •

(٣) التوبة : ٨ •

الأرض وفساد كبير » - • والمؤمنون الذين هم فى ولاء مع أى من النسوعين لا يحق لهم أن يلوموا الاسلام وانتسابهم اليه ، اذا ما لحقهم الأذى والضرر بسبب هذا الولاء • وانما يجب أن يعودوا باللائمة على أنفسهم بمخالفتهم ارادة الله التى تتجلى فى ذلك القانون ، الذى يحكم مجتمع المؤمنين فى مواجهة العداء الدفين للايمان بالله والمؤمنين به •

٦ - أجر المقاتل عند الله :

أما أجر المقاتل فى سبيل الله عند الله فهو أجر متميز • والمجاهد فى سبيل الله عامة بنفسه أو ماله ، له مستوى يرتفع به عن مستوى المؤمنين الآخرين الذين قعدوا عن الجهاد ، وعن مستوى أولئك الذين يباشرون من أعمال الخير ما لا يرقى الى الجهاد بالنفس • يقول الله تعالى : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ، والمجاهدون فى سبيل الله ، بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما » (١) • ويقول أيضا : « أجعلتم سقاية الحاج ، وعمارة المسجد الحرام ، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله ؟ لا يستوون عند الله ، والله لا يهدى القوم الظالمين • الذين آمنوا ، وهاجروا ، وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون • ييسرهم ربهم برحمة منه ، ورضوان ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم • خالدين فيها أبدا ، ان الله عنده أجر عظيم » (٢) • وتفضل الله للمقاتلين فى سبيل الله تفضيل واضح ، ودرجتهم عنده هى درجة المبشرين برحمته ، ورضوانه ، وجناته ، وبالنعيم الخالد الذى لا ينتهى • والمقاتل فى سبيل الله ، ان قتل أو مات فى الجهاد لا يعد من الاموات الذين انتهى أمرهم • بل يعد من الأحياء الذين تتوفر لهم صفات الحياة المستمرة : « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات ، بل أحياء ولكن لا تشعرون » (٣) • « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون » (٤) • ولا شك أن الذى يضحي بنفسه - قبل أن يضحي بماله - فى سبيل الايمان بالله بلغ مستواه فى قوة الايمان أعلى درجة ، بحيث أصبح لا يرى ذاته فى الحياة شيئا مستقلا فى الوجود ، يستحق أن يحافظ عليه من أجل وجوده الخاص • انه بالتضحية بذاته قد ألغى أنانيته ، وتجرد من خصائصها • فهو

(٢) التوبة : ١٩ - ٢٢ •

(٤) آل عمران : ١٦٩ •

(١) النساء : ٩٥ •

(٣) البقرة : ١٥٤ •

لا يؤثر الايمان بالله على نفسه فقط • وانما « باع » نفسه فعلا لله كلية • والموجود امامه الآن : الله جل شأنه ، والايمان به ، لا غير •

٧ - الجهاد اليوم فى سبيل الله :

- ١ - ومن هم اليوم - فى عصرنا الحاضر - اعداء الايمان بالله ، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ؟ •
- ٢ - ومن هم كذلك الذين لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب ؟ وكيف ان هؤلاء وأولئكم بعضهم اولياء بعض •

كان المشركون بالأمس على عهد نزول القرآن هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله • وكان بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يدينون دين الحق • وقد طلب القرآن الكريم من المؤمنين - حين طلب الجهاد فى سبيل الله - أن يقاتلوا الفريق الأول حتى يسلم أهله ، وأن يقاتلوا الفريق الثانى حتى يخضع :

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (١) •

وقد تجلت صلة المشركين بالكتابيين الذين لا يدينون دين الحق ، وتجلي ولاء بعضهم لبعض فى المؤامرات العديدة التى دبروها ضد المؤمنين ، وانكشف هذا اللواء المتبادل واضحا فى واقعة « الأحزاب » ضدهم • ومن هنا جاء التحذير ، بعد التقرير ، فى قول الله تعالى :

« والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ، الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير » (٢) •

★ ان الذى لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو مادى • لا يؤمن بالله ، لأنه لا يراه ولا يحسه ، ولا يؤمن بالآخرة ، لأنها فى عالم الغيب ، وليست فى عالم الشهادة • والمادى هو الذى يؤمن بالمادة فقط • والمادة تتشكل فى صور محسوسة وملموسة • فيدركها البصر أو السمع أو اللمس ، أو أية حاسة أخرى من الحواس الخمس •

(١) التوبة : ٢٩ •

(٢) الأنفال : ٧٣ •

والمشرك فيما مضى ، هو : مادي . ولأنه مادي كان لا يحرم ما حرم الله ورسوله . يحل لنفسه كل ما هو في وجوده المادي المشاهد . لا يعرف حقاً لغيره فيما هو موجود مادي مشاهد . وبالتالي لا يعرف له حرمة خاصة ، لا ينبغي أن تنتهك . وإنما كل ما يقع عليه حسه – ولو كان لغيره – فهو مباح له : أخذه ، والاستمتاع به ، ولو على حساب شقاء الآخرين أو حرمانهم . لا يعرف الفواحش والمنكرات ، ولا الإثم ولا البغى والظلم . ولا يعرف العدوان والاعتداء . ولذا لا يحرم على نفسه ما حرم الله ورسوله ، حفاظاً على حقوق الآخرين في الوجود المشترك معه .

والمشرك الذي هو مادي ، أناني . إذ الأناني هو من يقر بالذات دون أن يعترف بالآخرين معه . هو الذي ينسى حقوق الآخرين في سبيل متعة نفسه . هو الذي يجعل الذات مركز الوجود ، يدور في هذا الوجود حولها ولصالح الذات وحدها . وهو – أي الأناني – يدور حول نفسه ليقتنص منافع الوجود المادي فيما يحيط به . فهو يتجه حسبما توجد منفعة مادية ، وقبلته في العبادة ليست قبلة واحدة . هو كعباد الشمس يتجه الى جميع الاتجاهات بطريق الجاذبية .

ومشرك الأمس – كما جاء في تعبير القرآن – هو اليوم : صاحب الاتجاه الوجودي ، أو الانتهازي ، أو المادي ، أو الحسي ، أو الأناني في عرف التفكير الفلسفي المعاصر . ويجمع هذه الأوصاف كلها « مذهب المادية » . وبالأخص : المادية التاريخية .

والمادية التاريخية إذ تنكر وجود الله ، وتنكر اليوم الآخر ، ولا تحرم ما حرم الله ورسوله ، تتحدى وجود الله ، لأن الله لا يرى ولا يشاهد كذلك . وتتحدى اليوم الآخر وتجعله خداعاً وتخديراً ، وتضع بدلاً منه ، ما يأتي به الغد على هذه الأرض من نعم مادية لا تحصى . وتنكر صراط الدين في السلوك والمعاملة ، كما تنكر مقاييس الأخلاق في تحديد العلاقات بين الناس ، وترى الانطلاق في سلوك النفس . لأنه المجال الحر الوحيد الباقي ، من بين مجالات الحياة الأخرى .

وفلسفة المادية التاريخية وجدت لتتحدى الدين . والذين يقيمون مجتمعاتهم عليها يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن دين الله ، أن استطاعوا . وما قاله للقرآن في مشركي عهده : في تحديد صفاتهم ، وفي موقفهم من المؤمنين بالله – كما ذكر من قبل – ينطبق تماماً على أولئك الذين يقبنون الفلسفة المادية التاريخية في توجيه شعوبهم ومجتمعاتهم .

✱ أما الذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، فهم فى الدرجة الأولى : الذين يبعدون الدين عن التوجيه والتربية • هم الذين يأخذون اسم « العلمانيين » منهم •• هم الذين ينكرون قيمة الدين ، وإن لم يعلنوا انكار الله واليوم الآخر •• هم الذين يحددون للدين منطقته ، وفلسفة الحياة منطقتها •

وهؤلاء العلمانيون أولياء لأولئك أصحاب الفلسفة المادية التاريخية • لأنهم جميعا ينتهون الى غاية واحدة ، وهى اضعاف الدين أو ابعاده عن مجال التأثير على حياة الانسان •• هى اضعاف الايمان بالله ، أو الغاؤه من الوجود الانسانى •

وولاء هؤلاء لأولئك ، بعضهم لبعض ، تدفع اليه روح واحدة ، وتخطط له عقلية موحدة فى العصر الذى تعيش فيه الانسانية اليوم • وهى روح « العالمية » والعقلية اليهودية العالمية ، التى تتمثل مرة فى : الفلسفة المادية التاريخية ، أو فى الراديكالية الماركسية ، وأخرى فى : الرأسمالية الليبرالية ، وثالثة : فى الماسونية أو فى « البنائين الأحرار » • وتستهدف هذه العالمية : تحقيق « التعايش السلمى » للأقليات اليهودية فى شعوب العالم ، كما تستهدف إعادة مملكة الله على أرض المعاد ، أو إقامة اسرائيل على « صهيون » كرمز للوحدة التاريخية للشعب اليهودى ، وفى الوقت نفسه : كوطن يلجأ اليه من يشعر بالمدلة أو الاضطهاد فى أقلية من أقلياتهم العديدة •

ولا يمكن أن يتحقق التعايش السلمى للأقليات اليهودية فى شعوب العالم اليوم ، كما لا يمكن أن يتوطد أمن اسرائيل على صهيون – فضلا عن ازدهارها هناك – الا فى غفلة من الايمان المسيحى فى الشعوب المسيحية ، والا فى غفلة أيضا من الايمان بالاسلام فى الشعوب الاسلامية ، وبالأخص فى الشعوب التى تحيط بصهيون • ومن هنا جاء معول « العالمية » اليهودية : ان فى الراديكالية الماركسية ، أو فى النظام العلمانى ، أو فى الحركة الماسونية – ضد الايمان بالله فى كل طبقة من طبقات الشعب :

١ – فالماسونية تتجه بمعولها للرؤوس وللرؤساء الذين يوجهون السياسة والاقتصاد فى الشعوب •

٢ – والعلمانية تسدد ما تملك من معول ضد تقويض القيم الدينية بين المثقفين والشباب فى دور التعليم المختلفة ، وفى وسائل الاعلام المتنوعة •

٣ – والراديكالية الماركسية تسدد وسائلها التخريبية المختلفة لمحو الدين أساسا وعلى الأخص بين العمال والفلاحين فى المجتمعات •

★ **جهاد اليوم فى سبيل الله ، ان اتجه ضد الماديين الملحدين فى الصور
العديدة لاتجاه المادية – وبالأخص ضد الماركسية اللاحادية – فانه يشبه ما
اتجه اليه بالأمس ضد من كانوا يسمون بالمشركين .**

وان اتجه الى العلمانيين من اهل الكتاب – والعلمانيون هم من المسيحيين
وحدهم كاهل كتاب – فانه كذلك يشبه ما اتجه اليه بالأمس ضد الذين :
« لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » .

واذا اتجه الى الروح العالمية أو الى العقلية العالمية اليهودية –
والصهيونية جانب منها – فانه يكون قد اتجه الى ذلك المصدر الذى يعقد
الولاء والصداقة والترابط بين الماديين الملحدين من جهة ، والعلمانيين من اهل
الكتاب من جهة ثانية ، لتحقيق الهدف المشترك ، وهو : اضعاف الايمان
بالله ، ومحاولة رد المؤمنين عن دينهم ان استطاع .

واذا لم يتيقظ المؤمنون بالله .. اذا لم يتيقظ المسلمون اليوم الى هذا
المصدر الذى يعقد الولاء بين الاتجاهين ، فى عداء الايمان بالله لتحقيق الهدف
المشترك بينهما ، فالويل لهم أنتذ من خطره الداهم ، وفساده الكبير : « والذين
كفروا بعضهم اولياء بعض ، الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » .

★ **جهاد المسلمين اليوم ضد الروح العالمية أو ضد العقلية العالمية
اليهودية يكفى مع ضعف المسلمين فى حاضرهم – أن يكون فى المرحلة الأولى
جهادا ، بيقظة العقل والقلب ، وبالدعوة واللسان ، حتى لا يقع بعضهم فى
صداقة أو مودة لأصحاب أحد هذين الاتجاهين ، فتحل الفتنة فى أرض
المسلمين ويعظم الفساد فيها .**

ان الصهيونية العالمية هى جانب فقط من العقلية العالمية اليهودية .
وهى الجانب الذى يتبنى علنا : دولة اسرائيل ، فى اقامتها ، وبقائها ،
وازدهارها .

ولكن الذى لا يعلن عن نفسه من العقلية العالمية اليهودية المحركة فى
الواقع وهو الأخطر والأهم – هو : الجانب الفكرى منها وراء دفع الراديكالية
الماركسية ، والجانب الآخر الاقتصادى وراء دفع العلمانية فى النظم
الراسمالية .

وعدم الولاء من المسلمين لأى من الجانبين : الراديكالى الماركسى ،
والراسمالي ، هو : الصورة التى يجب أن يبرز فيها الجهاد اليوم فى سبيل
الله .

★★★

الباب الرابع

فى أخلاق الفرد ، وسياسة الحكم

- أخلاق المؤمن .
- سياسة الحكم الداخلية :
 - ١ - فى الأصول العامة .
 - ٢ - فى سبيل الرعاية الاجتماعية .
- سياسة الحكم الخارجية .

الفصل الأول

أخلاق المؤمن

١ - الله والإنسان فى التوجيه :

إذا ذكر الله - سبحانه وتعالى - فى التوجيه فى مقابل الإنسان فيقصد كتاب الله تعالى ، والإيمان به واتباع هدايته .

وإذا ذكر الإنسان فى مواجهة الله - عز وجل - فى هذا المجال فالمقصود استقلال الإنسان بنفسه فيما يفعل ويتصرف من غير رجوع الى مبادئ الإيمان بالله وما فى كتاب الله من هداية .

وإذا تصرف الإنسان فى دائرته الخاصة مستقلاً عن هداية الله ربما ما يقع من خطأ فى تصرفه يكون محدود الأثر نسبياً فى أول الأمر . ولكن إذا شاع هذا الاستقلال فى التصرف لدى أفراد كثيرين فى الأمة ، وبالتالي إذا تعددت الأخطاء التى تلابس تصرفاتهم المستقلة عن هداية الله وكتابه وعن الإيمان به وخشيته . . . فربما لا يؤمن عاقبة الانحراف على الأفراد أنفسهم وعلى أمتهم .

ونفس هذه العاقبة فى آثار انحراف الإنسان وسعة دائرته ربما تتبع استقلال صاحب المسئولية العامة فى الأمة .

وإذن ليس هناك أمان ولا ضمان فى أن تقع أخطاء فى التصرف قد تكون آثارها محدودة المدى ، وقد تكون واسعة الرقعة على حسب وضع المتصرف ، عندما يبتعد الإنسان فى تصرفاته عن كتاب الله ويعتمد على نفسه وخصائصه البشرية .

ليس هناك ضمان فى عدم وقوع أخطاء فى توجيه الإنسان وتصرفاته عندما يستقل فيهما برأيه هو ، لأن رأى الإنسان - ولو أضيف إليه رأى مجموعة من الناس مهما كثر عددها - لا يخلص للمصلحة العامة ، ولا يتخلص من العوامل التى كونت الإنسان أو تضغط عليه حين يبدى الرأى ، ولا حين يتصرف . فالإنسان مجموعة من الانطباعات التى يضم بعضها الى بعض فى

تاريخ حياته ، وهى انطباعات قد تفاعلت مع الأحداث والظروف وأحوال المعيشة الخاصة .

ومن هنا كان رأى الانسان مقيدا أو محدودا ، وكانت الانفعالات للأحداث السارة والمريرة على السواء ألوان مختلفة تصبغ الرأى والتصرف بلون معين .

ومن أجل تفادى محدودية الرأى فى التوجيه وإبعاد أثر هذه المحدودية فى إخطاء التصرف بقدر الامكان . . . يستنكر القرآن الكريم أن يحتكم رسول الله والمؤمنون معه وبعده فى توجيه أنفسهم وأمتهم الى غير كتاب الله وهدايته التى جاءت مفصلة وواضحة فيه على نحو ما تعبر هذه الآية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمره ربه : « أفغير الله أبقي حكما ، وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا » (١) .

أى لا ينبغى أن أتبع مصدرا للحكم والتوجيه ، عدا كتاب الله ، فيما يتصل بسلوك النفس وشئون المؤمنين عامة . بل الواجب هو اتباعه وحده . وليس ذلك لأنه فصل فيه ضروب الهداية ، بل لأنه أيضا لا ترد كلماته ولا تنقض مبادئه ووصاياه على مر الزمن والأجيال حتى قيام الساعة كما تؤكد الآية الأخرى :

« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ، لا مبدل لكلماته ، وهو السميع العليم » (٢) .

فما فى القرآن صدق وحق يصور التوجيه السليم والسلوك المستقيم للانسان ، وهو عدل أيضا بالنسبة للانسان كفرد ولعلاقاته مع الآخرين كأمة .

يتفق مع الطبيعة البشرية ، فلا يبالغ فى تقديرها الى أعلى ولا ينزل فى هذا التقدير الى أدنى مما لها ، من الخصائص والميزات وما يتفق مع الطبيعة البشرية فى خصائصها الصالح لها ، وله الدوام والبقاء فى الصلاحية معها . ولكى يزيد القرآن فى توضيح ضرورة الأخذ بكتاب الله فى التوجيه . . . ينتقل الى الاتجاه المضاد والمخالف ، وهو اتجاه الاعتماد على غير كتاب الله مما يراه الناس ، ويذكر أن الالتجاء الى مثل هذا الاتجاه ينتهى حتما بالآمة فى توجيهها الى الانحراف والتخبط فيقول :

« وان تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ، ان يتبعون الا

(١) الأنعام : ١١٤ .

(٢) الأنعام : ١١٥ .

الظن ، وإن هم إلا يخرصون • أن ريك هو أعلم من يضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين » (١) •

ويعلل القرآن ذلك بأن الناس في آرائهم الفردية لا يتبعون فيها سوى ميولهم الشخصية ، وهي لا تمثل الحق واليقين في ذاته ، لأنها ظنون وخيالات تصور أمانيتهم وما يشتهون • ثم كثرتها لا تغنى عن الحق شيئاً ولا تصلح بديلاً عنه فهي كثرة عددية وليست نوعية • أي مهما تعددت وكثرت فهي لا تخرج عن أنها ظن يمثل هوى وشهوة وأمنية •

كما يعلل عدم الركون إلى مثل هذا الاتجاه في التوجيه بأن الذين يمثلون هواهم في الرأي والقول ليسوا صادقين ، بل هم كاذبون خادعون أو مخدوعون : « وإن هم إلا يخرصون » •

ثم يعقب القرآن على تحديد هذا الاتجاه البشري واتباعه ، دون كتاب الله ، بقوله :

« أن ريك هو أعلم من يضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين » •

ليقرر أن الحكم الذي صدر هنا عن اتباع الكثرة من الناس ، في بعد عن كتاب الله ، هو حكم صدر ممن هو أعلم بالبشر في طبائعهم ، وفيما يتناجون ويفصحون ، وفيما يشتهون ويهوون ، وفيما هم عليه من استقامة أو اعوجاج ••• هو الله جلت قدرته : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » (٢) •

٢ - حرية الفرد فيما يعتقد :

إن الإسلام يكفل حرية الفرد فيما يعتقد ، لا لأن الاعتقاد والإيمان عن إكراه عديم الجدوى في آثاره ؛ ولكن لأن الإكراه على الإيمان قبل ذلك يضاد طبيعة الحياة التي يعيشها الإنسان على الأرض ، كما يضاد طبيعة الإنسان ذاتها •

يضاد طبيعة الحياة الإنسانية على الأرض كما أرادها الله ؛ لأن الله أراد

(٢) البقرة : ٢٥٥ •

(١) الأنعام : ١١٦ ، ١١٧ •

لهذه الحياة أن تكون مجالا للصراع بين الحق والباطل الى أن تنتهى وتتحول حياة الانسان الى مرحلتها الثانية • وهى مرحلة ما يسمى « بالآخرة » •

ان الانسان وجد على هذه الأرض ووجد معه فى الوقت نفسه عليها أمران آخران : وجدت رسالة الله التى انتهت أمرها من آدم الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهى تمثل الحق أو الهداية • ووجدت كذلك غواية الشيطان - وهى بارادة الله أيضا - ممثلة للباطل أو للضلال •

« واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا ؟ »

قال ارايتك هذا الذى كرمت على لئن اخرتن الى يوم القيامة لأحتكن (استاصلن) ثريته الا قليلا •

قال (الله) اذهب •

فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا « (١) » •

فقد اذن الله اذن لابليس - وهو ممثل الباطل والضلال - فى مباشرة غوايته وفتنة الناس وتزيينه لهم المنحرف من السبل ، كما أرجاه فى مباشرة نشاطه الهدام الى يوم القيامة •• اى الى بدء المرحلة الثانية فى حياة الانسان ، وهى حياة الآخرة •

ورسالة الرسل بالحق والهداية أيضا وان انتهى أمر الارسال بشأنها من الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الا ان الدعوة اليها باقية بقاء الناس فى حياتهم الاولى على هذه الأرض :

« ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » (٢) •

وجود الحق والباطل معا على هذه الأرض الى وقت قيام الساعة يفرض اذن حرية الفرد فيما يؤمن به اليوم وغدا • والا لو آمن الناس جميعا بالحق واتبعوا الهداية واعرضوا عن الباطل وغواية الشيطان وجب أن تنتهى حياة الانسان على هذه الأرض •

(١) الاسراء : ٦١ - ٦٣ • (٢) آل عمران : ١٠٤ •

ان يشأ الله انهاء هذا الصراع تنتهى الحياة الأرضية كلها ، وهذا ما تعطيه الآية الكريمة فى قوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » (١) • وعندئذ تنتهى الدنيا ، ولكنه لم يشأ واذن لايزالون مختلفين •

وأىضا يضاد الاكراه على الايمان طبيعة الانسان الخاصة ؛ لأن هذه الطبيعة كرمت فى خلقها وتصويرها : « وصوركم فاحسن صوركم » (٢) من الله فزودها بخصيصة الادراك والشعور : « انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا » (٣) • وادراك الانسان فى حكمه على ما يرى أو يسمع أو يفكر يقوم على الترجيح بين أشياء أو أطراف ويختار ما يرجح لديه بأنه أصوب أو أحسن •

فلو أكره الانسان على الايمان بشئ ما لكان فى هذا الاكراه مصادرة لطبيعته ولتعارض ذلك أيضا مع الخصيصة والميزة التى حباه بها الله فى خلقه وتصويره وهى ميزة الادراك والترجيح • وتعبير القرآن فى الخطاب الموجه الى الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله فى الآية السابقة : « أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ » (٤) بهذه الصورة الانكارية ••• لا يوضح تعجبا وأستغرابا أو انكارا فحسب لمحاولة الاكراه على الايمان ، بل لمحاولة أنه يدور بخلد انسان ما ، مهما قربت صلته بالله • لأن الله ذاته لا يريد ايمان جميع الناس على هذه الأرض ، فارادته نافذة وفوق كل ارادة البشر •

وهنا ظاهرة الاختيار والمشيئة فى الاعتقاد ، والايمان ظاهرة انسانية طبيعية ، وظاهرة الهية كونية • ومحاولة أى انسان صب الناس جميعا فى قالب واحد لا تدل فى ذاتها على استحالة وقوعها ، بل تدل فى الوقت نفسه على عدم استيعابه الخصائص البشرية فى طبيعة الفرد وفى تغيير المجتمع ، وعلى شغل نفسه وشغل فراغ الناس بما لا جدوى فى وقوعه •

والاكراه بوسيلة أو بأخرى ، ومهما تعددت صورته فهو مع ذلك محاولة كريمة لا انسانية ، وتقدم المجتمعات فى العلم وفى تطبيق العلم مع الأسف كان سبيلا الى التوسع فى صور الاكراه على الايمان ، بدلا من القضاء عليه ، مما يدل على حاجتها لكى تحافظ على المستوى الانسانى الى الروحية قبل حاجتها الى العلم وتطبيقه •

(٢) غافر : ٦٤ ، التغابن : ٣ •

(١) يونس : ٩٩ •

(٤) يونس : ٩٩ •

(٣) الانسان : ٢ •

والقرآن الكريم اذن عندما يؤكد حرية الفرد فى اعتقاده بايمانه على الصورة التى برزت فيها الآية القرآنية السابقة : « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (١) . يريد أن يعلم الأمم والشعوب فى قيادتها وتوجيهها احترام الانسان وتكريمه ، كما هو مكرم فى طبيعته وخلق ، واحترام القيادة والتوجيه بالبقاء فى دائرة الممكن ، وعدم تجاوزه الى ما يصطدم بالقوانين الفطرية والاجتماعية ، وبذلك الأخرى التى تنظم الوجود الارضى للانسان .

ان ارادة الله فى خلقه تفلح معها ملائمة الانسان نفسه . فاذا لاءم نفسه معها حقق دوره الأخلاقى فى حياته ، ولكن لا ينجح التصادم معها بحال ، ان من يصطدم معها لا يخسر المحاولة فقط ، وانما يرتكب أيضا الاثم والخطا فى القيام بها ثم فى النهاية يحطم نفسه ، بينما تبقى كلمة الله هى العليا .

والآن لم يبق بعد الاكراه فى الاعتقاد الا الاقناع به بالأسلوب الانسانى المذهب الكريم وذلك ما يدعو اليه الاسلام : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هى أحسن » (٢) .

٣ - الايمان بالله :

والايمان بالله ليس قولا يعلن ولا شهادة ينطق بها اللسان وحده ، ولا آيات من القرآن تتلى فى مقام الاستشهاد بالارتباط بالاسلام .

وهو كذلك ليس نصائح يوردها الناصح لغيره ، ولا معرفة بالدين تلقن لمن لا يعرفها ، ولا وظيفة خاصة يتعيش بها محترف :

« قالت الأعراب آمنا » (٣) .

قالت الأعراب ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم - ولم يكن منهم آنذاك الا قول رددوه يعبر عن التصديق برسالته ، دون أن يصحب قولهم ما يدل على أن الايمان أخذ من وجدانهم ، ما يجعلهم يتأثرون به فى مواقفهم ازاء المسلمين من أعدائهم ، وازاء أعدائهم منهم ، ودون أن يكون له قرار فى أعماق نفوسهم ، بحيث تنفعل بمبادئه وتأخذ سبيل توجيهه فى الحياة الخاصة والعامة على السواء .

(٢) النحل : ١٢٥ .

(١) يونس : ٩٩ .

(٣) الحجرات : ١٤ .

وتصحيحا لوضع هؤلاء الأعراب من اعلانهم التصديق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما يدل على شيء آخر وراء هذا الاعلان فيما اعلنوا ، وتأثرهم بما أشهروا تصديقهم به ٠٠ جاء رد القرآن الكريم على قولهم موحى به الى الرسول الكريم : « قل : لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : أسلمنا ، ولما يدخل الايمان فى قلوبكم » (١) ٠

أى انكم لم تؤمنوا حقيقة بالاسلام ولم يستقر الايمان بعد فى قلوبكم ، وكل ما فى الأمر ان اعلنتم ، فحسب ، رضاكم بالاسلام أمام الملأ ، اما خوفا ووقاية أو طمعا فى دنيا ٠ فان قلتم : انكم اعلنتم الاسلام ديننا لكم صادقين فيما تقولون ، ولكن قولكم : انكم آمنتم به ٠٠ غير صحيح ؛ لأن للايمان به مقتضيات تستوجب التضحية : اما بالنفس أو بالمال أو بهما معا ، وكذلك بالولد ان كان هناك ولد ، ولم يكن الايمان لحظة ما سبيلا الى النفع والمغانم ، ولا طريقا الى الحياة ومتعتها :

« انما المؤمنون

الذين آمنوا بالله ورسوله

ثم لم يرتابوا

وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله

اولئك هم الصادقون » (٢) ٠٠

ذلك كان رد القرآن على من ادعى الايمان دون ان يكون مؤمنا فى حقيقة الأمر ، وهو رد يجعل من الايمان رسالة وهدفا ، وليس وسيلة وطريقا الى غاية أخرى ، ورسالته رسالة شاقة ؛ لأنها تقوم على التنازل عن المال الذى تسعى النفوس عادة الى جمعه ، وقد تسعى الى اكتنازه ، كما تقوم على ايثار الموت على الحياة نفسها ، وهى اعز ما يحرص الانسان عليه وأكثر ما يجبن بسببه ٠

أما هدفه فطريقه طويل ، ان قدر للانسان البقاء على قيد الحياة ؛ لأن سبيل الله الذى يجب على المؤمن الجهاد من أجله ٠٠ ليست سبيلا خالية من الصعاب والمحن والأزمات ، بل تكاد تكون سبيل المحن والأزمات فى الحياة ، دون ان تكون يوما سبيلا الى الرخاء والاستمتاع ٠

« لتبذلون فى أموالكم وانفسكم

(١) الحجرات : ١٤ ٠

(٢) الحجرات : ١٥ ٠

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كثيرا

وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » (١) .

ولم تكن هذه الظاهرة - وهى ظاهرة الابتلاء فى الأموال والأنفس وتلقى الأذى والأضرار من أعداء الله بسبب الايمان به - ظاهرة خاصة بالمؤمنين الأول ، وفى مقدمتهم رسول الله . وانما هى ظاهرة تلازم الايمان بالله أينما يكون ومتى يوجد .

ومرجع الأمر فى قضية الايمان بالله بعد ذلك - فى جده وهزله على الرغم من المظاهر التى تؤيد هذا أو ذاك - يعود الى الله على نحو ما تعقب هذه الآية الكريمة : « قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض والله بكل شىء عليم » (٢) .

وجعل القرآن مرد الايمان بالله فى النهاية الى علم الله . . كى يحرص المؤمن على الاخلاص فى ايمانه وفى القصد به الى وجه الله وحده . وهنا يثمر ايمانه ، وتحقق نتائجه العاجلة والآجلة .

أما نتائجه العاجلة فى الدنيا فهى : العزة : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى » (٣) .

وليس من بينها قطعا الاستمتاع بجاه الدنيا وزينتها .

واما فى الآخرة فهى رضا الله والقرب منه :

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية .

جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه » (٤) .

(٢) الحجرات : ١٦ .

(٤) البينة : ٧ ، ٨ .

(١) آل عمران : ١٨٦ .

(٣) النور : ٥٥ .

ومن يحرص على الايمان بالله لا يطلب الدنيا ولا ينتظر يسر الحياة .
ولكنه ينتظر قطعاً تحقيق ما وعد الله به عباده المؤمنين من الاستخلاف في
الأرض ورضوانه في الآخرة . وهم أولئك الذين آمنوا ولم يرتابوا وجاهدوا
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله .

٤ - ما ينتظر من المؤمن في اعتقاده وسلوكه :

ان المؤمن له صلة بخالقه سبحانه ،

وصلة بالأقربين اليه ،

وصلة بمن عداهم ممن يشاركونه الحياة في مجتمعه وأمته .

فصلته بخالقه يجب أن تكون صلة نقية خالصة لا يشرك به شيئاً من
موجودات سواه :

لا يرفع غيره من الموجودات أياً كان الى مستواه في العبادة والاحترام
والطاعة :

« قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم

ألا تشركوا به شيئاً » (١) .

فالشرك بالله ليس انتقاصاً لحق المولى سبحانه فحسب ، بل هو عنوان
أيضاً على نقص المشرك نفسه في قيمته الانسانية . لأن من ينزل الله الى مستوى
ما عداه من المخلوقات أو يرفع أياً من المخلوقات الى مستوى الله يكون قد
سوى في تفكيره ومنطقه ثم في اعتقاده بين خالق ومخلوق ، وبين من له الأمر
كله في الوجود ومن أمره وشأنه محدود فيه .

ثم يجوز على من له مثل هذا المنطق في التفكير أن يعبد ما هو دونه من
الأشياء ، أو من هو دونه من البشر فيمتحن قيمته ويحط من قدر نفسه .

وليس ذلك المؤمن الذي يريد الله - اذ المؤمن الذي يريد الله هو من
عرف قدر نفسه وحققها في الوجود ، وعرف أيضاً قدر غيره أياً كان ومكانه
في الوجود .

(١) الأنعام : ١٥١ .

وعدم الشرك بالله اذن عنوان على انسانية الانسان ، التى لم تنحط عن مستواها ولم تترك ايا من خصائصها .

وصلة المؤمن بالأقربين اليه هى صلة الانسان المهذب الكريم فى معاملته ان كان هؤلاء الأقربون أبوين له ، وصلة المعتمد على الله فى سعيه فى الحياة ان كانوا اولادا له :

« وبالوالدين احسانا .

ولا تقتلوا اولادكم من املق ، نحن نرزقكم وايهم » (١) .

فالوالدين فضلا عما لهما من اثر كبير على حياة الابن . . فهما بالنسبة له يعيشان فى مرحلة توديع الحياة . ولذا يجب أن تتوفر لهما من جانب الابن فى هذه المرحلة ليس كل الرعاية المادية وحدها ، وانما قبل الجانب المادى يجب أن يشعر من قبل الابن بحسن أسلوب المعاملة ، بما يدل على احترامهما وتوقير أمرهما وعدم جرح احساس أى منهما ، مهما كان هناك من فرق فى الأوضاع الاجتماعية والمستويات العامة بينه وبينهما ، أما قبول رأيهما فى شأن من شئونه فيرجع فى الاعتقاد الى ما يقرره الاسلام ، ويفضل فيما عدا الاعتقاد تقدير الظروف والأحوال القائمة .

والأولاد ينبغى الا تضيق بهم صدور آبائهم أو أمهاتهم ، سواء منهم من وجد بالفعل أو من كان فى طريقه الى الوجود . . لا ينبغى أن تضيق بهم صدور الوالدين بسبب ما يظن أو يعتقد من عبثهم فى التكلفة والانفاق ، وهم ضعاف آنئذ لا يستطيعون أن يستقلوا بحياتهم أو يسهموا على الاقل مع الوالدين فى أعبائها .

واذا كانت الآية هنا حرمت قتلهم تخلصا من أعبائهم ، وناشدت الوالدين ألا يقدموا على ذلك لأن الله فى واقع الأمر هو الذى يرزق الطرفين معا . . . فانه قد يرتفع فى الحرمة الى مستوى قتلهم : التبرم بهم ونهرهم وسبهم والتضيق عليهم ، تحت شعور نفسى عميق بأنهم عالة أو بأنهم أكثر من الحاجة ، الامر الذى يعوق تطورهم حتما ويكون عندهم مركب النقص بوجودهم واحساسهم بعدم قيمتهم فى الحياة .

ومن هنا كان المؤمن على سبيل الحقيقة هو ذلك الانسان المتفائل فى حياته الذى يملأ جوانب نفسه بالأمل فى الله وبالتوكل عليه فى مسعاه ، اذ

(١) الأنعام : ١٥١ .

ربما ما ينفقه على ولد له كان سينفقه على مرض يصيبه • وشتان بين الانفاق على مرض يضعف أو يميت ، والاتفاق على ولد يحيا ويزدهر •

أما صلة المؤمن بمن عدا هذين الصنفين من الأقربين ••• فهي تتجلى فى تحقيق أمور أربعة :

١ - فى حرمة النفس : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » (١)

٢ - وفى حرمة المال : « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، لا تكلف نفسا الا وسعها » (٢) •

٣ - وفى حرمة الشهادة : « وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » (٢) •

٤ - وفى حرمة العهد : « ويعهد الله أوفوا » •• (٢) •

وهى حرمت تتطلب ألا تنتهك ولا يعتدى عليها • اذ فى صيانتها والمحافظة عليها دليل على الاعتراف بوجود الغير وعلى افساح مجال المشاركة له فى الحياة العامة ، ثم فى الوقت نفسه هى دليل على أن الانسان الذى يرعاها ويحافظ عليها انسان لم يحكم هواه فى تصرفاته ولم يقع تحت تأثير الأنانية أو أى عامل من عوامل الاغراء فى الحياة فى علاقاته مع غيره ، رغم أن الظروف قد تواتيه للتوصل من تصرفاته أمام الملأ •

فاليتيم صاحب المال الضعيف لا يقوى على منع التلاعب بماله ممن هو أقوى منه •

وصاحب الحاجة الى ما يكال أو يوزن • تضطره حاجته الى الاغضاء عن العدالة • والذى يشهد لقريب يجسد أكثر من سبب للتلبيس فى شهادته لمصلحته •

وصاحب العهد قد يجد من التفسيرات العديدة ما يبرر عدم الوفاء بما عاهد عليه •

(١) الأنعام : ١٥١ •

(٢) الأنعام : ١٥٢ •

وبتحديد هذه الآية القرآنية لصلوات الفرد المؤمن بغيره فى أسرته أو فى مجتمعه وأمته على نحو ما وجدنا الآن . .

نرى أن القرآن لا يستهدف سوى تمكين الانسان من أن يكون عنصرا صالحا للبناء فى تكوين أمة متماسكة . . . لا يستهدف سوى أن يكون الانسان فى تقدير نفسه ، وفى تقدير غيره فى الوجود انسانا ، كما خلقه الله وكرمه . . وأن يعيش انسانا حرا ، كريما ، آمنا ، ومن أجل ذلك عقت الآية القرآنية بقول الله تعالى :

« وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » (١) .

٥ - الايمان امانة المؤمن :

والمؤمن بالله مسئول عن ايمانه ، كما هو مسئول عن حياته .

وربما تكون مسئوليته ازاء الايمان اقوى من مسئوليته امام نفسه . لأن المفروض فى المؤمن أن يجاهد فى سبيل الله والايمان : بماله ، ونفسه ، وولده . ومعنى ذلك : أنه يجب أن يؤثر الدعوة لدين الله قائمة عزيزة الجانب ، على نفسه وكل ماله فى هذه الحياة .

فان تعرض ايمانه بالله لأزمة فى مجتمع يعيش فيه ، فلا يدع نفسه تغلب على أمرها ، وعلى ما يصابها من ايمان ، بل يجب عليه أن يسعى لينجو بايمانه من أن تنال هذه الأزمة منه . ان الدعوة فى سبيل الله ليست لكسب مؤمنين جدد ، بقدر ما هى تثبيت لايمان المؤمنين بالله فى مواجهة الشدائد والأزمات :

« يا عبادى الذين آمنوا

ان ارضى واسعة فايأى فاعبدون .

كل نفس ذائقة الموت ، ثم اليأنا ترجعون » (٢) . .

فالقرآن الكريم يدعو المؤمن ليحافظ على ايمانه ، ولو كانت الهجرة

(٢) العنكبوت : ٥٦ ، ٥٧ .

(١) الأنعام : ١٥٣ .

سبيل ذلك ، ويؤثر الهجرة بايمانه على تشبثه هو بالاقامة فى مكان معين ،
قد يضعف ايمانه بالله أو يعرضه لشدة تحسب منه •

ومنطق القرآن فى هذا هو :

ان الأرض كلها لله ، وانها واسعة لا تضيق بمؤمن •

وفوق ذلك ، فكل نفس لابد ان تموت فى هذا المكان من أرض الله ، أو
فى ذاك ، فليس هناك مكان خلود على هذه الأرض يمكن أن تتمسك بالبقاء
فيه طلبا للنجاة على حساب ايمانها بالله • ثم اخيرا هذه الدنيا ليست المرحلة
الأولى والأخيرة فى حياة الانسان ، ومن أجل ذلك لا تستحق الحرص عليها •
وانما بعدها حياة أخرى أبدية يعيشها الانسان ، اما عيشة هادئة مترفة ، أو
عيشة مملوءة بالعذاب والشقاء • والعمل لهذه أو لتلك هو الايمان بالله
والعمل القائم عليه طوال المرحلة الأولى فى حياة الانسان ، لمن يريد النعيم ،
أو تحدى هذا الايمان والانحراف عن استقامة العمل لمن لا يهتم شأن الآخرة •

على أن الايمان بالله اذا تعرض لأزمة أو شدة فى شخص مؤمن ما ، فإن
تلك الأزمة أو هذه الشدة ستزول حتما فى وقت ما ، بعد ذلك • لأن الله
وعد بهذا اذ يقول :

« ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الآثلين •

كتب الله لأغلبن أنا ورسلى

ان الله قوى عزيز » (١) ••

فالذين يحادون الله ورسوله هم أولئك الذين يهزأون بالقيم والمبادئ
الدينية ، ويتحدون الايمان بالله كمصدر هداية وتوجيه سليم للانسان بأبعاد
هذا الايمان من حياة الانسان والحكم عليه بالعزلة عن أى رافد من روافد
التنوير والتبصير فى المجتمع ، وقد يكون ذلك بمحاولة ايجاد قيم أخرى
تنظم حياة الانسان وسلوكه ، بدلا منه ، صنعها الانسان واختارها لتمكين
شأنه على الأرض ••

هؤلاء أكد الله سبحانه وتعالى فيما تقصه الآية السابقة :

اولا : انهم سيصبرون الى النبل والهوان حتما فى نهاية المطاف •

(١) المجادلة : ٢٠ ، ٢١ •

وثانيا : ان عاقبتهم التى لا مفر منها هى الهزيمة ، لأن الله - تعالى - بقوته وعزته هو الذى سيواجههم فى تحديهم .

واذا نجا المؤمن بإيمانه ، ولو بالهجرة به فى أرض الله الواسعة فإنه يكون قد كرم نفسه كإنسان ، لأنه يفرط عندئذ فيما أوْتَمَنَ عليه ، وهو إيمانه .

وأيضا أولى له ، لأن عاقبة أمر التحدى لدين الله والإيمان به هى المذلة والهوان والغلبة والهزيمة لأولئك الذين يجدونه .

وبذلك يكون قد حافظ على إنسانيته ، كما سيشارك فى عزة الإيمان بتأييد الله له .

والإنسان الذى يعيش لإنسانيته لو يستعرض ألوان الأزمات والشدائد التى تقوم فى وجهه قصدا بسبب إيمانه ، ثم يصبر عليها ويحاول انقاذ هذا الإيمان ولو بالهجرة من مكان الى مكان ... سوف يعتز بنفسه ويفخر طول حياته بما قام به فى سبيل أعز شيء لديه ، وسوف يعيش على ذكريات كلها مجد ونور وبطولة ، لأنه لم يهن ولم يضعف فى أوقات العسر والمحن ، وهى الأوقات التى ظهر فيها الباطل فى صورة العملاق ، واشتد فيها التحدى فى صورة الطغيان . فقد حمل الحق ودافع عنه ، وعاش به . وقد كان له منه نور الهداية عندما يتكاثف الظلام ، وله منه دوما باعث الحياة وهدفها .

ان الإيمان هو الهداية والأمل ، وهو الحياة لمن عرفها .

★ ★ ★

٦ - فضل الإيمان ، وليس فضل المؤمن :

وطبيعة الإنسان طبيعة مزدوجة :

فيها العقل والحكمة ، من جانب

وفيها الغرائز والشهوة ، من جانب آخر .

... فيها مصدر الإدراك والسمو ، وفيها مصدر الانحطاط والتردى
... فيها النفس مطمئنة التى تسعى الى الخير ، وفيها النفس الأمارة بالسوء
التي تدفع الى الشر ... فيها الإنسانية فى صفاتها ، وفيها الحيوانية فى جموحها وشططها .

والتركيب في طبيعة الانسان على هذا النحو يجعله مرددا بين الخير والشر ، وبين السمو في التصرف والتردى في السلوك .

ومن أجل ذلك كانت رسالة الانسان لنفسه هي رسالة الذي لا يسعى لاماته غرائزه في سبيل عقله وحكمته ، لأن دور الغرائز في تكوين الانسان وفي اعداده للحياة الفردية والنوعية دور رئيسي لا يستغنى عنه بحال ، الا اذا اريد له الفناء . كما لا يسعى الى التخلي عن مساندة عقله في مواجهة غرائزه التي هي اقوى منه بكثير والتي هيئت من اول الامر للقيام بنشاطها المطلوب في تطور اسرع من تطور العقل والادراك .

... رسالة الانسان لنفسه اذن هي رسالة الذي يوازن بين امرين رئيسيين فيه ... هي رسالة من يعدل بينهما ولا يدع لأى منهما فرصة ان يطفئ على الآخر ، وبالأخص لا يترك للقوى منها من اول الامر وهو الغرائز أن يعتدى على الآخر الضعيف في نشاته وهو العقل . بل يجب من أجل تحقيق هذا العدل أن يفسح المجال أكثر لنمو العقل ليشد أزره ويقوى ساعده .

ولكن من الذي يضمن لكل فرد أن يحقق العدل في ذاته ، أو أى شيء آخر في طبيعته المركبة يعتمد عليه ليصبح العدل حقيقة واقعة ؟

ان الانسان بحكم هذا الازدواج في طبيعته مؤرجح بين ثنائيته ، وربما يميل الآن أكثر الى جانب الغرائز ، لأنه الجانب القوى فيه وبالتالي يستطيع أن يجذبه الى طرفه ومن ثم هو أكثر احتياجا الى عامل يحفظ عليه التوازن .

قد يقال : ان تجارب البشرية في تاريخها الطويل ، وقد تحولت الى اعراف وعادات وقوانين تستطيع في اطار المعرفة الانسانية وبتداول هذه المعرفة في التربية والتوجيه ... أن ترشد أفراد الانسانية الى مقاييس السلوك السليم ، يلتزمون بها في تصرفاتهم ، وبذلك يحفظون التوازن بين عقولهم وغرائزهم .

والسؤال الآن هو :

١ - أى امر يضمن سلامة هذه النظرات والعادات والقوانين التي تعتبر جزءا رئيسيا للعقل والغرائز في الانسان ، كما هو مفترض حتى تؤدي دورها في الحفاظ على هذا التوازن في الأجيال المتتالية ؟

٢ - وأى امر آخر يضمن - على فرض صحتها وسلامتها - أن يكون له تأثير على التوجيه وبالتالي على التوازن المطلوب ؟

ان القرآن الكريم يضيف الى هذه الثنائية فى تكوين الانسان طرفا ثالثا له اعتباره ، وهو صمام التوازن والعدل بين عقل الانسان وغرائزه • هذا الطرف الثالث هو القلب أو الفؤاد • تقول الآية الكريمة :

« والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ،

وجعل لكم السمع والابصار والافئدة ، لعكم تشكرون » (١) •

••• وتشير الى خصيصة الانسانية فى الانسان ، فلا تراها فى العقل وحده الذى جعلت الآية السمع والبصر مدخلا اليه ، بل ترى مع مدخل العقل والادراك هذا الفؤاد أو القلب • اما الغرائز فلم تشر اليها هذه الآية هنا لأنها ترمز الى الحيوانية كقدر مشترك بين الحيوان والانسان ، والآية بصدده التحدث عن نعمة الله بالعلم على الانسان • والعلم امر يخص الانسان وحده باعتبار انسانيته ، وليس باعتبار حيوانيته •

واذا كانت وظيفة العقل هى الادراك والحكم ، فالفؤاد أو القلب هو مكان الايمان بالله فى النفس ، ووظيفة الايمان بالله حينئذ هى الحفاظ على التعادل بين الطبيعتين الأساسيتين فى الانسان ، وهما : العقل والغرائز • فالايمن بالله بما له من قوة دافعة يحمل بها الانسان على اتجاه خاص طبقا لما رسم فى هداية الله وكتابه •• يستطيع أن يكون دوما سندا لعقل الانسان وادراكه فى نشأته ونمائه كما يكون عونا للبقاء على الغرائز وعدم افنائها ، ومساندة الايمان لنمو العقل نموا سليما فى واقع الأمر فى تهذيب الغرائز والحيلولة دون جموحها أو التحكم فى سلوك الانسان كله ، وعلى هذا النحو تكون هناك فرصة للتطور العقلى الصحيح فى الانسان •

وبهذا يعيش الفرد المؤمن بفضل الايمان بالله عيشة الانسان كما خلق ، وهو الانسان الحر الكريم ، والايمان بالله وحده اذن هو صاحب الفضل على الانسان المؤمن فى حسن سلوكه وفى تعادل طبيعته ، وليس الانسان المؤمن بايمانه صاحب الفضل على الايمان بالله وعلى دين الله :

« يمنون عليك ان اسلموا ، قل لا تمنوا على اسلامكم ، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين » (٢) •

★ ★ ★

(١) النحل : ٧٨ •

(٢) الحجرات : ١٧ •

٧ - المؤمن القوى ، والمؤمن الضعيف :

وان الفروق بين الأفراد فى مجالات الانسانية قائمة وواقعة فعلا ، فسواء فى مجال الوجدان ، أو الادراك ، أو العزم والتصميم • فانفعالات الأفراد بشيء واحد يثير الانفعال ، تختلف بعضها عن بعض فى الدرجة • وادراكهم للأشياء التى تحيط بهم وحكمهم عليها ليس فى مستوى واحد فى الدقة والصحة • وكذلك شأن ارادتهم فيما يتخذونه من موقف تجاه حادث خاص أو حالة معينة يتسم بالتنوع والاختلاف •

وطبائع الأفراد اذن بما لها من اختلاف فى الخصائص البشرية تحدد درجة قبولهم لمبدأ من المبادئ أو لعقيدة من العقائد •

ولا يختلف موقفها من الايمان بالاسلام فى هذا الشأن • فهناك المؤمن الذى انفعل ايمانه بالاسلام انفعالا عميقا جعل نفسه وماله فى سبيل الدعوة لمبادئه أمرا هينا ، وفى الوقت نفسه محببا ومرغوبا فيه • وهناك المؤمن الآخر الذى لم يتجاوز ايمانه به السطح فى نفسه ولم يبلغ منها مبلغا يؤثره على ما سواه ، ولو كانت الذات نفسها ، ولو كان ما تملك يده من مال ومتع فى الحياة • فهو قد رجح بين الايمان من جانب وانانية الذات ومنافع الدنيا من جانب آخر ، والسبيل التى يسلكها تشير الى خفة وزن الايمان فى نفسه مرة ، ورجحان متع الحياة مرة أخرى •

والنوع الأول من المؤمنين هو النوع القوى فى ايمانه ، والقوى فى وجوده ، والقوى فى آثاره بالنسبة الى الدعوة الى الايمان أو الى الأمة المؤمنة فى صونها عزيزة مرهوبة الجانب ، سليمة فى علاقات أفرادها وفى توازن المجتمع المؤمن وتماسكه •

أما النوع الثانى فقد تكون حياته عبئا على الأمة ، أو على أحسن الفروض تكون خالية من الزيادة المثمرة للصالح العام • وعندئذ يكون وجود هذا النوع لنفسه ولحسابه وحده ، ويخشى أن يدفع حساب النفس الى أسلوب النفاق ، وهو أسلوب فوق أنه كرهه من الوجهة الخلقية والانسانية • خطر على أمن الأمة ومصلحة الدعوة الى الايمان ، بل يكاد يكون أخطر الأساليب على حياة المجتمع ووجوده ، رغم أنه أكثرها دهاء وخداعا •

يقول القرآن الكريم فى تصوير الفرق بين المؤمن القوى والمؤمن الضعيف ودرجة كل منهما عند الله :

« اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ،

كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله » (١) •

فالقُرآن ينكر بهذا الأسلوب الاستفهامي أن يكون المؤمن الذي يقوم بخدمة حجاج بيت الله الحرام أو بخدمة المسجد الحرام نفسه في مستوى ذلك الذي آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله • إذ الجهاد في سبيل الله معناه : تحمل المشقة والتضحية في سبيل الدعوة •• في نشرها أو في المحافظة عليها قوية عزيزة •• معنى الجهاد في سبيل الله إبعاد الأنانية والاستمتاع بمتع الحياة عن أن تكون في صف واحد مع ما يطلبه الإيمان من مقتضيات وواجبات والتزامات قد تستدعي الحرمان أو تجر إلى الموت والفناء ••• بينما خدمة الحجاج أو المسجد الحرام هي من النشاط العادي للإنسان الذي لا يقتضى إطلاقاً تضحية بمال ، أو بنفس ، أو بولد •

ولكى يؤكد القرآن الكريم عدم التساوى بين النوعين في الإيمان يقول عقب الاستفهام المذكور : « لا يستوون عند الله » (١) • ثم يتبع هذا الحكم بعدم التساوى بتفصيل المفاضلة إذ يقول :

« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون » (٢) •

وذكر القرآن لخدمة الحجاج والمسجد الحرام كمثال لعمل المؤمن الذي هو أدنى ، وكذلك ذكره للهجرة والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال كمثال لعمل المؤمن الذي هو أعظم ••• لأن ذلك كان من واقع المجتمع الإسلامي الأول إذ ذاك ، ولكن يمكن أن يحدد الفرق كقاعدة عامة بين العاملين للتمييز بين النوعين - على نحو ما أشرنا من قبل - بأن المؤمن القوى هو ما يؤثر الإيمان بالله والدعوة إليه على نفسه وماله ويستهيئ بهما في سبيله ••• بينما المؤمن الآخر هو الذي يقف موقف الموازن أو المتردد بين ما تطلبه نفسه من دنياه وما يطلبه إيمانه من التنازل عنها ، وربما ترجح نفسه ، وترجح دنياه على متطلبات إيمانه ، فينأفك في السلوك حتى لا يظهر ظهوراً واضحاً في جانب النفس أو في جانب الإيمان •

ومن هنا : المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف • والأمة يشتد ساعدها بالقوى ، بينما يكون وهنها بسبب الضعيف وموقفه •

(١) التوبة : ١٩ •

(٢) التوبة : ٢٠ •

ومن هنا كذلك : كان لا عجب : أن يستمتع المنافق بالحياة وبجاهها ، بينما يحرم المؤمن القوى في سبيل إيمانه ، ولكنه حرمان عن اختيار ورضا ، فهو له في حقيقة الأمر متعة ، وربما أثر هذه المتعة في نفسه أكثر من متعة الحياة الدنيا في نفس المنافق .

٨ - حياة الانسان بين الاستقرار ، والسعى في سبيل الرزق :

أعدت الأرض في صلتها بالكواكب الأخرى على نحو يوحى للانسان عليها : أن حياته المثمرة موزعة بين السكنى والاستقرار من جانب ، والعمل والسعى من أجل العيش والاستمرار في الرسالة الانسانية من جانب آخر ، وأن حاجته الى السكنى والاستقرار ليست بأقل من حاجته الى بذل النشاط البدنى أو العقلى في العمل الانسانى . والذى أعد الأرض وطبيعة الحياة عليها على هذا النحو هو الله سبحانه وتعالى : والذى قدر للانسان ازدواجه بين جانبى السكنى والعمل هو الله تعالى أيضا .

فالانسان بطبيعته مخلوق للأميرين معا : السكنى ، والسعى . والأرض بطبيعتها مخلوقة لتوفير حاجة الانسان الى كل منهما : وهما الاستقرار والعمل :

« قل :

أرايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا (أى دائما) الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟ »

قل :

أرايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة ، من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه ؟ أفلا تبصرون ؟
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ،
لتسكنوا فيه ، ولتبتغوا من فضله ،
ولعلكم تشكرون » (١) .

(١) القصص : ٧١ - ٧٣ .

... فالقرآن يذكر أن تقسيم الزمن الى ليل مظلم يجب أن يسكن فيه الانسان ، ونهار مضيء يجب أن يسعى ويعمل فيه هو من رحمة الله على الانسان في حياته الأرضية . وليس هناك غير الله يستطيع أن يفعل ذلك . فهو عالم بالمصلحة ، وقادر في الوقت نفسه على تنفيذ ما يريده .

والنتيجة التي تستخلص من هذا التنظيم للزمن أن الانسان كما هو مطالب الى الخلود الى الراحة والسكنى ، مطالب أيضا بالعمل والسعى عن طريق مباشرة طاقاته البشرية التي أعد عليها ، وهو بالتالى مسئول أمام الله أن قصر في أحد الأمرين : الراحة في شطر من الوقت ، والسعى والعمل في شطره الآخر ، وعبادة الانسان لله هي في اتباعه ما نظم عليه الكون له ، وفيما يفعله أو يتجنبه .

وبقدر ما تطلب هذه الآيات - عن طريق تنظيم الحياة الانسانية على الأرض بما يتوارد عليها من ليل يعقب النهار ، ونهار يعقب الليل - الاعتراف بالله الخالق ... فانها تطلب من الانسان المؤمن ألا يخرج عن هذا التنظيم في حياته اليومية : فلا يجهد نفسه الى غير استمتاع بفترة من الزمن يهدأ ويسكن فيها ، ولا ينصرف عن السعى والعمل ومباشرة اعداده الانسانية مستمرنا الكسل والبطالة ، ومعتمدا على مذلة السؤال ، أو على مال موروث ينفق منه ، أو يعيش على اقراضه بالربا لصاحب الحاجة والفاقة الى القوت في حياته .

اذ الذى يجهد نفسه في غير انقطاع لا يصل الى نتيجة في حياته : « فالتبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » ، والذى يتسول أو يعيش على المال الموروث من غير جهد أو عمل انساني فيه لا يشعر بكرامة الانسان ، وفي الوقت نفسه يبدد طاقاته البشرية في لغو الكلام ، أو لهو الحياة ، أو الاضرار بالآخرين ، وهذا وذاك ليس المؤمن الذى يعرف الله ويتبع سبيله في الحياة الدنيا .

... وذكرنا هذه الآيات كذلك فيما نذكر : أن الليل للسكنى والهدوء ، وأن النهار للسعى والعمل ، كي تكون الراحة موفورة في وقت يتخذها الناس جميعا للراحة ، وكي يكون السعى والعمل ميسرا كذلك في وقت ينشط فيه الناس جميعا للعمل والسعى . فضلا عن أن ضياء النهار مما يساعد على العمل والسعى ، بينما ظلام الليل يعوقه وهو انسب بالخلود الى السكنى والهدوء والاستقرار .

وهكذا ترسم خاصية الأرض في وضعها مع الكواكب الأخرى - بفعل الله سبحانه - الطريق السليم لحياة الانسان ، الذى يستطيع بسلوكه ان يعيش عيشة من يعرف نفسه وغيره ، وهو لا يسود الطبيعة التى وجد في أجوائها الا اذا تعلم من نظامها وأوضاعها . فهو لا يملأ عليها ارادته قبل أن يتلقى منها الارشاد والتوجيه .

والقرآن اذن لا يعزل الانسان عن الطبيعة ، ولا يدعو الى الجهل بها أو تحديدها ، وانما يدعو الى تفهمها ليدرك خالقية الله ، وليلائم نفسه مع أوضاعها وقوانينها ، والانسان من أجل ذلك مدين لله بالشكر على نعمة القرآن : « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار :

لتسكنوا فيه ،

ولتبتغوا من فضله ،

ولعلكم تشكرون » (١) .

٩ - أداء العبادة : لا يفوت على الانسان رزقه :

واذا حل موعد صلاة الجمعة والانسان فى سعى من أجل رزقه ربما يتردد فى الاستجابة الى اذان المؤذن لها ، ظنا منه أن وقتها ليس وقتا مماثلا لصلاة أخرى فهو أطول قليلا ، فضلا عن أنه يقع فى وسط النهار ، وفى زحمة الحركة للعمل اليومى ، وان ذلك ربما يفوت عليه بعض نتائج سعيه فى سبيل العيش والرزق فى الحياة . كما قد يتصور فى الصوم فى رمضان مثلاً أنه يقلل من القدرة على العمل ، وفى الزكاة أن اخراجها ينقص من الداخل الكلى للمزكى .

ان صلاة الجمعة تنطوى على معنى العبادة لله وعلى المشاركة الجماعية فيها . وهى مشاركة يلتزم بها المؤمن ليجدد الصلة بأخوانه المؤمنين القريبين منه ، فى وقت تذهب فيه كذلك فروق السن واللون وما يميز فردا عن آخر ، ولا تسيطر فيه الا روح الاتجاه الى الله جل شأنه والايمان به . وبهذه الروح يصفو جو الحياة الانسانية العامة من كدر التزاحم على المتع المادية والتشبث فى الاستئثار بها فى فترة الاجتماع للصلاة ، ويكون لها أثر كذلك فيما بعدها لوقت ما .

(١) القصص : ٧٣ .

وهو اذن اجتماع يصفى حياة الأخذ والعطاء بين المتعاملين ويعيد اليهم الثقة فى التعاون بينهم فى المعاملات والمبادلات ، كما يذكرهم بهدفهم الأسمى وهو هدف الأخوة الانسانية على كتاب الله : فى الأخذ به والعمل بسنته والدفاع عنه .

انه اجتماع على محبة الله ، والتوكل عليه فى السعى والعمل .

« ومن يتوكل على الله فهو حسبه » (١) . وكافيه فى انجاح هدفه .
ولذا هو اجتماع فيه ربح للجميع . ويقدر ما يتأثر الفرد فى صفاء نفسه فى هذا اللقاء بقدر ما يكون ربحه منه .

ومن هنا جاء نداء القرآن الكريم للمؤمنين فى قوله :

« يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » (٢) .

فيطلب اليهم السعى الى المسجد لمناجاة الله والدعاء اليه ، كما يطلب منهم ترك - البيع - وهو رمز لترك العمل الذى يقوم عليه الرزق ، ثم يوضح : أن ما يطلب من السعى الى الصلاة ، وترك العمل عند النداء للصلاة يوم الجمعة هو فى واقع امره خير لمن يستجيب له .

وكى : يفهم المؤمنون ان التوقف عن العمل لصلاة الجمعة عندما يؤذن لها ينطوى على طلب العطلة فى باقى هذا اليوم ، جاء قوله تعالى بعد ذلك يوجه اليهم استمرار العمل والسعى فى سبيل الرزق :

« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » (٣) .

ومعنى : « واذكروا الله كثيرا » هو : ان يكونوا - عندما يبشرون السعى لتحصيل أرزاقهم - على ذكر دائم بهداية الله وبطريقه المستقيم الذى رسمه للمعاملة ولاداء العمل ، والقيام بالنشاط الانسانى فى الحياة . فلا يطمسوا هذا الرزق الا من طريق حلال ، ولا ينفقوا الا بالطريق المشروع . والحلال بين ، والحلال بين ، فما يضر النفس أو الغير فهو حرام ، وما عدا ذلك فهو حلال ، والدين بذلك يسر لا تعقيد فيه .

(٢) الجمعة : ٩ .

(١) الطلاق : ٣ .

(٣) الجمعة : ١٠ .

والعبادة – أى عبادة – أداؤها يسهم فى طاقة النفس على العمل وفى زيادة ثمرته فى النوع قبل الكم ، وليست للتصديق أو للصرف عن بذل الجهد البشرى ومباشرة الانسان لسعيه فى الحياة .

١٠ – العبادة تقرب المؤمن من ربه :

ان صنوف العبادة من صلاة ، وصوم ، وزكاة ، وحج من شأنها أن تقرب المؤمن من الله سبحانه وتعالى ، لأنها تخلق جوا يتذكر فيه المؤمن ربه ، ويخلو فيه من شواغل الدنيا ليستحضر جلاله وعظمته .

وفى استحضار المؤمن لجلال الله وعظمته يتطلع الى أن يكون على نحو ما من صفاته . وهنا اذا كانت العبادات فرصا للتوجه الى الله والاتصال به ، فانها حتما يجب أن تستتبع التقرب من الله ، والتقرب منه سبحانه وتعالى ليس تقريبا مكانيا ، وانما فى محاولة الاتصاف بصفاته جلّت قدرته ، وان لم يبلغ هذا الاتصاف تلك الدرجة التى لصفات المولى عز وجل .

يجب أن يوجد الله بصفاته فى حياة الانسان ، وليس فى عزلة وانفصال عنها . يجب أن يسعى العابد المؤمن كل لحظة ليحقق فى ذاته ما عليه الله جل وعلا من صفات : العلم ، والقدرة ، والحياة ، والشدة ، والرحمة ، والخلق والابداع ، والغنى ... الى آخر تلك الصفات التى يتصف بها .

وليس معنى : أن يوجد الله بصفاته فى حياة الانسان ، أن يتحد الله مع الانسان ، أو يتحد الانسان مع الله – كما هو رأى بعض غلاة الصوفية – وانما على معنى : أن يتفاعل الانسان العابد ، بصفات الله فى حياته ، فيحصلها ، ويكون له درجة من مستواها يتفاعل بها .

فيسعى الى تحصيل العلم ، وبقدر ما يحصل العلم ويكسب من المعرفة بالوجود وخصائصه .. حتى الله سبحانه وتعالى ، بقدر ما يكون قربه من الله .

ويسعى الى تحصيل القدرة والاستطاعة : قدرة البدن ، واستطاعة العقل والتفكير ، وقدرة السيطرة على شهوة النفس ، واستطاعة التدبير فى الحياة ، وايضا بقدر ما يحصل من ذلك ، بقدر ما يتقرب الى الله .

ويسعى الى تحصيل الحياة للنفس ، كنفس انسانية • وهى حياة الكرامة والبعد عن المذلة والمهانة ، وحياة الممارسة للحرية الفردية ، التى يبدو أول مظهر لها •

ويسعى الى تحصيل الغنى ، وهو غنى النفس عن طريق القناعة والاكتفاء بسد الحاجة عند القدرة على تجاوزها ، فغنى المولى سبحانه وتعالى ليس غنى مال ، وولد • وانما هو غنى عدم حاجة الى الغير فى وجوده وبقائه • والتقرب الى الله الغنى لا يكون بجمع المال ، وانما بالزهد فيه • ولا بكثرة الأولاد ، وانما بعدم الحاجة اليهم ، وبقدر ما يستغنى المؤمن العابد عن غيره من أصحاب المال أو الجاه ، أو السلطة •• بقدر ما يقترب من غنى الله وعدم حاجته الى الغير ، عداه •

ويسعى فى عمله الى الخلق والابداع فيه • يسعى الى أن يتقنه ، وأن يكون ذا نوعية فيه • يقيس عمله بالاجادة والالتقان ، وليس بالكم والكثرة والعمل المتقن هو العمل المثمر • فالذى يقوم بارشاد الناس يكون عمله متقنا اذا أثر فيمن يرشدهم ، والذى يعلم التلاميذ أو الطلاب يكون عمله ذا طابع فى الخالقية اذا وجه تلاميذه وطلابه توجيهها سليما ، وعن طريق (القدوة الحسنة) قبل طريق التلقين أو الالقاء •

وبقدر ما يتقن العمل ويجيده ، بقدر ما يقترب من خالقية الله وابداعه •

ويسعى أن يكون ذا رحمة مع المؤمنين حقا ، فى الوقت الذى يكون فيه ذا شدة مع خصوم الايمان وأعداء الانسانية ، مومن يتخذ بعضهم بعضا وثنا يقدس لفترة ، ثم يزول وتزول قداسته ، فيتجهون الى تنصيب غيره وثنا آخر ••• وهكذا : تدور حياتهم حول اقامة الأوثان ، وعبادتها لزمن مؤقت •

وبقدر ما يحسن المؤمن الى المؤمنين ويرحمهم ، وبقدر ما يقف موقف الصلابة من الكافرين المعاندين ••• بقدر ما يقترب من الله الرحمن الرحيم ، الجبار المهيمن •

فاذا انعزلت عبادة الانسان لله عن محاولة الاتصاف بصفاته ، وعن فاعليته فى حياته الفكرية والسلوكية ••• فان عبادته يخف وزنها ، وينعدم - أو يكاد - أثرها •

ويقول القرآن الكريم :

« وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ،

**الا انهم كفروا بالله وبرسوله ،
ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ،
ولا ينفقون الا وهم كارهون » (١) .**

فيصف المنافقين بأن عبادتهم وتقربهم الى الله غير مجز وغير مثمر ،
فاقدامهم على الصلاة وهم كسالى ، وانفاقهم المال وهم كارهون للانفاق ،
يدل على « الانعزالية » فى حياتهم بين عبادة الله وفاعلية هذه العبادة فى حياة
المؤمن حقا ، ولذا هم كافرون بالله وبرسوله فى حقيقة أمرهم .

ويقول الله فى كتابه الكريم أيضا :

« اقل ما أوحى اليك من الكتاب ،

واقم الصلاة ،

ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ،

ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون » (٢) .

ويؤكد أن شأن العبادة أن تتأتى بآثارها ، فالصلاة وهى نوع من
العبادة لابد أن تستتبع نتائجها من ترك الفحشاء والمنكر . . من ترك الجرائم
الاجتماعية والأخلاقية التى تؤذى وتسبب الضرر للآخرين . وإذا لم تستتبع
هذه النتائج فبدل أمرها على « انعزالية » فى أدائها ، وبالتالي على عدم فاعلية
الله المعبود فى وجود الانسان وحياته ، وتصبح عندئذ رسما وشكلا وهيئة ،
دون أن تكون لها روح وأثر .

ان اماره ضعف المسلمين هى هذه « الانعزالية » فى عبادتهم لله جل
شأنه ، ولذا فشأنهم شأن الضعفاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات .

ويوم يكونون أقوياء فى البدن والعقل ، وحريصين على كسب العلم
والمعرفة ، ومتقنين لعملهم ، ومتبعين سبيل الهداية فى سلوكهم ، ويوم يكونون
كذلك أصفاء النفوس بعضهم لبعض ، ومتأخين على محبة فى الله . . يكونون
حقا فى عبادتهم لله على درجة من القرب تؤهلهم لأن يصبحوا : « خير أمة
أخرجت للناس » (٣) .

(٢) العنكبوت : ٤٥ .

(١) التوبة : ٥٤ .

(٣) آل عمران : ١١٠ .

والمؤمن القوى هو القريب من الله فى تمثله لصفات البارى ، والمؤمن الضعيف هو الذى تبعد الشقة بينه وبين الله فيما له من صفات .

١١ - الحديث عن عمل لا يؤدى :

تحدث المؤمنون قبل واقعة « أحد » وفى أولها عن أفعال سيقومون بها وأعمال يؤدونها ، تساندا وضمانا لنصرهم على أعدائهم . وكان الحديث عن الأفعال مثار حماس ودفع على لقاء العدو فى هذه الواقعة . ولكن سرعان ما تحول هذا الحماس للقاء والمواجهة الى الاقبال على الأسلاب والمخلفات المادية التى تركها العدو فى بدء الواقعة فرارا من القوة التى واجهه بها المؤمنون أول القتال . وعندما انشغل هؤلاء بالأسلاب وتفرق أمرهم على التسابق على التقاط حطام الدنيا ، جمع العدو شمله وعاد الى الميدان وحطم قوة المؤمنين ، التى اعتقد أولا : أنه لا يستطيع النيل منها ، وكان النصر له والهزيمة على المؤمنين .

وأنزل القرآن الكريم فى هذا الشأن قوله :

« يا أيها الذين آمنوا ،

لم تقولون ما لا تفعلون ؟

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ،

ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله ، صفا كأنهم بنيان مرصوص » (١)

والقرآن هنا يأخذ على المؤمنين أقوالهم ووعودهم التى تكشف التجربة العملية من جانبهم عن الفجوة الواسعة بين القول والتطبيق أو بين الوعد والوفاء به : « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » ؟

وهزيمة المؤمنين فى « أحد » لم تكن شرا خالصا بالنسبة لهم بل كان فيها عنصر الخير ، هو أن يقفوا على ضعفهم وعلى سبب هذا الضعف ، كى يتفادوه ويتخذوا من الهزيمة عبرة توصلهم الى النصر ، اذا ما فرض عليهم القتال مرة أخرى .

وكان سبب الضعف نزول أنانيتهم مجال العمل ، وتأثرهم باغراء متع الحياة الدنيا فى وقت يحددون بأيديهم وبأيمانهم مصير أمتهم ومصير دعوتهم

(١) الصف : ٢ - ٤ .

ورسالتهم • فاختلفهم الى الأسلاب والغنائم التى تركها العدو فى أول المعركة
عندما أصابه الهلع والفرع من تماسك المؤمنين وقوتهم فى تحديه ومواجهته ،
يدل على أن قيم الدعوة التى حملوا أمانتها لم تكن لدى بعضهم على الأقل فى
مقام يرتفع عن الدنيا وزينتها ومتعها •

وهنا كان توجيه القرآن لهم بعد الاعتبار بهذه الهزيمة :

« ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله ، صفا ، كأنهم بنيان
مرصوص » (١) • فالطريق الى النصر فى الحياة فى أية شدة ، أو أزمة ،
أو معركة ، أو تحد هو : عدم التخلف أو التردد فى أداء الواجب ، حتى ليبدو
الأمر وكأنهم جميعا فى صف واحد لا نتوء ولا خلخلة فيه : « ان الله يحب الذين
يقاتلون فى سبيله صفا » • ثم مع ذلك : التماسك المتين القوى عند اللقاء
والمواجهة : « كأنهم بنيان مرصوص » •

والنصر اذن ، كما تفصح عنه الآية مرهون :

بأن يكون القتال أو الكفاح فى سبيل الله ، وهى سبيل القيم الانسانية
العليا والمبادئ التى تحفظ على الأمة خيرها وقوتها وعزتها ، وصفاء
العلاقات بين أفرادها ، وتضامن بعضها مع بعض ، وعدم تسلط بعضها على
بعض •

وبعدم التخلف فى أداء الواجب والتردد فى أدائه ،

وبالثبات والتماسك فى مواجهة التحديات والأحداث ،

كما انه من دواعى الهزيمة :

كثرة الحديث عن الفعل ، مع عدم صدق العزيمة على القيام به
ومباشرة •

والتطلع الى مادية الحياة ومتعها ، فى الوقت الذى يكون موضوع
الحديث هو القيم العليا والمبادئ الرفيعة •

ان كثرة الحديث عن عمل يؤدي وعن فعل يياشر ، دون عزم على الأداء
والمباشرة لا يوحى بفقد الثقة فيما يقال فحسب ، وبالتالي يوصل الى التفكك

(١) الصف : ٤ •

والانصراف الى تحقيق الامانى الفردية التى تصبو لها نفس الفرد ويوجه هو نشاطه اليها . بل ان تخلف الفعل والعمل على القول الذى يقال ، هو خداع لمن يقال لهم ، ينتهى امره حتما الى السلبية فى حياة الأفراد ، فيما يخص الأمة كلها . وذلك هو خطر فنائها .

ان الوعود الكثيرة دون ان يتحقق منها القليل تفرح أول الأمر وتثير الحماس بشأنها . ولكنها أكثر من كارثة فى آثارها على الأمة وعلى مستقبلها . لأن الشك سيفرض نفسه على قول يقال ، حتى حين النداء لدفع الأخطار المحققة التى ستصيب الأمة حتما ان هى تمت ووقعت .

ايمان بمثل انسانية عليا وبالله جل جلاله أولا ،
وصدق فى العزيمة المستوحاة من قوة الايمان ثانيا ،
والعمل فى تماسك وثبات ثالثا ،
ثم يكون أخيرا الحديث بالقول عن النصر ان شاء الله ، وليس عن الهزيمة والتفكك والهلع .

★ ★ ★

١٢ - لا تكون منحة ، حتى تسبقها محنة :

١ - ان قضية الايمان بالمثل العليا وبالله ليست قضية لسان ينطق بها فى حسن القول ، وليست قضية ترف يستمتع به الانسان ، ولا قضية زينة يتوج بها فى مظهره .

انها قضية الحياة الانسانية فى صميمها وجوهرها . ان طريق الايمان طريق شاق . وان تحديات الايمان كثيرة وصعبة . وان حياة المؤمن ابتلاء وسلسلة من الاختبارات التى قد تهز نفس المؤمن هذا عنيفا الى درجة تقربه من اليأس :

« ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ، ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم اليأس والضراء وزلزلوا ،

حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟

الا ان نصر الله قريب » (١) .

(١) البقرة : ٢١٤ .

فحياة المؤمن بالله معرضة حتما للجوع والحرمان ،

معرضة للأذى والأضرار والأمراض ،

معرضة للقلق والاضطراب « مستهم البأساء والضراء » لا يسلم من ذلك رسول ولا صاحب دعوة ، ولا مؤمن من قريب أو بعيد : « وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ » •

وتعرض المؤمن بالله والقيم العليا لهذه التحديات ، ليس فى عهد ولا فى وقت دون وقت ، ولا فى رسالة من رسالات السماء دون أخرى ، ولا فى مكان أقيمت فيه دعوة لهذا الايمان دون آخر • انما ذلك مبدأ عام من مبادئ الوجود الانسانى ، وقانون من القوانين التى تحكم المجتمع البشرى بما فيه من اتجاهات مختلفة وغير متلاقية : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ؟ » (١) •

وان الحرمان الذى يتعرض له المؤمن بالله حرمان مادى ، وان الايذاء والأضرار التى تصيبه هى ايذاء وأضرار مادية ، وبسبب ما يتعرض له من حرمان وايذاء قد يطول أمده أو قد يشتد أثره تتأرجح النفس بين ظلام ما تتعرض له ، وأمل فى نصر وعد به الله تعالى :

« ألا : ان نصر الله قريب » •

ولكن اذا غلب الانسان أمله فى نصر الله - وهذا ما يجب أن يفعله طبقا لايمانه - فان ما يتعرض له من حرمان مادى يهون أمره على النفس • وبذلك تعود اليها الطمأنينة ويقوى الأمل فى النصر ، طيلة حياته الانسانية على هذه الدنيا •

على انه من جانب آخر : اذا هان على المؤمن فعلا أمر الحرمان والأضرار المادى بسبب ايمانه ، عندئذ يشعر بقوة المنتصر وبِعِزَّتِهِ وتَفُوقِهِ ، وذلك جزء من نصر الله له •

ان الفرق بين ظلام اليأس ونور الأمل هو فرق نفسى ، يمكن للانسان أن يجتازه بصبر المؤمن وثقته فى الله • وطالما اجتازه المؤمن لا يعود من جديد الى دائرة الظلام • لأنه يجد الظلام قد تبدد فى أفق حياته الى الممات ، ثم ينتقل بعد الممات الى متعة نصر أبدي ، هو نهاية التجربة والاختبار ، وهو نصر المؤمنين فى لقاء الله وفى البقاء فى جنته ورضوانه •

(١) البقرة : ٢١٤ •

٢ - وإذا لم يسلح الإنسان بروحية الإيمان بالله فقلما ينجح فى حل مشكلة من مشاكل الحياة المادية التى تعترضه لسبب ما ، قد لا يكون هو التحدى لإيمانه • ولكن قد تكون الظروف الطبيعية للحياة وأحوالها التى تتغير من وقت لآخر • وما يدركه الإنسان من أسباب تغير الظروف والأحوال الطبيعية حتى الآن لم يبلغ الشمول والاستيعاب اذا لم يرب الفرد فى الأسرة ، وفى المجتمع ، وفى الأمة على أن : الأزمات وتعرض الإنسان لها أمر لا مفر منه - على الأقل فى حياة الكثرة - فستكون خيبة الأمل عند مواجهة الشدائد سببا فى مرارة الحياة واليأس منها لمن يترقبها •

ان الإيمان بالله ليست مسألة فردية أو شخصية بقدر ما هى مشكلة المجتمع والأمة ككل ، يسعى الى البقاء ، والتماسك ، والعزة والمنعة •

★ ★ ★

١٣ - حياة الرسول عنوان دعوته :

وهناك مظاهر عديدة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفى صلته بدعوته أنجحت هذه الدعوة ، وجعلته هو فى سلوكه ترجمة صادقة لمبادئها ، وما استهدفته من الوصول بالإنسان الذى يؤمن بها الى مستوى رفيع فى إنسانيته ، هو مستوى التهذيب والاحسان •

وإذا سجل القرآن الكريم مثل هذه المظاهر فى صورة التوجيه والإرشاد لرسوله الأمين ••• فإنه يقصد قطعاً الى أن تجديد الدعوة الى الحق والى أن أية دعوة الى المستوى الفاضل فى الإنسانية - اذا دعا وضع المجتمع للبشرى يوماً ما الى الخروج به من حالة التردى والانحطاط فى السلوك ، تلك الحالة التى تحتاج الى داع يدعو الى التبصير بالهداية المجردة عن الغرض والبعد عن المصلحة الذاتية ، وهى هداية الله وصراطه المستقيم - لا تجدى من الأمر شيئاً الا اذا توفرت له هذه المظاهر التى طلبها القرآن ووجه بها رسوله المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم •

اذ ما فى القرآن من نداءات أو توجيهات اتجه بها مباشرة للرسول ••• هى فى واقع أمرها لجميع المؤمنين فى أى وقت وفى أى جيل ، ويجب الأخذ بها وتطبيقها اذا ما تشابهت الظروف والأوضاع فى المجتمع •

من هذه المظاهر ذات الأثر الفعال فى انجاح الرسالة :

الصدق فيما يدعو اليه ،

والاخلاص له ،

والاستمرار فى متابعة الدعوة ،

وحسن التطبيق لمبادئها •

١ - فالتزام جانب الصدق فى الكشف عن واقع الدعوة وأبعادها
يقضى بابعاد التلبيس والخداع فيها •

يقول الله تعالى لرسوله الكريم :

« قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ،

ولا أعلم الغيب ،

ولا أقول لكم انى ملك ،

ان أتبع الا ما يوحى الى ،

قل هل يستوى الأعمى والبصير ، أفلا تتفكرون » (١) •

فحذرت هذه الآية من ادعاء أمور ثلاثة واقحامها فى الدعوة ، كل واحد
منها من شأنه أن يغرى ويجذب الأتباع والمريدين لفترة من الزمن ، حتى اذا
انكشف واستبان واقعه كان النكوص عن التبعية بسببه أشد • وانقلبت بعد
ذلك الى عامل هدم لموضوع الدعوة الأصيل •

حذرت الآية من الوعد بالمال الوفير والعطاء الكثير •

••• وحذرت من ادعاء العلم بالغيب • وقد كان معروفا لدى العرب
من كهانهم ومنجميهم أن العلم بالغيب يتبعه امكان طلب الكثرة من الخير
ومتع الحياة فيكون الاقبال على الدعوة عندئذ اذا ما ادعى العلم بالغيب
لا لذات الدعوة ، وانما يكون تحت تأثير متع الحياة المقبلة التى ينطوى عليها
الغنى الأفضل ، بسبب العلم بالغيب :

« ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء » (٢) •

••• كما حذرت أخيرا من ادعاء الانسان بأنه فوق مستوى البشرية

(١) الأنعام : ٥٠ •

(٢) الأعراف : ١٨٨ •

وانه من جنس آخر لم تختلط به حيوانية ولا غرائز ، وانه لذلك متميز على الانسان وبسبب تميزه تجب طاعته فى قيادته وزعامته •

« فقال الملأ الذين كفروا من قومه :

ما هذا الا بشر مثلكم ، يريد أن يتفضل عليكم •

ولو شاء الله لأنزل ملائكة ، ما سمعنا بهذا فى ابائنا الاولين » (١) •

« وقال الملأ من قومه الذين كفروا ، وكنبوا بقاء الآخرة ، واتفقوا فى الحياة الدنيا :

ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تاكلون منه ، ويشرب مما تشربون •

ولئن أطعتم بشرا مثلكم ، انكم اذن لخاسرون » (٢) •

••• ثم ألزمت فى النهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعبير الواضح المحدد المعالم عن مهمته فى دعوته ، اذ تقول له :

« ان اتبع الا ما يوحى الى » (٣) • أى قل ذلك ، ولا تزدد عليه مما من شأنه أن يضيف اغراء على قبولها ، قبولا مؤقتا لا تؤمن عاقبته بعد ذلك •

٢ - والاخلاص للأمر الذى يدعو اليه والتفانى فيه يشير اليه قول الله تعالى موجه النداء فيه الى رسوله الكريم :

« قل ان صلاتى ، ونسكى ،

ومحياى ، ومماتى لله رب العالمين •

لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين » (٤) •

فدعوة الرسول هى الدعوة الى هداية الله • وليس هناك تعبير عن الاخلاص الكامل لله ابلغ من أن تكون حياة صاحب الدعوة اليه كلها وقفا على عبادته والتوجه اليه ، وأن تكون هذه الحياة كذلك نموذجا تنعكس عليها مبادئ الدعوة ، بحيث يصبح صاحب الدعوة المثل الاول للانسان المؤمن ، سواء : فى الايمان بها ، أو فى تطبيقها •

(١) المؤمنون : ٢٤ •

(٢) المؤمنون : ٢٣ ، ٢٤ •

(٣) الأنعام : ٥٠ •

(٤) الأنعام : ١٦٢ ، ١٦٣ •

٣ - ولا يقل أهمية عن المظهرين السابقين فى انجاح دعوة الداعى للحق - وهما ابعاد الدعوة عن التلبيس والخداع ، والاخلاص لمبادئها - مظهر التحمل والصبر فى سبيلها والمتابعة فى شأنها وهذا ما يسجله قوله تعالى :

« فاصدع بما تؤمر ،

واعرض عن المشركين • انا كفيناك المستهزئين • الذين يجعلون مع الله الها آخر ، فسوف يعلمون •

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون • فسبح بحمد ربك ، وكن من الساجدين •

واعبد ربك حتى ياتيك اليقين » (١) •

فهنا تطلب هذه الآيات الاستمرار فى الدعوة واشهارها مع التغاضى عما يفعله اعداؤها ، رغم ما يضيق بموقفهم منها صدر الداعى لها ، كما تطلب بجانب هذا الاستمرار : متابعة التطبيق العملى لمبادئها فى حياة صاحب الدعوة وبالأخص الصلاة من بينها - دون خشية من أحد - الى آخر رمق فى الحياة •

٤ - فاذا أضيف الى هذه المظاهر الثلاثة التى هى :

الصدق فيما يدعو اليه ،

والاخلاص له ،

والاستمرار فى متابعة الدعوة ،

حسن التطبيق وهو اعطاء صورة كريمة للانسان الذى أخذ نفسه بتعاليم ما يدعو اليه •• كان النجاح للدعوة مؤكدا •

وهذا ما يشير اليه القرآن فى قول الله تعالى :

« فاستقم كما أمرت ، ومن تاب معك ،

ولا تطغوا ،

انه بما تعملون بصير •

(١) الحجر : ٩٤ - ٩٩ •

- ولا تركزوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ،
- وما لكم من دون الله من أولياء ، ثم لا تتصرون •
- واقم الصلاة طرفى النهار ، وزلفا من الليل ،
- ان الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين •
- واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين « (١) » •

فهذه الآيات تريد من الرسول والذين آمنوا معه ، أن يكونوا على نحو ما أمروا باتباعه :

★ لا تغرهم مرحلة من مراحل النجاح فى دعوتهم ، بحيث يصبحون طغاة متعاليين على غيرهم ،

★ ولا يأمنوا جانب المنصرفين الذين لا يؤمنون بالله وظلموا بذلك أنفسهم فيستمعون الى نصيحهم ، أن يقلدوا خطاهم فيصيبهم الفشل والدمار ،

★ وأن يبتعدوا عن مسلك الانتقام ويؤثروا فى سلوكهم وتصرفاتهم مسلك المحسنين المهذبين أصحاب الفضل ،

★ ويصبروا على ما يلحقهم من أذى أو ضرر •

فان ذلك كله كفيل بالانجاح وبالنجاة معا ، وطالما هم على ذكر بالله فى كل ساعات عملهم • وهذا ما تحقق جميعه فى حياة الرسول وفى سبيل دعوته وفى أمته • حتى قال القرآن الكريم :

« من يطع الرسول فقد أطاع الله » (٢) فجعل حياته عنوان رسالته •

والاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو فى اقتفاء أثره لمن كان يدعو لاصلاح أو يتأمر على أمر ، وكذلك لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، والحياة الدنيا والاطمئنان فيها •

(١) هود : ١١٢ - ١١٥ • (٢) النساء : ٨٠ •

١٤ - المؤمنون فى تقدير بعضهم بعضا :

ولكى يبقى التماسك قويا فى علاقات المؤمنين بعضهم ببعض .. يجب أن يبتعدوا عن أن يهين بعضهم بعضا ، وأن يؤذى أحدهم أخاه بما يجرح الكرامة الانسانية ويقلل من الاعتبار البشرى لأى منهم .

يجب ألا يسخر قوم من قوم ، ويضحك ويهزأ منه ، فمثل ذلك لا يقع الا عن غطرسة أو عن أنانية أو عن حقد . وهى أسباب لا تشرف من يتصف بها عندما يسخر من آخرين ويهزأ بهم .

الاسلام لا يمنع الاختلاف فى الرأى بين المسلمين ، لأن ذلك أمر تقتضيه الفروق الشخصية بين الأفراد ، وهى فروق قائمة لا ترد ، ثم تحول قطعاً دون أن تذوب الأفراد بعضها فى بعض فى « وحدة شاملة » مهما حاولت بعض النظريات الحديثة اغراء بعض المجتمعات الانسانية المعاصرة بتطبيق هذا التدوين فيما يسمى بـ « المركب الاجتماعى » .

ولكن اذا وصل الاختلاف فى الرأى الى نزاع بينهم فان الاسلام يأمر المختلفين بالرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله ويستوحوا منهما الرأى دون أن يقحموا عليهما ما يتشبه به كل فريق منهم ويحملوا أيا منهما أو كليهما على اعطاء لون معين مما اختلفوا فيه :

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » (١) .

والاسلام اذ يدعو المؤمنين عندما تتسع هوة الخلاف فى الرأى بينهم فتصير نزاعاً الى الرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله ، يحرص أشد الحرص على سلامة وحدتهم وشدة بأسهم وقوتهم فى تماسكهم .

وللهدف نفسه كذلك يمنع السخرية والضحك والاستهزاء فى معاملة المؤمنين بعضهم بعضا ، بجانب أنها لا تصدر عن كريم فى خلقه متسامح مشارك للآخرين معه فى عواطفهم .

(١) النساء : ٥٩ .

ومثل السخرية والضحك والاستهزاء بالآخرين : سبهم وشتيمهم واتهامهم بدون بينة ، ونداؤهم بما يكرهون أو يسمعون مما هم عليه فى حاضرهم أو كان لهم فى ماضيهم • كان ينادى مؤمن بالأعرج أو الأعمى أو الأسود ، أو كان يجرح الآن بما وقع منه قبلا وتاب عنه فعلا اليوم •

وفى هذا يقول القرآن :

« يا أيها الذين آمنوا :

لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ،

ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن •

ولا تلمزوا أنفسكم ، (يجرح بعضكم بعضا بالسب والشتيم والاثهام) •

ولا تتابزوا باللقاب ، (ينادى بعضكم بعضا بما يكره أن ينادى به) •

بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ،

ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » (١) •

فعدد ثلاث صور من الصور التى من شأنها أن تؤذى الغير وهى أشد اىذاء اذا صدرت من المؤمن للمؤمن معه فى أمته وجماعته : وهى أشد اىذاء اذا صدرت من المؤمن لأن المفروض أن يكون انسانا مهذبا لا يحكم خلق الأنانية والحق فى معاملته ، وأشد اىذاء كذلك اذا وجهت الى مؤمن معه آخر ، لأن هذا قد يكون أكثر انسانية وفعلا للخير ، وأكثر قربا الى الله بعمله وسلوكه •

وهذه الصور الثلاث هى :

١ - اعلان الاستهزاء والاستخفاف •

٢ - التجريح بالشتائم والاثهامات غير المؤكدة •

٣ - النداء بأوصاف يكره سماعها من توجه اليه •

ولكن بعد أن تفككت الأمة الاسلامية الى مجموعات وصارت الى وحدات مستقلة ، أصبحت حرمانها غير مكفولة بين بعضها بعضا ، وما حرم

(١) الحجرات : ١١ •

الاسلام توجيهه هنا من أفراد الى أفراد أصبح مستساغا توجيهه من مجموعة الى مجموعة ، وكأن الروابط بين هذه المجموعات تنكر في وقتنا المعاصر ان تكون لها صلة بالاسلام ومبادئه ، عندما يسخر بعضها من بعض ، وعندما يكيل بعضها الاتهامات للبعض ، وعندما يصف بعضها بعضا بأوصاف أخذت في العرف القائم لونا من الاستهجان والتشنيع .

ان مقاييس الاسلام للتهذيب والسلوك الخلقى الكريم هي مقاييس للسمو الانساني والمستوى الرفيع في الانسانية ترتبط فقط بالطبيعة البشرية ، دون ارتباطها بزمن معين لها أو جيل خاص من أجيالها ، فما يجافها يكون هو التخلف عن مستوى الانسانية الفاضل .

١٥ - المساواة والمفاضلة :

- ١ - يشهد العالم الآن صنوفا عديدة من الصراع ..
- يشهد لونا من الصراع بين الأبيض والأسود ..
- ويشهد لونا آخر بين شعب في قارة وآخر في قارة أخرى ..
- ويرى لونا ثالثا بين عامل كادح وصاحب عمل ثرى ، وبين مثقف ..
- وهلم جرا ..

وقد تمزق العالم بالفعل الى كتل ومجموعات متصارعة .. وواقع أى مجتمع انساني اليوم يحكى تمزق العالم الكبير ، كما يحكى صراعه بين كتله ومجموعاته من لون أو من آخر .

وبقدر عنف الصراع واتساع نطاقه .. تتزاحم المذاهب الفلسفية لتبرير هذا الصراع أو ذاك ، أو لزيادة حدته وفعاليته ، ولم تكن المشكلة التى تبدى هذه المذاهب الرأى فيها هي مشكلة : « المساواة والتفضيل ، كظاهرة انسانية . بل هي مشكلة المعايير التى تقوم عليها المساواة والمفاضلة . فاللون الأبيض أو الأسود معيار ، والثراء أو الفقر معيار ، والأمية أو الثقافة معيار .

« المساواة والتفضيل ، كظاهرة انسانية حقيقة لا يشك فيها . واذا كانت الطبيعة البشرية تعطى أصل المساواة .. فأى أمر بعدها يقنع بالمفاضلة ؟

أهو اللون ؟

واللون لا يعدو أن يكون فى واقع. أمره اثرا للجو والعوامل الجغرافية .

واذن ليس أمرا ذاتيا يفاضل به بين فرد وآخر ، وبين مجموعة من لون وأخرى من لون آخر .

أهو الثراء والمال ؟ وهو عرضة للزوال . أهو الفقر ؟ وأمره قد يتغير الى ضده ، والعامل الذى يكدر اليوم قد يكون رب عمل فى غده ، فيكون له اعتبار الآن وفى الغد اعتبار آخر ؟ ..

أهو الأمية وما يصحبها من تصور للسلوك والمعاملة ؟

لقد تزول الأمية ، ولقد يكون الأمى فى تصوره للسلوك والمعاملة أفضل من المتعلم فى هذا التصور .

تلك معايير لا تصلح أن تكون أسسا للمفاضلة وبالتالي لا ينبغى أن يتحول الخلاف من أجلها الى صراع يمزق الفرد والمجتمع وربما يمزق الفرد نفسه ..

لا يصلح أن تكون هذه المعايير أسسا للمفاضلة بين فرد وآخر ، أو مجموعة من الأفراد ومجموعة أخرى لسبب بسيط ، هو : أنها جميعها لا تنبثق عن الطبيعة البشرية التى هى أصل المساواة ، والتى هى عبارة عن مجموعة من الخصائص تتميز بها عن الطبائع الأخرى فى الوجود .

والفكر المعاصر الذى يستند اليوم فى تبريره لهذا المعيار أو ذاك .. هو فكر متحيز لا يستطيع أن يكسب الاعتبار العام للمنطق المجرد السليم ، كما لا يمكنه أن يخدع بسبب أنه ظهر فى هذا العصر الذى يتميز بالتقدم الواضح للتكنولوجيا والتطبيق العلمى فى مجالات الحياة المختلفة فى المجتمع الإنسانى .

٢ - ومن أجل هذا التحيز أو من أجل المحدودية أو السطحية لفلسفات الصراع البشرى القائم .. كان رأى الاسلام أحكم فى مساوقته للطبيعة البشرية وفى تفريعه على خصائصها المميزة ، عندما يقر ويقر المساواة والمفاضلة معا .

يقول القرآن الكريم :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من نكر وأنثى » (١) ٠٠٠

فيشير الى أصل المساواة فى الطبيعة البشرية بين الأفراد جميعا .

ثم يقول بعد ذلك :

« وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » (١) ٠٠٠

ينفى أن يكون اختلاف الناس الى شعوب وقبائل ومجموعات ، مبرراً للمفاضلة بين الأفراد ، كما قد تنادى به بعض الفلسفات المعاصرة ، بل ينظر الى هذا الاختلاف على أنه سبب للتعارف واللقاء ، وليس للتخاصم والتناكر . ان الاختلاف أو المفارقة بين فرد وآخر أدعى للقاء والألفة بينهما كما بين الذكر والأنثى ، والقوى والضعيف ، والابيض والاسود .

ولكن المفاضلة وسببها يشير اليهما فى قوله تعالى ، تاليا لهذا :

« ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ان الله عليم خبير » (١) .

فالتبعية الانسانية كلها مكرمة عند الله ، لقوله تعالى فى آية أخرى :

« ولقد كرمنا بنى آدم » (٢) .

اما هنا فقد نص على الأكرم منهم ، وجعل معيار الأفضلية : كثرة « التقوى » .

وكثرة « التقوى » ليست بحكم أحد من الناس ، وانما بعلم الله ذاته وخبرته .

ولذا كان التعقيب فى هذه الآية بقوله :

« ان الله عليم خبير »

اما « التقوى » نفسها فقد حدد معالمها القرآن فى قوله تعالى :

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ، واليوم الآخر ، والملائكة ، والكتاب ، والنبين ،

(١) الحجرات : ١٣ .

(٢) الاسراء : ٧٠ .

واتى المال على حبه : نوى القريبى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن
السبيل ، والسائلين ، وفى الرقاب ،
واقام الصلاة ، واتى الزكاة ،
والموفون بعهدهم ، اذا عاهدوا ،
والصابرين فى الباساء والضراء ، وحين الباس ،
اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون « (١) » .

فقد نفى أن تكون التقوى هى الاتجاه الى فارس فى المشرق أو الى
الرومان فى المغرب ، وانما هم وضع مستقل وسبيلها : الايمان ، والانفاق فى
محبة ورضى ، والمواظبة على الصلاة والزكاة ، والوفاء بالعهد ، والصبر
عند الشدائد . . سبيلها صفاء النفوس ، ومشاركة اصحاب الحاجة فيما
يكتسب من مال ، وتحمل الأزمات ، والوفاء بالالتزامات ، وتلك هى خصائص
الانسانية المميزة . وبدونها لا يكون الانسان الا مشاركا للحيوان فى انانيته
وغرائزه .

واذن الاسلام اذ يسوى فى الطبيعة البشرية ، يميز بين افرادها ، على
اماس : من البلوغ فى المستوى الرفيع منها . واستقامة الانسانية ، ونجاح
اى مجمع انساني . . . هو فى دفع الفرد نحو المستوى الفاضل فى الانسانية ،
وليس الى الانحدار نحو الانانية والصراع من اجلها .

١٦ - المؤمنون والحرمة الشخصية :

هناك نظرتان متقابلتان الى الانسان فى المجتمع الذى يعيش فيه :
نظرة : ترى انه ذاتية مستقلة ، ولكن لها علاقات بالغير تحددتها
القوانين والسلوك الأخلاقى والعادات .
والنظرة الأخرى : ترى انه جزء فى كل يذوب وينصهر فيه ، ولا تعرف
معاله وحدوده الا انه يسهم فى نشاط « الكل العام » المركب منه ومن غيره .

(١) البقرة : ١٧٧ .

والنظرة الأولى يراها الاسلام ، لأنه لا يلقى ذاتية فرد لمنفعة فرد آخر ، ولا يذيب شخصية انسان فى شخصية انسان آخر ، مهما كان بينهما من علاقات الصلة والقربى والمودة . فهو مع حرصه على نمو علاقة الاتسجام والود والاستقرار بين الزوج والزوجة . . يحرص فى الوقت نفسه على استقلال الزوجة فى التصرف فى الشئون المالية الخاصة بها .

اذ لها أن تباشر هذه الشئون ، كما لها أن تفوض شخصا آخر غير زوجها فى مباشرتها . ومال الزوجة وهو محط نظر الزوج عادة ، يتقرب بالزواج أن يكون له أمر فيه على الأقل . فاذا أبعد الاسلام عنه كان ايدانا منه باستقلالها والحفاظة على هذا الاستقلال ، رغم العلاقة القريبة بينهما .

على أنه من جانب آخر ، مهما احتضن الاسلام الدعوة الاسلامية ، ومهما حرص على نقاء المجتمع الاسلامى وبالأخص الأسرة فيه . . . فانه يمنع الزوج من حمل زوجته غير المسلمة على الاسلام ، ويكتفى بجعل ثمرة هذه الزوجة من الأولاد : مسلمين . وبذلك يتيح للزوجة ممارسة عقيدتها الخاصة فى غير تضيق ولا حجر عليها اطلاقا .

وبالاستقلال فى شئون المال ، وأمر الاعتقاد ، لا تنصهر الزوجة فى زوجها ، وبالتالي لا تنعدم شخصية فرد لسبب ما فى شخصية فرد آخر ، فى نظر الاسلام الى الانسان .

وذاتية الفرد وشخصيته اذن شيء ، وعلاقته بفرد آخر فى المجتمع معه شيء آخر . ومن هنا كانت للشخص حرمة وحدود لا ينبغي أن تنتهك ، ولا يجوز أن تتخطى الا باذن من له هذه الحرمات وهو الفرد نفسه .

ومن هذه الحرمات : حرمة النفس ، وحرمة المال ، والملك ، وحرمة العرض ، وحرمة المسكن والمنزل .

والاسلام اذ يضع أهمية خاصة على حرمة المسكن ، ليس لأنه المأوى ومكان السكنى والاستقرار فقط ، وانما لأن له مع ذلك صلة وثيقة بخصوصية الشخص وهو عرضه . وهو الستار الذى يستتر هذا العرض ، وفى الوقت نفسه هو المكان الذى تتحرك فيه الأسرة دون حرج من عبث الغير بنظراته وتطفله .

ومن أجل حرمة المسكن دعا القرآن الكريم الا تطاء قدم مؤمن منزل شخص آخر حتى يسأله أولا ، ثم يحس منه بالترحيب به ثانيا . وهذا

فيما يقوله الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا :

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » (١) .

اذ الاستئناس يتضمن العنصرين معا : عنصر الاذن بالدخول ردا على الاستئذان فيه ، وعنصر القبول من جانب الساكن وراحته النفسية ، وبذلك يشعر أنسه بالدخول عليه .

فان أذن للقادم بالدخول ، مع توفر الاحساس لديه من جانب الساكن بعدم الرغبة النفسية في دخوله . فانه أولى له : ألا يدخل لأنه لم يتحقق عنصر الرضا والراحة والاطمئنان لدخوله .

ثم مع الاذن والشعور بالرضا والراحة ، فان على الداخل بعد ذلك ان يحيى الساكنين وهم أهل المنزل ، ويقرءهم « السلام » عند الدخول ، وهي تحية المسلم للمسلم ، توكيدا للأمان والاطمئنان ، واشعارا بعلاقة المؤمن بالمؤمن التي تقوم على الأقل على تجنب الضرر والايذاء .

والمسألة هنا - كما تعرضها هذه الآية - ليست مسألة حق للساكن في المنزل لا ينبغي أن يعتدى عليه بعدم الاستئذان فيه .

وانما هي فوق ذلك مسألة الحرص على العلاقة الانسانية الكريمة المهذبة بين المؤمنين ، وعلى بقاء الولاء بين المؤمن والمؤمن سليما ، ذلك الولاء الذي هو حجر الزاوية في التضامن والتماسك في الامة الاسلامية . ومن أجل ذلك كان التعقيب في هذه الآية بعد تحديد المحافظة على حرمة المسكن ، قول الله تعالى : « ذلکم خير لکم لعلکم تذكرون » (١) . فوصف اتباع أدب المنزل على النحو الذي شرحته الآية : بأنه خير للمؤمنين في علاقات بعضهم ببعض ، ثم أمل في ان يكون المؤمنون دائما على ذكر من هذا التوجيه ، لأنه ينطوى على الخير لهم جميعا . وليس هناك خير أكثر من ان تكون العلاقة بين المؤمنين علاقة أخوة صافية ، واحترام متبادل ، وصون للأعراض لا يقصر فيها أحد فضلا عن أن يعتدى عليها أحد .

ولو أن الاسلام كان ينظر للأفراد على أنهم أجزاء في كل ، يذهبون

(١) النور : ٢٧ .

جميعا فى تركيبه وتضيق معاملهم فى وجوده ، لما كانت هناك عناية منه
بشخصية الفرد ولما حدد حرمة على هذا النحو ، بما يشعر الانسان بكرامته ،
ويطمئنه على قيمته الذاتية ، وعلى عرضه الخاص فى اهله ، وبيته ،
ومأواه .

١٧ - الحرص على صفاء النفوس :

وكل فرد من الناس بحكم طبيعته الانسانية يتأثر بما يتصوره عن
الآخرين أو بما يراه فى حياتهم ، ثم ينعكس تصورهم أو ما يراه فى تقديره
اياهم ، أو فى موقفه منهم .

ولا تضار العلاقة بين الأفراد اذا كان ما يتصوره أو يراه أحدهم فى
الآخر أو فى الآخرين ما يكون - شائنا - موضع فخر وثناء فى عرف الناس .

ولكن تضار هذه العلاقة حتما اذا كان الأمر على العكس ، لأن الذى
يتصور فى غيره أو يرى فى حياته ما يشين ، سيجد داخل نفسه احساسا
خفيا يجعله يتحفظ فى علاقته معه على الأقل ، ان لم يقف منه موقف المؤذى ،
وبذلك تتوتر العلاقة أو تسوء .

وربما ما يتصوره فرد عن آخر لا يكون مطابقا للواقع ، بل قد يكون
وهما وظنا ، وعندئذ يكون احساسا فى نفسه غير طيب بالنسبة لهذا الآخر ،
أو يتخذ منه موقفا يسىء اليه ويؤذيه ، دون أن يستحق هذا الآخر مثل هذا
الاحساس غير الكريم من أخ معه أو فى أمته . ويعود توتر العلاقة أو
سوءها آنئذ الى ظن أثم . ومن هنا كان نصح القرآن الكريم بتجنب الظن
فى تقييم العلاقات بين المؤمنين بعضهم مع بعض . إذ ربما يكون منه ما يسىء ،
فيقول :

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ، ان بعض الظن اثم » (١) .

وربما أيضا يجد الفرد الذى يرى فى تصرفات فرد آخر معه أو فى
حياته أو فى مجال حركته ، ما ينظر اليه نظرة فيها بغض وكراهية ،
تحمله على اغفال علاقته به ، وربما الى الاساءة اليه - محاسن أخرى بجانب
ما يعاب عليه ، تجعله راضيا عنه ، وربما معجبا به .

(١) الحجرات : ١٢ .

ولذا ينهى القرآن أيضا عن تتبع عورات الآخرين ونقائصهم ، وعدها واحصائها فى سلسلة ، كأن حياتهم خالصة لهذه العورات والنقائص ، لا تشوبها حسنات ولا صفات أخرى يستحقون عليها الثناء • ويسمى هذا المتبع تجسسا فيما يقوله بعد النهى عن الظن أنفا :

« ••• ولا تجسسوا » (١) •

وإذا كان كل فرد من الناس بحكم طبيعته الانسانية يتأثر بما يتصوره أو بما يراه فى حياة الآخرين ••• فكل فرد أيضا أشد تأثرا وأكثر حساسية فيما يتعلق بذاته مهما بلغ مستوى رفيعا من الثقافة ، ومهما حصل من تجارب فى حياته ، لا يريد أن يتصدى له بعض المعارضين بما لا يرضاه ولا يحبه ، ولو كان ذلك صحيحا ، فضلا عن أن يكون مختلفا •

ومن شأن ذلك - لو وقع - أن يسئ الى نفسه وربما يدفعه الى سلوك غير مهذب ضد من يتحدث بالسوء عنه ، إذ الأمر عندئذ ليس أمر الحديث بالسوء عنه فحسب ، وإنما قد يكون قبل ذلك أمر اختلاق السوء ، ثم اشاعته •

ولا شك أن نحو هذه التصرفات لا يسهم اطلاقا فى بقاء العلاقات بين الأفراد سليمة أو صافية ، وإنما يزعجها ويعرضها للاضطراب •

وهنا كان تعبير القرآن فى نهيه عن (الغيبة) - وهى اختلاق السوء واشاعته - تعبيرا صريحا فى الاشتماز من هذه الجريمة الخلقية المنكرة ، إذ يقول :

« ولا يغتب بعضكم بعضا ، أوجب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه » (١) • فيشبه اختلاق السوء عن أحد وترويجه عنه ، بأكل لحم أخيه بعد أن مات وأصبح جثة عفنة • وهذا منتهى التبغيض فى مباشرة هذه الجريمة الخلقية ؛ لأن هذه الجريمة تمثل اعتداء مزدوجا على انسان آمن وديع : تمثل الاختلاق والكذب والسوء ، ثم تمثل الترويج والاشاعة بما هو مختلق وكذب ، مما يدل على عدم الحياء والفجور واللاانسانية فى السلوك •

★ ★ ★

(١) الحجرات : ١٢ •

وهكذا يطلب الاسلام ان تبقى النفوس صافية ببعدھا عن الظن الآثم ،
والتتبع المريب لنقائص الآخرين والتقاطھا واحدة بعد الأخرى ، وبتجنبھا
اختلاق السوء على الأمنين الوديعين •

ان ذلك تفكير سلبي وطريق غير ايجابي في حياة الناس • وأولى منه
ان يكون المؤمنون في حياتهم بنائين ، يضيفون جديدا كل يوم في تماسك علاقات
بعضهم ببعض ، بدلا من ان يهدموا بعضهم بعضا •

ان التفكير السلبي ، والسلوك السلبي ، والموقف السلبي في حياة الأفراد
هي امارات للفناء ، بعد كونها تعبيرا عن الحقد داء الانسانية الدفين • ومن
الأسف أنه من السهل على الناس أن يحقدوا على بعضهم ، ولكن من الصعب
أن يضعفوا الحقد في نفوسهم •

★ ★ ★

١٨ - المؤمنون وأداء الأمانة :

ليست الأمانة التي يجب أن تؤدي هي الوديعة وحدها • وإنما هي صور
عديدة : مادية ، وأدبية ، ومحسة ، ومعنوية •

هي أداء واجب المسؤولية التي يحملها المؤمن ازاء نفسه وازاء غيره •••
مسئولية الوظيفة العامة ••• مسئولية العدل في القضاء ••• مسئولية الوفاء
بالعقود ••• مسئولية الوفاء بالعهد ••• مسئولية الاخلاص في المشورة •••
مسئولية الأسرة في حفظها ورعايتها •••

هي تغطية جميع الالتزامات الناشئة عن قبول ، أو التي تقترب على
مضمون الايمان بالله •

فإذا طلب الله سبحانه وتعالى أداء الأمانة في قوله :

ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها « (١) ••• فإنه يقصد
صنوف الالتزامات المختلفة التي تستوجب الأداء والتي ينشأ عن أدائها تبادل
الثقة بين المؤمنين واستقرار هذه الثقة في نفوسهم ، وليس ذلك النوع المادي
وحده الذي قد يعرف باسم الوديعة أيضا •

(١) النساء : ٥٨ •

ثم اذا اوجب « العدل » بعد ذلك فى قوله : « واذا حكمتكم بين الناس ان تحكموا بالعدل » (١) فى ذكر خاص به ، فانه يريد أن يثير فقط الانتباه اليه على حدة ، اهتماما بقيمته فى حياة الأمة اذا التزمت بتحقيقه .

ان أداء الأمانة فى صورها العديدة كما هى مصدر تبادل الثقة بين المؤمنين . . . هى أيضا أمانة على رعاية الصالح العام بينهم .

والثقة التى توحى بأداء جميع الالتزامات فى العلاقات بين الأفراد . . . هى ثقة أصيلة تعبر عن التماسك بينهم وعن الحرية الكاملة فى الحرص على بقاء المجتمع وقبول نظامه الذى أنشأه وتأسس عليه .

ولا شيء أفضل من الثقة المتبادلة بين الأفراد ، سواء فى صفاء بعضهم لبعض ، أو فى تأخيهم ، أو فى تحقيق التعاون بينهم ، أو فى تحابهم وتوادهم .

والمؤمن الذى يؤدى مسئوليته التى أوّتمن عليها . . . يؤديها فى غير معاملة وفى غير حاجة الى رقابة عليه تتعقبه وتتبع خطواته فى الأداء . . . لأن أداءه أياها بوحى من ذاته ومن احساسه العميق بالمسئولية والواجب وشعوره بالحرية وهى حرية القبول والأداء ، وحرية الارتباط والالتزام .

والانسان فى احساسه بالمسئولية وشعوره بحرية الالتزام ، يبلغ فى مستواه الانسانى مبلغ الذى هو على وعى تام بطبيعته المتميزة التى كرمها الله فى خلقها وتصويرها .

ومن أجل المدى فى الانسانية الذى يبلغه أداء الأمانة . . . كان تعقيب القرآن الكريم على أدائها فى الآية السابقة هو : « ان الله نعمًا يعظكم به ، ان الله كان سميعًا بصيرًا » (١) . فامتدح وأكبر ما أوصى به هنا ، وجعل بعد هذا : أداء الأمانة فى آية أخرى ، صفة لازمة للمؤمن على الحقيقة ، لا يتخلف عنها ، ولا تفارقه ، اذ يقول تعالى فى وصف المؤمنين :

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » (٢) . والعهد والوفاء به صورة من صور أداء الأمانة .

وفى تعبير القرآن هنا ، وقبله ، عن « الأمانات » بصيغة الجمع يؤيد أنها صور عديدة ، وهى المسئوليات العامة والخاصة ، والتزامات متنوعة يلتزم بها

(٢) المؤمنون : ٨ .

(١) النساء : ٥٨ .

المؤمن طبقاً لارادته الحرة ، ولشهيته الانسانية التى دخل بها الايمان ، وارتبط بنتائج ايمانه فى علاقاته العديدة مع غيره .

واذا اختتم القرآن ما طلبه من المؤمنين به هنا من أداء الأمانات ، والقضاء بالعدل بين الناس ، يقول الله جل شأنه : « ان الله كان سميعاً بصيراً » (١) ، فلكى يذكر المؤمن بالله بأن الله شهيد على ما ينطق به ان حكم وقضى ، وعلى ما يأتى به ان عمل وتصرف .

وتذكير المؤمن بالله بصفة للمولى جل شأنه لها ارتباط بما يطلب منه ، كتذكيره هنا بصفتي السمع والبصر لصاحب الأمر والنهى جل جلاله ... هو مصدر وعى المؤمن بأداء ما يطلب فعله ، أو ترك ما يطلب تركه منه ، وهو أيضاً : سر الرقابة الذاتية لدى الفرد على سلوكه ، وكذلك سر المساواة بين المؤمنين فى أنهم : كلهم راع ، وكلهم مسئول عن رعيته ، دون أن يراقب أحدهم الآخر .

١٩ - قوة المؤمنين :

ويسىء المؤمنون فهم صلتهم بالله ان هم اعتقدوا : أن دين الله - وهو الاسلام - شىء منفصل عن حياة الانسان وعما يدور فيها من اتجاه القوة أو اتجاه الضعف ، أو عما يطرأ عليها من نصر وهزيمة ، أو ان هم ظنوا أنه كافيهم - ليكونوا أعزاء وأقوياء - أن ينتسبوا الى الاسلام ، ويرتلوا الدعوات سرا وعلانية ، وفرادى وجماعات فى المساجد أو فى العراء .

دين الله هو سير وفق مبادئه قبل كل شىء . ومبادئه هى قوانين المجتمع البشرى وقواعد السلوك الأخلاقى للانسان . وقوانينه ترتبط بنتائجها التى لا تتخلف عنها اطلاقاً .

فان رأينا أن هناك انعزالاً فى حياة المجتمع وحياة الفرد بين المبدأ أو القاعدة من جانب والنتيجة المرتقبة لأى منهما من جانب آخر ... ندرك على الفور أن المبدأ لم يأخذ طريقه الصحيح فى التطبيق ، أو أن النتيجة التى وقعت فى مجتمع المؤمنين وفى حياتهم تمت تحت اتباع مبدأ آخر قد نهى الاسلام عن اتباعه .

(١) النساء : ٥٨ .

فهناك فى القرآن على سبيل المثال : تحديد من هو : « الصديق » الذى يجب أن يركن اليه المؤمن ويتخذ منه وليا أى صديقا مخلصا فى حياته ، حتى يضمن القوة والعزة لنفسه ولأمته ، أن هو أخذ به وسار عليه ، ولا يلومن الا نفسه ان تركه وأصابه الضعف والتمزق .

يقول القرآن الكريم :

« انما وليكم - (أى متوليكم فى صدق واخلاص) - :

الله ،

ورسوله ،

والذين آمنوا ، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » (١) .

ثم يؤكد - سبحانه - نتائج هذا المبدأ عند حسن التطبيق له ، وهى القوة والعزة والمنعة لا محالة فيما يقوله بعد ذلك : « ومن يقول الله (أى يجعله وليا له) - ورسوله ، والذين آمنوا ، فان حزب الله هم الغالبون » (٢) .

والمؤمن حين يجعل الله ورسوله ، والمؤمنين ، أولياء له . . . يكون بذلك قد نفذ تعاليم الاسلام التى آثارها جميعا فى واقع أمرها الى أداء عبادتين رئيسيتين : هما اقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة فى خشية وطاعة :

فباقامة الصلاة على نحو ما هو مطلوب فيها تصفو النفس ويقوى الميل الى مشاركة الآخرين فى متع الحياة وعدم الاستئثار بها ، وكذا الرغبة فى العمل على مساعدتهم ومساندتهم .

أما إيتاء الزكاة فى رضاء نفسى فهو كفيل بسد الثغرات التى يأتى منها الضعف الى المجتمع عادة وهى ثغرات الحاجة ، سواء : فى دفع أذى الجوع والحرمان بسبب العجز عن الكسب أو ضيق مجاله ، أو فى رد الاعتبار البشرى لمن حرم نفسه بسبب بعض العادات والتقاليد التى تحكم فى المجتمعات البشرية يوما ما ، أو فى تعويض من جارت عليه الأحداث فذهبت بماله ، أو دفعت مروءته الى انفاقه فى سبيل اتقاء فتنة بين المؤمنين ، أو فى سبيل تقوية أمرهم ضد عدو متربص بهم .

(١) المائدة : ٥٥ .

(٢) المائدة : ٥٦ .

وباتباع المؤمن للمبادئ الإسلامية حقاً وصدقاً يكون قد اتخذ الله ولياً هو ورسوله والمؤمنين العاملين . وبهذا الولاء الذى يكون من المؤمنين للمؤمنين انفسهم على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . . . تنشأ الرابطة القوية التى لا انفصام لها والتى لها الغلبة والسيادة . وهذا هو معنى قوله تعالى : « فان حزب الله هم الغالبون » .

وفى الوقت الذى يحدد فيه القرآن - على نحو ما نقرأ فى هذه الآيات - من هو الصديق الذى يجب أن يحرص المؤمن على صداقته وعلى الولاء له ؟ : ينهى من طريق آخر ويصفه خاصة عن أن تمتد صداقة المؤمن بعد ذلك الى من يهزأ بدين الله أو يتخذة لعباً ، سواء من كانوا يؤمنون بكتاب أو يجحدون آيات الله وينكرون وجوده ، على نحو ما يعبر قول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، والكفار ، أولياء (أى أصدقاء ناصحين) واتقوا الله ان كنتم مؤمنين » (١) .

فشان الذى يهزأ بدين الله ويسخر منه ، كشأن الذى يلهو ويلعب به . كلاهما لا يحترم القيم الانسانية الكريمة ، ومن بينها اعتبار الانسان وكرامته وأدميته ، إذ دين الله ليس قصصاً يعكس آثار الماضين ، بقدر ما هو مبادئ تعبر عن القيم الرفيعة ، وبقدر ما هو حديث عن نتائج التمسك أو الانفصال عنها فى حياة الانسان .

وهنا الصديق حقاً للمؤمن العامل الذى يجب عليه أن يتولاه ويخلص اليه هو : ذات القيم الرفيعة فى كتاب الله أو فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو فيمن يحصل هذه القيم ومثلها من المؤمنين .

والعدو حقاً للمؤمن العامل الذى يجب أن يبتعد بولائه عنه ، هو : عدم اعتبار القيم العليا فى حياة الانسان فى تعاليم تحط من شأنها ، أو فيمن يهزأ أو يلهو بها .

والنجاح والغلبة فى آخر الأمر لمن يتمسك بها ، والضعف والقرى لمن ينفصل عنها .

★ ★ ★

(١) المائدة : ٥٧ .

٢٠ - ثبات المؤمنين :

ومن أخص الصفات التي يتمتع بها المؤمنون على سبيل الحقيقة - وهم أولياء الله وأحبائه - أنه لا خوف عليهم من أعدائهم ومن أنفسهم أيضا ، وأنهم كذلك لا يحزنون لفوات أمر عليهم يرغب غيرهم في وقوعه :

« إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون »

الذين آمنوا وكانوا يتقون « (١) »

لاخوف عليهم من أعدائهم ، لأن من شأن المؤمنين أن يعدوا أنفسهم لمواجهة العدو وتحديه : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وأنتم لا تظلمون » (٢) »

وهو اعداد لرهبة العدو الظاهر ، والآخر المختفي وراء النفاق والخداع ، وليس اعدادا للاعتداء والطغيان . « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » (٣) »

وطالما الاعداد للقوة المادية والمعنوية . . موجودا بالفعل بين المؤمنين - وهذا يشكل خاصة من خواصهم - فعدوهم سيتردد حتما في تحديهم أو في مواجهتهم بالعداء المسلح . وهنا يكون مصدر الخوف عليهم أو التهديد به من أعدائهم ، غير قائم .

ولا خوف عليهم كذلك من أنفسهم داخل أمتهم ، لأن مصدر الخوف الداخلي هو في تحكم الأهواء والشهوات واتباع نزوات الشيطان وأغرائه . وهم لا يكونون مؤمنين إلا اذا كان الله وليهم ، ولم يكن الشيطان وليا لهم - كما عبرت الآية القرآنية الكريمة - ومعنى كون الله وليا للمؤمنين ومعنى كون المؤمنين أولياء الله ، هو أن يكون نهجهم في سلوكهم نهج كتاب الله ، وهو نهج التقوى والاستقامة ، « . . . الذين آمنوا وكانوا يتقون » (٤) ، كما جاء في وصفهم في نفس الآية :

وليس هناك معنى آخر غير معنى التقوى في مفهوم أولياء الله . إذ ما جاء مترتبا هنا في هذه الآية على وصفهم بأنهم أولياء الله من : عدم الخوف

(٢) الأنفال : ٦٠ .

(٤) يونس : ٦٣ .

(١) يونس : ٦٢ ، ٦٣ .

(٣) الأنفال : ٦١ .

عليهم ومن عدم حزنهم ٠٠٠ جاء نفسه فى آية أخرى مترتبا على الوصف بالايان والاستقامة فى قول الله تعالى : « ان السذين قالوا ربنا الله ، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة : الا تخافوا ولا تحزنوا ، وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون » (١) ٠

والتقوى او الاستقامة ليست أكثر من الايمان بالله واتباع هداية كتابه الكريم :

« ألم ٠ ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين ٠

الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون ٠
والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ، وبالأخرة هم يوقنون ٠
أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون » (٢) ٠

فاذا تمكن المؤمنون كأفراد من التغلب على هواهم وشهواتهم ٠٠ لم يكن فى داخل مجتمعهم أى مصدر للخوف يقلقهم أو يشتت شملهم ويجعلهم أعداء بعضهم بعضا ، اذ الأحقاد التى تتمكن فى النفوس وتملأ قلوب الأفراد - وهى سرطان البشرية - ترجع فى الدرجة الأولى الى الأنانية والأثرة ٠ والمؤمن لا يطلب منه نتيجة ايمانه بالله الا تخفيف حدة الأنانية فى سلوكه والتزام جانب الاعتدال فى السعى فى الحياة ، بحيث يترك للآخرين مكانهم فيها ، وبحيث - لو تيسر له كذلك - أن يعين هؤلاء الآخرين على أن يكون سعيهم فى الحياة موفقا وناجحا ٠ وعندئذ يكون على هداية من ربه كما يفلح فى مسعاه :
« ٠٠ أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون » ٠

واذا كان شأن المؤمنين عدم الخوف عليهم من أعدائهم وأنفسهم معا ، فإن شأنهم يقتضى أيضا عدم حزنهم ٠ وليس المقصود بعدم حزنهم أنهم يتجردون من الانفعال ، ويسلبون قوة الوجدان التى هى مصدر العواطف المختلفة ٠٠ ليس المقصود ذلك لأنهم بشر ، ولا يخرجون عن بشريتهم اطلاقا ، وانما المقصود : أن أحداث الحياة المادية لا تهزمهم فى ايمانهم بالله وبالقيم العليا وبالسلوك الانسانى المذهب ، وانما تمر عليهم وكأنها لا تتصل بهم من قريب أو بعيد ، فلا يحزنون اذا ما ألم بهم نقص فى الأموال أو الأنفس والشعرات ، أو اذا أصابهم الجوع والحرمان ، أو اذا حيل بينهم وبين جاه للحياة ومتعها فى وقت من الأوقات ٠٠

لا يحزنون لشيء طارئ من ذلك على حياتهم ، لأن غاية هذه الحياة فى
نظرهم لم تكن دنيا يصييونها ؛

فالمال اذا واتاهم كانوا بين الاسراف والتقتير فى انفاقه ، وراوا فيه
حقا معلوما للسائل والمحروم • والسلطان اذا جاءهم كان للعدل ، ولحماية
الضعيف حتى يأخذ حقه • والقوة ان وجدت لديهم كانت للمتكين من الخير ،
وليست للطغيان والاعتداء • والأولاد ان قدموا لهم لم يكونوا فتنة ، وانما
للاسهم فى صالح الأعمال •

غاية الحياة لديهم أن يلقوا ربهم وعد حققوا ما طلبه الايمان منهم فى
محيط أنفسهم وأمتهم من القيم العليا ، وفى مقدمتها العدل والاحسان •
وتحقيق هذه القيم يأتى فى المرتبة الأولى عن طريق عدم الالتحاح فى متع الحياة
وزينتها وعدم اللجاج فى الخصومة والنزاع فى سبيلها •

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ، نوف اليهم أعمالهم فيها ، وهم
فيها لا يبخسون •

اولئك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النار ، وحبط ما صنعوا فيها وباطل
ما كانوا يعملون » (١) •

وهم يريدون أن يبقوا أولياء الله وليسوا أولياء الشيطان ••• هم يريدون
أن يبقوا مطمئنين •

★ ★ ★

٢١ - عدم غواية المؤمنين :

وليس هناك مرض اجتماعى أقسى على المجتمع وأشد فتكا به من قبول
الأفراد للاغراء وانجذابهم نحو بريق الفتنة •

الاغراء فى ذاته ليس داء ، لأنه جزء من طبيعة الحياة التى نعيشها ••
لأنه قوام متع الدنيا وزينتها ، فهو موجود قطعاً فى كل وقت ، وعلى طول حياة
الانسان ، ولكن التأثير به والاستجابة اليه هو ذات الداء • وقد يبلغ مستوى
يعز معه العلاج ، وهو مستوى اليسر فى الانجذاب اليه والخضوع له وانحلال
الشخصية بسببه •

(١) هود : ١٥ ، ١٦ •

للمال اغراء ، وللعمرة اغراء ، وللأولاد اغراء ، وللجاء اغراء ،
وللسلطة اغراء • وكلها مصدر فتنة يفتن بها الانسان ويقع تحت تأثيرها •
فاذا انتشر الافتتان بها ومن تماسك المجتمع وتفككت روابطه ، كما تضعف
مقاومة الفرد وتسقط في نظره قيم الانسان وقيم مجتمعه ، ويسهل عنده توجيه
الأفراد الى ما يراى لهم من عدوهم ، بدلا مما يريدونه هم لأنفسهم أو تريده
أمتهم ومجتمعهم منهم •

ولا يمكن اذن منع الطبيعة البشرية في الفرد من التأثير على الاطلاق
بالمال ، والمزاة ، والولد ، والجاه ، والسلطة •• وغير ذلك من زينة الدنيا
ومتعها ، ولكن الذى يمكن فعله هو وقف طبيعة الانسان في الفرد - ثم بالتالى
في المجتمع - من الاندفاع في التأثير بها عن طريق الارادة الفردية • وهى
تلك الارادة التى يجب أن تأخذ مكانها في العناية في التوجيه والتربية •

وتكاد تكون رسالة الاسلام دائرة بين مصدر الاغراء والفتنة في حياة
الانسان وطريق الحيلولة دون الاندفاع في التأثير به •

تصف رسالة الاسلام مصدر الاغراء وآثار هذا الاغراء على النفس
الفردية وتحذر من عواقبها ونتائجها السيئة بالنسبة للانسان وجماعته •

وتحدد طريق الارادة الانسانية نحو قوتها في ذاتها ، وبالتالى نحو
الوقوف في وجه الاغراء وتحدى صوره البراقة •

فالقرآن الكريم اذ يجعل مصدر الاغراء ما يسميه بـ « الشيطان » يجعل
طريق الارادة القوية الايمان بالله واتباع هدايته ، ويقص حوارا جاء على
لسان الشيطان توضيحا لفتنة الدنيا وأعراضها من جانب ، والوقوف في وجه
من أجل ضمان القيم الانسانية في المجتمع البشرى من جانب آخر :

« واذ قلنا (والخطاب من الله تعالى) للملائكة :

اسجدوا لآدم ، فسجدوا الا ابليس قال : أسجد لمن خلقت طينا •

قال : أرايتك هذا الذى كرمت على لئن أخرتن الى يوم القيامة لأحتنكن
(أى لاستأصلنهم جميعاء بالاغواء) ذريته الا قليلا •

قال : اذهب ، فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موقورا • واستفزز
(أى استخفف) من استطعت منهم :

**بصوتك ، واجلب عليهم بخيلك ورجلك ،
وشاركهم فى الأموال والأولاد ، وعدهم ، وما يعدهم الشيطان الا غرورا •
ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وكفى بربك وكيلًا » (١) ••**

فهذا الحوار يصور مدى فتنة الدنيا وهى : المال ، والمرأة ، والولد ،
والجاه ، والسلطان ، واثارها على جذب النفوس ووقوعها فى الكثير الغالب
تحت تأثيرها ، وذلك بالتحدى على لسان الشيطان لله جل جلاله • كما يعرض
قوة المؤمنين فى وقوفهم فى وجه هذا الاغراء المثير الذى لو ترك فى مواجهة
الطبيعة البشرية وحدها منعزلة عن الايمان بالله والتوكل عليه لساد عليها
واذهب كل حدود الشخصية فيها •

ولكى يوضح القرآن اثار الاغراء على الانسان ومجتمعه ، واثار التحدى
لهذا الاغراء على الانسان ومجتمعه أيضا عبر بقوله :

« الله ولى الذين آمنوا ،

يخرجهم من الظلمات الى النور ،

**والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى
الظلمات » (٢) •**

فمن خلص نفسه من الغواية والوقوع كلية تحت تأثير الاغراء كمن
خرج من ظلمة الى نور • ومن أضل الشيطان واتبع شهواته وهواه فى سلوكه
وعلاقاته بالآخرين لا يرى معالم الطريق الصحيح فى الحياة ، وهو كمن خرج
من نور الى ظلمة • لأنه قبل أن يقع تحت تأثير الاغراء كان له من فطرته
الانسانية الخالصة ثم من هداية الله ما يمكنه من السير فى طريق لا اعوجاج
فيه •

٢٢ - المؤمنون عند تخصصهم :

والمؤمنون جميعا بعضهم اولياء بعض • وهم اخوة فى كل مكان :
لا تفرق بينهم لغة أو جنس ، أو لون ، ولا تفصل بينهم جبال ، وأنهار ،

(١) الاسراء : ٦١ - ٦٥ • (٢) البقرة : ٢٥٧ •

ولا صناعى وبحار • فيرتبطون برباط واحد هو : رباط الايمان بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم : يحكمونه فيما شجر بينهم من خلاف : « وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله » (١) • ويرجعون اليه اذا تنازعوا فى الراى بينهم : « فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير واحسن تاويلا » (٢) •

هذا شأنهم ، حسب كتاب الله بينهم • ونصيحة المؤمن واجبه • والمؤمن مرآة أخيه ، لا يرائى ولا ينافق •

فاذا وقع تخاصم أو تقاتل بين مجموعتين منهم وجب على المسلمين جميعا أن يتدخلوا ويحسموا النزاع بين المتخاصمين أو المتقاتلين ، ويعيدوا بينهم السلم والوثام ، على نحو ما تطلب هذه الآية الكريمة :
« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما » (٣) ••

فطلب الصلح اتجه به القرآن الكريم الى جميع المؤمنين ، وليس الى فريق خاص من بينهم •

فاذا تجاوزت احدى الطائفتين حدود ما اتفقوا عليه ، أو اذا لم تصغ الى نداء السلام ، وباشرت العدوان على الطائفة الأخرى ••• كان واجب المسلمين فورا وبدون استثناء : أن يقاتلوا تلك الطائفة المعتدية لأنها باغية عندئذ حتى تعود الى أمر الله ، وهو وضع الأخوة بين المؤمنين موضع الشقاق والتخاصم وذلك هو قول الله تعالى : « فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنفى الى أمر الله » (٣) •

فاذا عادت الى تغليب جانب الأخوة بين المؤمنين وتركت نزعة الهجوم والعدوان على اخوان لها فى الايمان بالله وجب على المؤمنين جميعا كذلك أن يضعوا شروط الصلح بين المتخاصمين ، على أن يراعوا فيها تحقيق العدل فى أدق مقاييسه ، لأن ذلك هو ما يطلبه الله جل شأنه ويرضاه ، ولأنه كذلك صلح بين أطراف هم متساوون فى الأخوة ، فى الايمان ، وهذا ما يشير اليه قول القرآن الكريم :

« فان فاعت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، ان الله يحب المقسطين •

(٢) النساء : ٥٩ •

(١) الشورى : ١٠ •

(٣) الحجرات : ٩ •

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » (١) •

فتدخل المؤمنون في فض النزاعات الاقليمية واعادة المحبة والوثام بين المتنازعين داخل الامة الاسلامية ••• هو طريق الايمان وهو ما يفرضه القرآن • لأن شئون أية جماعة من المؤمنين هي شئون بقية المؤمنين في الامة ، مهما كانت أبعاد في المسافات أو اختلاف في اللغات أو تقابل في الالوان وأصول الشعوب • فالمؤمنون بين أنفسهم لا يعرفون مبدأ : التدخل في شئون الغير ، فليس فيهم أجنبي عن الآخر •

ولكن تدخل الغير – وهو عدوهم – في شئون المؤمنين غير من نظرة بعضهم الى بعض ، ونقل ولاء بعضهم لبعض اليه هو نفسه • وبذلك أصبحوا أغيارا لأنفسهم ، وأمنوا بما فرضه هذا الغير عليهم الذي تدخل في شئونهم من نظرة ومن سلوك تجاه بعضهم البعض • ووضعت الحواجز والفواصل والحدود داخل الامة الاسلامية ، سواء : أكانت جغرافية ، أم لغوية ، أم شعوبية ، بل ومذهبية وطائفية • وبذلك انقسمت الى دول سياسية : لها استقلالها الذاتي ، والسياسي ، واعتنق كل منها ازاء الأخرى مبدأ : « عدم التدخل في الشئون الداخلية » • ومبدأ : « الانفصالية » •

وبذلك نجح أعداء المؤمنين في حملهم على ترك أهم ما يأمر به دينهم في ترابطهم من ولاء المؤمن للمؤمن ، ومعاودة المؤمن للمؤمن ، وتواد المؤمن للمؤمن ونجح هؤلاء الأعداء أكثر في نقل ولاء المؤمنين اليهم أنفسهم دون بعضهم بعضا ، حتى ولو كان هؤلاء الأعداء ممن يحادون الله ورسوله ، الأمر الذي لا يراه القرآن الكريم اطلاقا متفقا مع الوصف بالايمان ، عندما يقول :

« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ••• » (٢) الى آخر درجات القرابة في الأسرة ، ونهى عن ذلك نهيا قاطعا ، اذ يقول : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاة » (٣) •

وبمبدأ : « الانفصالية » وكذا بمبدأ : « عدم التدخل في الشئون الداخلية » بعد توكيد الاستقلال الذاتي والسياسي لكل مجموعة من مجموعات

(١) الحجرات : ٩ ، ١٠ • (٢) المجادلة : ٢٢ •
(٣) آل عمران : ٢٨ •

المؤمنين ٠٠ كثرت مشاكلهم وتعقدت سبل الحياة بينهم ، وصعب عليهم حتى الاحتفاظ باستقلالهم الذاتى والسياسى الا فى ظل علاقة مع من يود عنثهم ، وما تخفى صدورهم أكبر ٠

٠٠٠ أصبح المؤمنون ضعفاء بهذا التمزق أو بهذا الاستقلال القائم على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للغير ، وأصبح المؤمن يرى أخاه المؤمن يقتل أو يعذب على يد عدو للمؤمنين جميعا ، فلا يحرك ساكنا ، بل أصبح المؤمن يقتل أخاه المؤمن وهو اما أن يزيد حدة القتال بينهما ، أو يقف ليتفرج على الغالب ويصبح بالسخرية والاستهزاء من المغلوب منهما ٠

٠٠٠ أصبح للمؤمنين مشاكل اقتصادية ، ومشاكل سكانية ، ومشاكل سياسية ، ومشاكل دفاعية ، وحلولها جميعا فى ازالة الحدود والفواصل بين المؤمنين فى الأمة الاسلامية ٠ وليس فى استطاعة أية دولة من دول هذه الأمة أن تحل جميع مشاكلها بمفردها ويجهد أبنائها المحليين وحدهم ٠

هل يعود المؤمنون الى الشعور بالأخوة بينهم والى الولاء بعضهم لبعض ، والى التضامن والتشاور والنصح فيما يواجههم من مشاكل ؟

هل يعرفون أن غيرهم من أعدائهم هم الذين فرضوا عليهم مبدأ الانفصالية وحسنوا اليهم الاستقلال على أساس : اقليمى ، أو قبلى ، أو مذهبى ، أو لغوى ، أو شعبى ، انتقاما منهم وحرصا على بقائهم ضعفاء ، واستفادة مما لديهم من ثروات وطاقات ؟

هل يرون فى القرآن نظام حياة يكفل لهم الأمن والاستقرار ، كما يكفل لهم العزة والمنعة ؟

★ ★ ★

الفصل الثانى

سياسة الحكم الداخلية

(١) فى الأصول العامة :

١ - الاسلام دعوة الى الحق ، وسياسة فى شئون الحكم :

ان الاسلام دعوة الى الحق ، وهو ما جاء به القرآن الكريم خاصا بهداية الناس وبطلب الايمان بما أنزل فيه من تحديد للصراط المستقيم ..

وهو فى جانب الدعوة الى الحق لا يجعل للمؤمنين ولاية على قوم ..
ويمنعهم من أن يمارسوا ضغطا أو اكراها فى أية صورة من صور الضغط والاكراه للايمان والاسلام ..

« يا ايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ،

الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون » (١) .

.. فالآية توجه نظر المؤمنين الى الاهتمام بأنفسهم ، وفى مقدمتها التمسك بالايمان ، وطالما هم يسلكون الطريق السوى - وهو طريق الهداية - لا يضرهم اطلاقا أن يضل غيرهم وينحرف عن هذا الطريق . والآية اذ تنطق بهذا التوجيه تتضمن توجيهها آخر وهو : أن لا شأن للمؤمنين اطلاقا بأمر غيرهم من ضلالة أو هداية ، وليس لهم أى سبيل أو أى مبرر يدفعهم أو يبيح لهم أن يباشروا صورة من صور الضغط أو الاكراه من قريب أو بعيد لحمل غيرهم على اتباع سياستهم ، وهو سبيل الايمان بالله ..

وآيات أخرى كثيرة فى القرآن تؤيد هذا التوجيه مثل قوله :

« وكذب به قومك وهو الحق ،

(١) المائدة : ١٠٥ .

قل : لست عليكم بوكيل ، (١) •

... وقوله :

« ليس عليك هداهم ..

ولكن الله يهدي من يشاء » (٢) •

... وقوله :

« انك لا تهدي من احببت ، ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو اعلم بالمهتدين » (٣) •

.. ويمثل هذه الآيات يجعل القرآن مسألة « الهداية والكفر » شأننا من شئون الله وحده ، ويرفع بذلك يد الرسول عليه السلام وصحابته والمؤمنين من بعده عن مجال الايمان ، عدا الدعوة اليه بالحسنى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن ، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو اعلم بالمهتدين » (٤) •

ولكن مع كون الاسلام دعوة الى الحق ، بعيدا عن الاكراه عليه فانه سياسة أيضا وتوجيه فى شئون الحكم للمسلمين .. هو سياسة وتدبير لشئون المجتمع الاسلامى • وهو تحديد للأصول العامة التى يجب أن يكون منهاج حكم الامة الاسلامية قائما عليها فى مجالات العلاقات والروابط التى تشد المؤمنين بعضهم الى بعض والتى تقيهم سوء انفسهم واعتداء غيرهم عليهم ..

واذا كانت الظاهرة التى يتميز بها جانب الدعوة الى الحق فى القرآن - أسلوبا وتوجيها - هى عدم اللجوء الى الاكراه على الايمان ، فضلا عن المواجهة بالقتال للحمل عليه .. فان الظاهرة الأخرى التى تتميز بها « سياسة الحكم » للامة الاسلامية ، فى أسلوب القرآن وتوجيهه هى الدعوة الى « رقابة » المجتمع الاسلامى « وحمايته » مما يضعف أمره ويفك الروابط فيه بين المؤمنين .. أو من اعتداء يوجه اليه من خارجه .. ولو استلزم الوضع استخدام القوة والالتجاء الى الحرب للمحافظة على المجتمع ووقايته •

اذ فى نظر الاسلام : أن المجتمع الاسلامى قام على أساس من « الارادة الحرة » المطلقة ، وهى التى تتمثل فى « المشيئة » التى قبل بها الايمان بالله

(٢) البقرة : ٢٧٢ •

(٤) النحل : ١٢٥ •

(١) الأنعام : ٦٦ •

(٣) القصص : ٥٦ •

استجابة لدعوة الرسول عليه السلام .. ولذا : ليس من واجب المؤمنين الأحرار فقط : الدفاع عن مجتمعهم ، وإنما واجبهم : « الحق » كذلك أن يدافع عنه وواجب « الإرادة الحرة » أن يحافظ عليها في المجتمع البشرى عامة .. لأنها رمز الانسانية ومظهر الكرامة التي يتميز بها الانسان .

وتبعا لهذا : أعطى الاسلام للمؤمنين حق « الحماية » و « الوقاية » للمجتمع من الضعف الداخلي ، و « حق » رد الاعتداء من الخارج عليه من أعدائه .. يقول القرآن الكريم : في توضيح هذا « الحق » للمؤمنين :

« ستجدون آخرين .. »

يريدون أن يأمّنوكم ويأمّنوا قومهم ، كل ما ردوا الى الفتنة أركسوا فيها ، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقتموهم ، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا « (١) .

... فالآية هذه قد نزلت مع آيات أخرى بعد موقعة « أحد » والهزيمة التي منى بها المسلمون فيها - تشير الى أن هناك داخل مجتمع المؤمنين لم يزل فريق آخر من المنافقين ، بجانب الفريق الأول الذي ذكرته آية سابقة : تقول في وصفه : « ودوا لو تكفرون ، كما كفروا ، فتكونون سواء » (٢) .. وتصف هذه الآية هذا الفريق الآخر بأنه :

(١) يحاول كسب ثقة المؤمنين ، بجانب ثقته بقومه ..

« يريدون أن يأمّنوكم ويأمّنوا قومهم .. »

(ب) وأنه كلما تتاح له الفرصة « للعب على الحبلين » يسقط فيها ويستسلم اليها ..

« كل ما ردوا الى الفتنة أركسوا فيها .. »

والقرآن بهذه الآية وبتلك يحاول أن يبين نقاط الضعف في هزيمة المجتمع الاسلامي ودور المنافقين فيه ، وهم الأعداء المستترون ، كما يحاول أن يعطى الراى لمعالجة هذا الضعف ..

.. وهذا الفريق من أجل صفاته هذه ادخل في الخيانة ، وأكثر خطرا

(٢) النساء : ٨٩ .

(١) النساء : ٩١ .

على المؤمنين • ولهذا يشير القرآن على المؤمنين هنا بأن يعاملوهم معاملة
« أعداء مكشوفين » ولا يحتفظ بهم داخل المجتمع ••

« فان لم يعتزلوكم •• ويلقوا اليكم السلم •• يكفوا أيديهم فخذوهم
واقتلوهم حيث ثقتهموهم » (١) •

واند يشير القرآن على المؤمنين بهذه المشورة ، وهى وقف خطر
هذا الفريق من المنافقين •• فانه فى الوقت نفسه يعطى المؤمنين « الحق » فى
وقاية أنفسهم من خطرهم عن طريق قتالهم ، اذا لم ينسحبوا من داخل
المجتمع ، ويلقوا اليهم الأمان ، ويكفوا أيديهم عن الاساءة اليهم ••

« وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا » (١) •

وحق القتال لم يعطه القرآن اطلاقا للرسول عليه السلام فى شأن دعوته
الى الحق •• لا عن طريق مباشر ، أو غير مباشر • ولكنه هنا صراحة يدل
دلالة واضحة على أن القرآن :

كما هو نداء الى الايمان بالله ••

هو كذلك توجيه للمسلمين فى شئونهم كجماعة وأمة •• قيض لها أن
تقوم ، ووجب عليها أن تبقى ••
فهو دين ، ودولة •

أو بالأحرى ، هو منهج حياة للمؤمن فى شأنه الخاص •• والعام على
السواء ••

★ ★ ★

— طاعة كتاب الله ، دون طوائف الناس :

وثلاثة عوامل رئيسية توجب على الرسول الحاكم (عليه السلام) أن
يطيع فى حكمه كتاب الله وقرآنه ، دون طوائف الناس مهما بلغت كثرتهم •

العامل الأول : أن القرآن جاء مفصلا واضحا فى تعبيره عن مبادئ
الحكم : سواء بين المؤمنين ، أو بين الناس جميعا ، وأن الوحي به حق ،
يعلمه أولئكم السابقون على الاسلام من أهل الكتاب ، كما يعلمه الذين آمنوا

(١) النساء : ٩١ •

به من أمة الرسول عليه السلام ٠٠ ففوق أنه واضح في التعبير عن مبادئه ،
هو حق كذلك في معرفة الناس وعلمهم آياه ٠٠ فيمن أنزل عليهم كتاب الله
من قبل ٠

« أفغير الله أبتغى حكما ؟ »

وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا ، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون
أنه منزل من ربك ،

بالحق ،

فلا تكونن من المقترين « (١) » ٠

٠٠ فهذه الآية تشير الى أنه من غير الطبيعي ومن غير المعقول كذلك :
أن يلجأ الحاكم الى غير الله في كتابه في الحكم بين الناس ٠٠ لما هو حق
في اعتقاد من يؤمنون برسالة الله عامة ٠ ثم بسبب وضوحه ، وعدم لبس
ما جاء فيه من أوامر ونواهي : يؤسس عليها حكم سليم ٠٠

والعامل الثاني : أن جميع جزئياته وكلماته هي صدق فيما تحتوى
عليه من معنى ، وفيما تدل عليه أيضا من مفهوم ، كما أن جميع أوامره ونواهي
تصور العدل في ذاته على ممر العهود والأجيال ٠٠ ومن أجل ذلك : لا تبدل
كلماته ٠٠ ولا يبدل ما عبرت عنه من مبادئ :

« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ٠٠

لا مبدل لكلماته ٠٠ وهو السميع العليم « (٢) » ٠

والعامل الثالث : أن أكثر الناس في طوائفهم العديّة قد يبتعدون عن
كتاب الله ، ويركضون الى « الظن » ، في تصوراتهم ٠٠ وفي أحكامهم وفي
مشورتهم ٠ وهم في حقيقة أمرهم يلجأون الى الكذب لتغطية أغراضهم
وغاياتهم ٠ ان الذي يبتعد عن كتاب الله في صدق كلماته ٠٠ وعدل مبادئه ،
يبتعد عن الصدق والعدل ٠ واذن البديل عنده الكذب في موضع الصدق ،
والظن في موضع العدل ٠

« وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ،

ان يتبعون الا الظن ٠٠ وان هم الا يخرصون « (٣) » ٠

(١) الأنعام : ١١٤ ٠

(٢) الأنعام : ١١٥ ٠

(٣) الأنعام : ١١٦ ٠

.. فمن جانب ، هناك : حق ، وصدق ، وعدل ثابت ، وهو ما فى كتاب الله .. ومن جانب آخر : هناك ظن ، وكذب ، وهو ما يتبعه أكثر الناس .. والعبرة اذن بالنوع وليست بالكم .. العبرة بما ينطوى على الحق ، والصدق ، والعدل فى ذاته ، وليست بما ينطوى عليه العدد وهو ضد : الحق ، والعدل ، والصدق ..

وليس هناك خيار اذن فى اتباع كتاب الله ، دون ما عليه الناس ان أريد تجنب الضلال والتخبط فى القيادة والحكم بين الناس ..

والقرآن اذ يحدد هنا مصدر الحكم بكتاب الله ، دون الكثرة من الناس ، يشير الى قضية التطور فى المجتمع الانسانى .. فإى مجتمع انسانى يقوم على جملة من المبادئ معينة تمثلها دعوة ينتسب اليها المجتمع فى قيامه وخصائصه ، يكون فى واقع أمره موزعا بين قلة وكثرة ..

قلة تعنى الايمان ، وتعنى مبادئ الدعوة .. وتحرص على ازدهار هذه المبادئ لذات المبادئ ..

وكثرة تتبع فى الايمان بحماس ، وتحرص على الانتفاع بهذا الايمان الجديد ، على تحقيق المصالح عن طريقه ..

ويتجلى هذا التوزيع فى مجتمع المسلمين على عهد رسول الله عليه السلام فى واقعة « حنين » فى الطريق من مكة الى الطائف . ففى لقاء المسلمين قادمين من مكة - وعددهم يقرب من العشرة آلاف - برجال هوازن وثقيف من الطائف - وعددهم قرابة أربعة آلاف - فى « حنين » كان سبب الهزيمة للمسلمين فى أول الأمر هو حماس الكثرة منهم للقتال .. دون وعيهم بحق يدافعون عنه ، ودون ايمان منهم ايمانا قويا برسالتهم .. فقتل منهم ، ورجع فى فوضى : عدد كبير منهم أيضا فى الطريق الى مكة ..

ولم ينقذ المسلمين أخيرا سوى القلة منهم التى جمعت حول الرسول عليه السلام : فى حكمة ، وتؤدة ، وايمان ثابت فى رد كفار هوازن وثقيف على أعقابهم . وبذلك تم نصر الله للمؤمنين . كما تحكيه سورة التوبة فى قول الله تعالى :

« لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة .. »

ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا .. وضأقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ..

ثم انزل الله سكينة على رسوله ، وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم
تروها ..

وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين .. « (١) »

.. فوصف القرآن الكريم هنا القلة : من الرسول عليه السلام ، ومن
بقي معه في هذه الواقعة : بالمؤمنين وجعل من ايمانهم وسكونهم واطمئنانهم
للحق الذي يدافعون عنه .. سببا في نصرهم من جانب ، وتعذيب أعدائهم
من جانب آخر ..

ولذا أمر القرآن هنا بأن يتبع الحاكم كتاب الله ، دون الكثرة من الناس
.. لأن كتاب الله باق لا يتغير .. فيما يصوره من حق .. وعدل .. وصدق ..
بينما الكثرة تتغير تبعا للحماس وانفعال العاطفة .. مما يجعلها تحيد عن
الجادة السليمة ، وتخلط بين الهوى والحق .. والكذب والصدق ..

٣ - الرسول الحاكم يؤثر رسالة الله والجهاد في سبيله على الأهل والمال :

وان أى مجتمع انساني انما يقوم من أجل مبادئ معينة ، ويبقى طالما
يرعى أفراد هذه المبادئ . ولا يمكن للأفراد أن يرعوا مبادئ مجتمعهم
ويعملوا على تحقيقها الا اذا آمنوا بها في حرية ، وفي غير ضغط ، وفي اكراه
عليها .

هذه سنة أولية في قيام المجتمعات وبقائها . وتلك سنة أخرى في
انهيارها وهي : ظهور الأنانية ، والمغالبة من أجل الذات فيها .

ولكن قد يتعرض الأفراد أنفسهم - بعد قيام المجتمع - الى صراع ذاتي
يدور بين الحرص على مبادئ المجتمع والوقوف بجانبها من ناحية ، والميل
الى ما تدفع اليه بعض العواطف الانسانية أو بعض الغرائز في الانسان من
ناحية أخرى . وهذا الصراع الذاتي في حقيقة الأمر هو صراع موجود في
مراحل حياة الانسان كلها .

والشئ الذي قد يخفى وجوده في مرحلة ، أو يبرزه في مرحلة أخرى
هو درجة الوجود للصراع في نفس الفرد . وهي درجة تختلف من فرد الى آخر

(١) التوبة : ٢٥ ، ٢٦ .

تبعاً لمستوى التبعية أو الخضوع لهذا الجانب أو ذاك : جانب الوقوف في صف المبادئ ، وجانب الميل إلى العاطفة أو الغريزة •

ومن أجل هذا الوجود المستمر للصراع الذاتي في الفرد في المجتمع كان من وظيفة الحاكم أو الولي العام أو المسئول الأول فيه : أن يوقظ في الأفراد جانب : الجماعة والحرص على مبادئها ، سواء بالقوة الحسنة له ، أو بتوضيح ما يهدد الأمة ، أن غلب على أفرادها الميل إلى العاطفة والنزوع إلى الغريزة ، وبالأخص : العاطفة نحو الأسرة والأهل ، والنزوع إلى غريزة الملك والافتناء • وهو تهديد لا يبقى على المجتمع نفسه ، وبالتالي يقضى على جميع أفرادها كأصحاب مبادئ معينة •

والرسول الحاكم – عليه الصلاة والسلام – يطلب إليه القرآن الكريم أن ينذر أمته بانتهاء مجتمعها وقوتها وعزتها ، أن هي أثرت أعداء رسالة المجتمع ، لأنهم فقط أفراد أسرة ، ولهم قرابة العشيرة والقبيلة ، أو أن هي أثرت بالمحبة أيضاً المال واكتنازه ، والتجارة وربحها ، أو أثرت الاستقرار في السكنى والراحة فيها ، على مبادئ الرسالة والدفاع عنها ، والجهاد في سبيل الله • يقول القرآن الكريم :

« قل :

ان كان آباؤكم ، وأبناؤكم ، وأخوانكم ، وأزواجكم ، وعشيرتكم ،

وأموال اقترفتموها ،

وتجارة تخشون كسادها ،

ومساكن ترضونها ، أحب إليكم من الله ورسوله ، وجهاد في سبيله ••

فتريصوا حتى يأتي الله بأمره » (١) •

••• فايثار المؤمنين لأعداء الإيمان بالمحبة لقرابتهم ،

★ وايثارهم للمال وكنزه ،

★ وايثارهم التجارة في ضمان ربحها وعدم خسرانها ،

★ وايثارهم الراحة في السكنى والاستقرار فيها ، على مشقة الجهاد

في سبيل المبادئ العليا ، والتضحية فيه بالمال أو النفس ، وعلى محبة الله

(١) التوبة : ٢٤ •

ورسوله ٠٠ هو عودة بالمجتمع صاحب المبادئ الانسانية الرفيعة الى مجتمع
الاهواء والأغراض الشخصية ٠٠ هو عودة بالانسان الذي ارتفع فوق هواء
ونفسه الامارة بالسوء الى انسان يمعن في حب الذات ، ومن أجل ذلك يحرص
على المال وكنزه ، وعلى التجارة وريحها ، وعلى الأقرباء وعصبيتهم ، وعلى
الاستمتاع بالاستقرار ، والخلود الى الراحة في السكنى ، وعلى عدم التضحية
بمال ، فضلا عن التضحية بالنفس ، في سبيل المبدأ والرسالة ٠

ومجتمع الانانية لابد أن يتقوض ، لأنه ليس هناك من رابط يمسك به ٠
ولابد أن يتغير ، لأن الأنانيين في أهدافهم وفي سلوكهم لا يجلبون على أنفسهم
الا التمزق والمغالبة من أجل الذات والفردية ٠

وبذلك يصبحون أفرادا ، ليست بينهم أواصر تقرب بعضهم الى بعض ،
سوى رابطة الفرقة والتناحر ٠ والمجتمع انما يقوم بالتآلف ، ويبقى بالتماسك
بين أفراده ٠

وهنا يتضح شأن ذلك النذير الذى ورد هنا فى التحذير : « فتربصوا ،
حتى يأتى الله بأمره » الذى رتبته القرآن الكريم ، عندما يؤثر المؤمنون علاقة
القربى وعصبية الدم ، والمال والحرص عليه ، والتجارة وعدم الخسران فيها ،
والسكنى والراحة بها : على التضحية والجهاد فى سبيل الله ورسوله ٠ وهو
جهاد فى سبيل المبادئ العليا ، والقيم الرفيعة ٠

والأمر دائما فى شأن المجتمع يدور بين وضعين ، لا ثالث لهما :

★ اما بقاء المجتمع ، مع التضحية فى سبيل مبادئه ،

★ واما انانية ، ومغالبة فى سبيل الحصول على القوة المادية الفردية
والمتع المادية ، ومن ثم لا يكون هناك مجتمع ٠ بل أفراد منثورون ، لا يلتئم
صفهم ولا تهدأ المغالبة بينهم ، وهم أضعف من أن يقاوموا غيرهم اذا اعتدى
عليهم ٠

ولكى يبقى المجتمع سليما ومتماسكا ، يجب أن يكون الشعار الذى
يعلنه ولى الأمر فيه ، والمؤمنون معه ، هو :

ايشار الله ، على الأهل والأموال ٠

ثم اذا عقيبت الآية التى أوردت هذا التوجيه فى سياسة الحكم ،
بقول الله تعالى :

« والله لا يهدى القوم الفاسقين » (١) ٠٠

٠٠ فلكى تبين : أن أعداء الايمان بالله لا يرجعون عن غيهم وضلالهم الى
الاستقامة واتباع السبيل السوى ، طالما كفروا بالله وأعلنوا تحديهم
لرسالته ٠ ومن ثم فهم ليسوا موضع أمل - مهما كانت لهم علاقة قريى - فى
أن تكون معاملتهم معاملة انسانية كريمة لأنفسهم ، ولن عداهم ٠ وعندئذ :
ايثارهم بالمحبة على رسالة الله والجهاد فى سبيلها ليس ضد المجتمع ذاته
فحسب ، بل ينم عن عدم الحكمة فيمن يؤثرهم بمحبته من المؤمنين ٠

والمجتمعات اذن فى سياستها لا تخضع الى الأهواء ، بل تستند أولا
وأخيرا الى الاحتكام الى المبادئ والمحافظة عليها وايثارها على ما دونها :
« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم ، واخوانكم أولياء ، ان استحبوا
الكفر على الايمان ، ومن يقولهم منكم فأولئك هم الظالمون » (٢) ٠

★ ★ ★

٤ - الرسول الحاكم يوجه المؤمنين ، الى عبادة الله ، والسعى فى سبيل
الحياة :

ويدعو القرآن الكريم - على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم -
المسلمين الى السعى الى ذكر الله فى بيوت الله ، اذا نودى للصلاة من يوم
الجمعة ، وأن يتركوا التجارة أو ما يباشرونه من عمل - أى عمل - وقت
النداء ، حتى الانتهاء من الصلاة ٠

ثم يدعوهم مرة ثانية الى التفرق بعد أداء الصلاة ، الى استئناف العمل
من أجل الرزق وشئون الحياة ، على أن يصحبوا فى مباشرتهم للعمل
ذكر الله ٠ اذ ذلك أدعى الى استقامة العمل من جانب ، وإلى النجاح فيه من
جانب آخر :

١ - « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
الى ذكر الله ، وذرؤا البيع ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ٠ »

(٢) التوبة : ٢٣ ٠

(١) التوبة : ٢٤ ٠

٢ - فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ،
وانكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » (١) .

وربط العمل بالتجارة فى الآية الأولى فى قوله : « وذرؤا البيع »
وبتحصيل الرزق فى الآية الثانية فى قوله : « وابتغوا من فضل الله » يقصد
به جميع ضروب العمل وأنواعه فى مجالات الاقتصاد ، أو السياسة ، أو
الثقافة ، أو الرعاية الاجتماعية ، أو الصحة ، أو الخدمات العامة فى أية
صورة منها : اذ مباشرة العمل فى هذه المجالات جميعها هى مباشرة فى
سبيل تحصيل الرزق ، وتركها وقت النداء الى صلاة الجمعة هى استجابة
الى التفرغ للاجتماع من أجل الصلاة وعبادة الله .

والمؤمنون الذين يطلب اليهم ترك العمل لأداء صلاة الجمعة هم المؤمنون
أنفسهم الذين يطلب اليهم التوجه الى مباشرة العمل بعد الانتهاء منها . أى
ليس المؤمنون فريقين : فريقا يباشرون العبادة داخل المسجد ، وفريقا آخر
يباشرون العمل خارجه . . . أى ليس هناك من يعبد الله دون أن يباشرون عملا
عدا العبادة ، كما ليس هناك من يباشرون العمل دون أن يعبدوا الله . والمؤمن فى
ذاته كذلك ليس موزعا بين العبادة والعمل . على معنى أن عبادته ليست
منعزلة عن عمله ، وعمله ليس منعزلا عن عبادته .

ويستوى عمل المؤمن خارج المسجد فى أى مجال من مجالات الحياة
يكون . . . يستوى أن يعمل بمصنع أو بمزرعة ، أن يعمل فى التربية
والتوجيه ، أو فى شئون الصحة والخدمات العامة ، أو فى شئون السياسة
والدولة ، أو فى إدارة الحكم . ويستوى مع غيره داخل المسجد فى التوجيه
الى الله وعبادته .

وليست هناك اذن حرفة فى العبادة . وليس هناك احتراف بأى عمل
يحول دونها . . . وليس هناك اذن رجال دين ، ورجال دنيا . . . وليس هناك اذن
رجال حرب فى ميدان قتال ، ورجال امامة فى الصلاة فى مسجد .

هناك طرق شتى للسعى فى العمل ، وهناك تخصصات عديدة من أجل
اتقان العمل ، ولكن هناك عبادة واحدة ، ومعبود واحد للجميع : تؤدى
عبادته كما يؤدى السعى نحو العمل وابتغاء فضل الله .

(١) الجمعة : ٩ ، ١٠ .

ان توزيع المؤمنين الى طائفة دينية تتكفل بالقوامة على شئون العبادة ،
واخرى مدنية يوكل اليها امر السياسة وشئون الحكم والادارة ، لا يعود الى
المبدأ الاسلامى الذى يقضى على الجميع بواجب العمل فى سبيل الرزق ، ثم
بواجب تركه العمل عند الاجتماع فى صلاة الجمعة الى ان يتم اداؤها ، كما
تصوره الآية الكريمة السابقة • وانما يعود الى تقليد تآثر به المسلمون فى
حياتهم الاجتماعية ، بحيث أصبحوا يظنون : ان التفرغ على أداء العبادة يحول
دون ممارسة الادارة وشئون الحكم ، كما أن من صلاحيات العمل المدنى أو
الدنيوى ومباشرته : الأمية فى دين الله ، والاشتغلاء أو البعد عن أداء العبادة
للمولى جل شأنه •

وهذا الظن الذى ترتب على التقليد الطارىء على نظام الاسلام يعارضه
معارضة صريحة تعقيب القرآن الكريم هنا - بعد أن حدد المبدأ الاسلامى
السابق لجميع المؤمنين - بقوله : « واذا راوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها
وتركوك قائما ، قل : ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ، والله خير
الرازقين » (١) •

••• فهذا التعقيب يرى : أن بعض المسلمين قد لا يستجيبون الى نداء
العبادة ، كما يستجيبون الى اغراء التجارة أو اللهو ، بل يؤثرون الوقوف
عند جانب الاغراء بما يحقق مالا ، أو متعة للنفس وراحة لها • ثم يضمن
تعقيبه بأن الاستجابة الى نداء العبادة لا تنطوى على خسران أو نقص فى
الرزق • بل على العكس : تنطوى على خير أكثر • لأنها ستزيد فى استقامة
من يسعى فى تحصيل رزقه ، وفى إتقانه للعمل ، وفى أمانته فى أدائه • وتلك
وسائل النجاح فيه •

فعزل المؤمن نفسه فى أدائه للعمل عن مجال العبادة ، سواء أكان بسبب
المال أو بتراخى النفس وتقاعدها ، يجعل منه ساعيا للعمل من أجل ذاته
ومؤثرا له على أداء عبادة الله • وهو فى ذلك ليس مبتعدا فحسب عن الله ،
وانما أيضا يبتعد عن مصدر النجاح ، الذى هو ذكر الله : « واذكروا الله كثيرا
لعلكم تفلحون » (٢) •

وذكر الله ليس هو تلاوة أسماء الله الحسنى على « المسبحة » أو
الأصابع • وانما هو مراقبته فى كل تصرف ، وفى كل تفكير ، وفى كل عمل ،
واتباع هدايته فيما تنطوى عليه من أمر أو نهى •

(١) الجمعة : ١١ •

(٢) الجمعة : ١٠ •

والاسلام اذن نظام لحياة العمل والعبادة ، ولدين الله ودنيا الناس .
ومن يدخله ويؤمن به يتساوى مع غيره فى وجوب السعى الى العمل ، وأداء
عبادة الله . ولا يترفع مؤمن به بعمله عن أداء العبادة ، ولا تحول عبادة عابد
فيه عن مباشرة كسب الرزق وابتغاء فضل الله .

٥ - الشورى فى الأمر واجب الحاكم :

ان الهزيمة فى غزوة « أحد » لم تكن شرا على المؤمنين ، بقدر ما أعطتهم
من « تجربة » مثمرة ، أوضحت لهم نقاط الضعف فى مجتمعهم وبالتالى
أسباب هزيمتهم ووسائل علاجها أو تلافيها .

وأسباب الضعف الذى ظهر فى هزيمة المؤمنين فى « أحد » هى أسباب
تتكرر ، ووسائل العلاج هى كذلك بدورها وسائل انسانية. تتكرر أيضا . وهنا
كانت الفائدة من تجربة « أحد » ليست وقفا على الجيل الذى لحقته الهزيمة
فيها من المؤمنين ، وانما هى فائدة ترتبط بطبيعة الانسان وخصائص هذه
الطبيعة له أينما وجد فى أى مكان ، وفى أى وقت يياشر فيه الحرب والقتال
مع أعدائه من أجل (الايمان) .

بعد هذه الهزيمة نزل القرآن الكريم : مرة يعلن الصفح عن أولئك
المؤمنين الذين أخطأوا - عند مباشرة القتال - فى اتباع شهوات أنفسهم نحو
الدنيا ومتعها وانصرفوا عنه ، ولم يركزوا وعيهم وعنايتهم الى نصرة الرسول
عليه السلام ونصرة مجتمعهم وأمتهم ، فنقول الآية الكريمة :

« ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان (أى جمع المؤمنين وجمع
الكافرين) انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ،

ولقد عفا الله عنهم ، ان الله غفور حلیم » (١) .

وانذ يعلن القرآن الصفح عن هؤلاء : يريد عدم انقسام الأمة ، والعودة
الى وحدة قوية جديدة تقوم على الاخلاص فى الايمان بالله ، وعلى الالتقاء فى
تنفيذ اهدافه وبالتالى يريد لهم ، مستقبلا ، الانتفاع بما حدث للمؤمنين جميعا
فى هذه الغزوة .

(١) آل عمران : ١٥٥ .

وتعتبر هزيمة « أحد » هي أول هزيمة للمؤمنين في لقائهم مع الكفار ، بعد نصرتهم في غزوة « بدر » . وهو أول نصر لهم في اللقاء معهم . ومن هنا كان هناك داع آخر للغفران والصفح عنهم من جانب الله .

ثم مرة أخرى يطلب القرآن من الرسول عليه السلام - بهذه المناسبة - صيانة لوحدة الأمة ، ودفعاً لها في سبيل القوة من جديد :

١ - أن يستمر الرسول عليه السلام في معاملة هذا الفريق بالذات من المؤمنين - وفي معاملة المؤمنين عامة - في المعاملة الكريمة التي ألفت من جانبه ، ويتجنب تبعاً لذلك ما يؤثر على « الوحدة » في الأمة من المعاملة الشديدة : « فيما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » (١) .

٢ - وأن يتبع هذه المعاملة الكريمة لهم بالعفو عنهم ، تأسيًا بما فعل الله عز وجل معهم : « فاعف عنهم » (١) .

٣ - وأن يشاورهم في الأمر ، لا فيما يقصد باللقاء مع الكفار مستقبلاً فحسب ، ولكن في كل شأن من شئون الأمة ، حتى لا يساور بعضهم القلق أن ترك من غير أخذ رأيه ، أو تتناقل قدماء في الحركة في توجيهه للقتال ، أو دعى إليه ولم يستشر فيه .

٤ - ثم أخيراً في حال اتخاذ قرار معين - بعد المشورة - يجب عليه أن يتوكل على الله وحده في العون والمساعدة ، دون اعتماد على ما سواه ، كالغرور بالقوة المادية أو الخداع بوعود الآخرين . وهم لا يؤمنون بما يدعو إليه . « فإذا عزمتم فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين » (١) .

ولكى يؤكد القرآن أن الاعتماد على الله عامل أساسي في النصر الأخير - وليس ما سواه - يقول بعد ذلك :

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فمضى الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » (٢) .

(٢) آل عمران : ١٦٠ .

(١) آل عمران : ١٥٩ .

والقرآن هنا اذ يطلب من رسول الله أن « يشاور » المؤمنين لا يطلب اليه قطعاً أن يشاورهم في شأن « الوحي » .

اذ الوحي أمر خاص به عليه السلام . وبصلته بربه عز وجل . . هذا من جهة . .

ومن جهة أخرى : فالوحي « معصوم » فيه الرسول ، ولا يقبل تبديل رأى . . أو تحريف تأويل . . واذن لا يمكن أن يكون موضوع شورى بين الرسول من جانب . والمؤمنين من جانب آخر .

انما « الشورى » في شئون الحياة ، وفي التطبيق لما نزل من عند الله في تدبير هذه الشئون . وتستهدف قطعاً : قوة الروابط بين المؤمنين في أمتهم ، كي تبقى خير أمة أخرجت للناس .

والقرآن عندما يطلب من الرسول عليه السلام أن يشاور المؤمنين معه ، يطلب ذلك على أنه واجب عليه – لا كداع – وانما كحاكم . فيطلب في صورة الأمر ، وفي غير جانب الوحي : « وشاورهم في الأمر » (١) .

ومع أن الرسول محمداً عليه السلام عليه عهد منذ طفولته ، كما عهد عليه أثناء دعوته الى الحق : أنه لا يفتتن بالدنيا وجاهاها ومالها ، ولا يفتر بخداعها في زينتها – ومثله اذن لو باشر الحكم في أمة لا بد أن يكون عادلاً – لكن طلب اليه أن يباشر الشورى في أمر الحكم وتديبر شئون الأمة مع المؤمنين ، للمصلحة العامة ، وهي أن تكون هناك مسئولية جماعية وراء الرأي الذي يستخلص من الشورى . ومعنى المسئولية الجماعية عندئذ : أن كل فرد من أفراد المؤمنين يلتزم بالمشاركة في تنفيذ ما انتهى اليه الأمر . وهو القزام أدبي ومادى ، حسبما يعلى عليه ايمانه بالله .

وهناك يكون التضامن والتعاون في الرأي وتنفيذه ، وفي المسئولية والتزاماتها .

على أن شئون الحياة للأمة تتوزع فيها الرغبات عادة ، حسب ميول الأفراد . وذلك يستتبع تعدد الآراء في المشكلة الواحدة . فإذا عرضت المشكلة للمشاورة وتبادل الرأي فلا بد أن يعرف الرأي الذي هو اقرب لحل

(١) آل عمران : ١٥٩ .

المشكلة • والذى هو فى الوقت نفسه يصور الرضاء النفسى للمتشاورين
جميعا • وبذلك تفيد الأمة عن طريق « الشورى » :

١ - نضوج الرأى •

٢ - والاتفاق عليه ، مع الالتزام به واعلان المسئولية عن تنفيذه •

واذن « الشورى » من الرسول كحاكم فى أمة هى لضمان التعاون وقوة
الترايط بين الحاكم والمحكومين • ثم كذلك لتأسى حكام المؤمنين فى الأجيال
القادمة بعده بما أمر به ووجد عليه لصالح المؤمنين عامة •

و « الشورى » على أية حال اجتهاد فى الرأى تحتل الصواب والخطأ •
ولكنها أقرب الى الأمان ، وأبعد عن الانقسام والهزات بين صفوف المؤمنين
فى أمتهم •

٦ - وجوب الشورى فى الأمر بين الأفراد :

ولا يكتفى الاسلام بأن تكون « الشورى » من الحاكم للمحكومين فقط ،
كما لا يريد لها أن تكون « منحة » منه لهم ، فقد أوجبها عليه فى قول القرآن
الكريم : « وشاورهم فى الأمر » (١) •

لا يكتفى الاسلام بأن تكون قضية « الشورى فى الأمر » قضية مسئولية
شخص بعينه تجاه آخرين فى الأمة والمجتمع ، لأنها فى ذاتها ، « أصل » لا
يتغير فى ضمان الترايط بين فردين فأكثر • والتعاون بينهما :

ولذا يوجبها الاسلام على المؤمنين جميعا فيما بينهم ، كما يوجبها على
الحاكم فى علاقته بالمحكومين • ووجوبها على الحاكم فى علاقته بالمحكومين
أذن ليس الا جانبا واحدا من الجوانب العديدة التى يجب أن تسود فيها
« الشورى » توجيه الأمة الاسلامية •

يقول القرآن الكريم :

« فما أوتيتم من شىء فمناع الحياة الدنيا ،

(١) آل عمران : ١٥٩ •

وما عند الله خير وأبقى :

للذين آمنوا ،

وعلى ربهم يتوكلون •

والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ،

واذا ما غضبوا هم يغفرون •

والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ،

وأمرهم شورى بينهم ،

ومما رزقناهم ينفقون •

والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون » (١) ••

فيجعل : « الشورى فى الأمر » صفة من صفات عديدة لأولئك الذين يعدهم الله بما هو خير وأبقى عنده من متاع الحياة الدنيا وزخرفها • والصفات التى ذكرتها هذه الآيات لاستحقاق وعد الله ، هى :

١ - الايمان والعمل به « للذين آمنوا » •

٢ - التوكل على الله ، بدلا من الجرى وراء القيم الدنيوية ومستويات الحياة الرخيصة « وعلى ربهم يتوكلون » •

٣ - اجتناب كبائر الاثم والجرائم ، والابتعاد عن الفواحش ، التى فى مقدمتها الزنا « والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش » •

٤ - السماح عند الغضب • « واذا ما غضبوا هم يغفرون » •

٥ - الاستجابة لله فى كل وقت ، واتباع سبيله ، « والذين استجابوا لربهم »

٦ - الاتصال بالله فى الصلاة ، « وأقاموا الصلاة » •

٧ - وضوح الاتجاه فى الحياة ، والمشورة المتبادلة بين الأطراف المعنية « وأمرهم شورى بينهم » •

(١) الشورى : ٣٦ - ٣٩ •

٨ - الانفاق مما أعطى المؤمن من : مال ، وصحة ، وجاء ، وعلم واستعداد
انسانى فى الذكاء والقدرة على العمل : « ومما رزقناهم ينفقون » •

٩ - عدم قبول المذلة والهزيمة من عدو ، والمقاومة من أجل حق الحياة
« والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون » •

وقول القرآن هنا : « وامرهم شورى بينهم » ، يشمل الأمر :

بين الزوجة وزوجها ، وبين أعضاء الأسرة الواحدة ، وبين الجار
وجاره •

وبين المتعاملين فى عقود المصالح المتنوعة ، وصاحب العمل والعامل •

وبين المصالح المختلفة والادارات العديدة فى الجهاز الحكومى •

وبين أعضاء المجتمع جميعهم فيما يتصل بالمصالح العام للإمة •

وهذا العموم فى ممارسة : « الشورى » يشرحه الحديث الشريف :

« كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ،

فالامام راع (أى الحاكم) ومسئول عن رعيته ،

والرجل فى بيته راع ومسئول عن رعيته ،

والمرأة فى بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيته ،

والخادم فى مال سيده راع ومسئول عن رعيته » •

و « الشورى » بهذا العموم واجب ، وحق لكل فرد : واجب عليه نحو
غيره ، وحق له تجاه غيره ، وبإداء كل فرد واجب « الشورى » يصل حق
« الشورى » لكل فرد أيضا •

ووجوب « الشورى » فى الأمر بين المؤمنين بعضهم بعضا ، لا لضمان
« الوحدة » بين صفوف الأمة فحسب ، ولا للاطمئنان على مصلحة كل طرف
داخل مع طرف آخر فى معاملة ، أو للمصلحة العامة لجميع الأفراد فقط ،
وانما قبل ذلك لتنبيه كل فرد على مسئوليته الفردية ، وعلى ما يترتب على
هذه المسئولية من التزامات نحو الفرد نفسه • ونحو الآخرين معه فى
المجتمع ••

والتزامات الفرد المؤمن طبقا لمسئوليته الفردية - فى الاسلام -
لا يشوبها اكراه ، يمارسه فرد آخر عليه . لأن أساس المسئولية الفردية التى
يلتزم المؤمن بنتائجها فى الاسلام هى : الحرية ، والاختيار ، أو المشيئة فى
قبول الايمان بالله نفسه . وإذا كان الدخول فى الايمان بالله وفى المجتمع
المؤمن بالله على أساس الحرية الفردية والبعد كل البعد عن الاكراه ،
فالتزامات الفرد طبقا لمسئوليته الفردية هى : التزامات أوجبها الفرد على
نفسه ، وليس وجوبها عليه من غيره .

وهنا المجتمع المؤمن بالله - فى نظر الاسلام - هو :

★ مجتمع حر فى ارادته ومشيئته .

★ ومجتمع صاحب مشيئة فى التزامات أفرادهِ ، طبقا لمسئولياتهم
الفردية .

وليس هناك بين المؤمنين - فى نظر الاسلام - ملتزم بعمل ما ، عن
طريق الزام الغير فيما يشبه الاكراه ، مهما كان وضع الغير فى علاقته به .

و « الشورى فى الأمر » ، كالحرية الفردية فى الزام الفرد نفسه بنتائج
مسئوليته الفردية ، هى من القيم التى يجب على الفرد أن يحصلها لنفسه .
اذ الاسلام لا يرى قيمة من القيم العليا فى الحياة الانسانية تمنح لفرد من
فرد . وانما كل فرد يجب عليه أن يسعى لتحقيقها :

فحرية الفرد - وهى لا تتحقق الا بسيادة الانسان على شهوته وهواه -
وسعى الفرد لكسبها ..

والقناعة ، والعدل ، والاحسان ، كلها من القيم التى لا تعطى من الغير ،
وانما يكسبها الانسان لنفسه ، كالعلم والبصر بالأمور ، والتهذيب ..
ونحوها ..

كذلك « الشورى فى الأمر » ، ترد الى الأفراد أنفسهم ، ان أرادوا أن
يبقوا متحابين متضامنين فى مجتمعهم .

واذن الاسلام - كما ذكر من قبل - لا يعرف اهداء القيم العليا ، وانما
يعد كسبها وتحصيلها عن طريق النشاط الفردى ، الذى يقوم أولا وأخيرا على
الايمان بالله وحده... ..

٧ - ممارسة العدل فى الحكم ، دون تحيز :

لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فى حكمه صاحب « سيادة » على المؤمنين معه فى أمته • لأن الاسلام نفسه لا يعرف « السيادة » لأحد من الأفراد على آخر ، الا ما كان من رواسب العهد الجاهلى ، وهو ذلك العهد الذى طغت فيه المادية وأصبح الانسان يقوم فى سوق النخاسة ويبيع فيها ويشترى بالدرهم والدينار •

ولم يعرف هذا النوع الجاهلى المادى من « السيادة » الا ليرسم طريق تصفيته بحيث يصبح جميع الأفراد يتمتعون « بمساواة » فى الاعتبار البشرى ، ولا يفضل أحدهم الآخر الا بعمله الانسانى فى السلوك ، والتفكير ، والايمان ، ذلك العمل الذى يعود عليه وعلى مجتمعه بخير النتائج وأفضلها ••

وجعل من أجل تصفية هذه الرواسب الجاهلية المادية فى سيادة بعض الناس على بعض : « تحرير الرقاب » مصرفا ثابتا من مصارف الزكاة ، بجانب وسائل أخرى عديدة ، يحمل المؤمن على اتباعها ••

وحكم الرسول عليه السلام حكم « قضاء » وفصل ، فيما يتنازع فيه الأفراد من شئون الحياة ••

وكان عليه السلام يباشر القضاء والفصل بنفسه ، عندما كان المجتمع الاسلامى محدود العدد • وغير موزع فى السكن والاقامة على عدد من الأماكن يبعد بعضها عن بعض ••

ثم عندما اتسعت رقعة الأمة الاسلامية ، وتعددت شئونها ، وتنوعت أسباب النزاع بين أفرادها كان نظام « التولية » فى القضاء و « النيابة » عن الخليفة الحاكم فى الفصل بينهم ••

والرسول عليه السلام باعتباره - قبل الحكم والقضاء - صاحب دعوة الى الحق ، فانه فى حكمه فى قضائه وفصله يلتزم بمبادئ دعوته التزاما لا تحيز فيه اطلاقا لسبب من الأسباب ••

ومن هنا يجب على المؤمنين الطاعة بحكم ايمانهم بدعوة الحق ومبادئها • وهى طاعة تنبثق من رضا النفس وراحة الضمير ••

والمبدأ الاول فى دعوة الحق عند الفصل فى « النزاع » بين « متكافئين » فى الاعتبار البشرى - كما هو الأساس فى قيام المجتمع الاسلامى - هو :

« العدل » والعدل وحده ، دون أى اعتبار آخر • لا بين المؤمنين بعضهم ضد بعض فقط ، ولكن بين المؤمنين وغيرهم كذلك •• ان رفع اليه الأمر •

ويوجب القرآن على الرسول الحاكم - كما يوجب على من يتولى الحكم بعده - أن ينحى فى حكمه بين متخاصمين كل وساطة أو محاولة تبعد العدل عن أن يأخذ طريقه السليم •• وأن يلتزم بما أنزل الله فى كتابه وأراه آياه •

وفيما يعقب به القرآن فى سورة النساء من قرب تصديقه عليه السلام بعض المؤمنين فى شهادة أوتوا بها ضد يهودى - وهو برىء فى واقع الأمر - كى يبعدوا التهمة عن واحد متصل بهم •• يوضح هذا العتاب : أنه على الحاكم : أن يتروى تماما فى حكمه وقضائه • وأن يحتاط من الخداع ، حتى لا يأخذ بريئا بغير ذنب ، ولا يترك مذنباً يعبث ويستمر فى العبث لأنه يتمتع بجاه أو سند ••

يقول الله تعالى للرسول الحاكم فى هذا الشأن :

« انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله • ولا تكن للخائنين خصيما » (١) •

••• فجعل الغاية من نزول القرآن الفصل بين الناس والحكم على أساس منه وليس على أساس من غيره ••

وما أراه الله فى هذا الكتاب الصادق هو : « العدل » فى الحكم • وهذا يستوجب أن لا يكون الحاكم مخلصا من أجل الخائنين العابثين ومتحيزا اليهم فى الحكم ••

فان كانت هناك مخالجة نفسية - تشير الى ما يشبه التحيز - ، انبعثت فى النفس لسبب ما ، فيجب طلب الغفران والصفح من الله فوراً ، والله دائماً غفور رحيم •• « واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيم » (٢) :

يقول بعض المفسرين ان الآية نزلت بشأن حادثة وقعت من بعض الصحابة على عهد الرسول عليه السلام ، وتروى هذه الحادثة : على أن « طعمة بن الابيرق » وكان فى واقع أمره منافقا •• وتنسب اليه أعمال

(١) النساء : ١٠٥ •

(٢) النساء : ١٠٦ •

عديدة رديئة - اتهم بسرقة مجموعة من آلات القتال ووضعها في منزل يهودى وجدت عنده فيما بعد . ورفع الأمر الى النّبي عليه السلام فأنكر اليهودى التهمة ، وأرجع الأمر الى « طعمة » . عندئذ رغب بعض المسلمين في حمل الرسول عليه السلام على أن يتحيز لجانبه ، وفي خداعه باستخدام سلطته كحاكم لصالحه . ولكن النّبي برأ اليهودى . . طبقا للعدل الذى لا يتغير بحال ، والذى أراه الله اياه فى كتابه الحكيم . .

وبغض النظر عن هذه القصة فان عموم اللفظ فى الآية - يلزم الحاكم المسلم بجعل القرآن مصدر الحكم ، ثم باتخاذ العدل فى حيلة ، وتفرده أساسا له فيما يتصل ببن الناس .

وفى مجال الخطأ وارتكاب الجرائم ذكر القرآن هنا ثلاثة أحوال يكون المؤمنون على علم بها . . واتباعها :

« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه . . ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما .

ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه ، وكان الله عليما حكيما .

ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم به بريئا ، فقد احتمل بهتاننا واثما مبينا « (١) .

الحالة الأولى : من يعمل عملا سيئا ويظلم نفسه بمباشرة هذا العمل السئ فانه « يجد الله غفورا رحيما » ، ان تاب وطلب الغفران من الله . .

والحالة الثانية : أن الذى يسئ فى العمل ويرتكب الاثم أو الجرائم فانه يسئ الى نفسه ، ويحمل ذاته فى واقع الأمر أوزارها . ومهما حاول أن يخفيها من الله ، فالله حتما على علم بها ، لأنه العليم الحكيم .

والحالة الثالثة : أن من يرتكب جريمة كبر شأنها أو صغر ، ثم يرم بها بريئا منها ، ثم يعلم بهذه البراءة فضلا عن أن يباشرها ، فقد ارتكب جريمتين وليست واحدة . الجريمة الأولى ما باشر ارتكابها . . والجريمة الثانية هي رميه البرىء بها . . « فقد احتمل بهتاننا - أى كذبا - واثما مبينا » .

(١) النساء : ١١٠ - ١١٢ .

وذكر القرآن لهذه الأحوال الثلاث في ارتكاب الجرائم ، وتوجيه المؤمنين بالاحاطة بها ، كي يساعد الحاكم في الأمة على اقرار : « العدل » والفصل على أساس منه :

فالذى يعترف بخطئه يساعد على اقراره للعدالة

والذى يؤمن بأن الله يعلم الجريمة ومن يرتكبها ، لا يحاول اخفاءها .
وذلك بدوره يساعد العدالة ..

والذى يؤمن بأن جريمته ستكون جريمة مضاعفة ان هو تنصل منها ورمى بها غيره ، سوف يتردد في الاقدام على ذلك . وهذا بدوره يساعد العدالة .

وهنا عدالة الحكم ، لا تتوقف على الحاكم العادل ، ولا على وضوح العدل في مصدر التشريع ..

وانما تتوقف أيضا على « خلقية الضمير » عند من يفصل بينهم من الناس في قضاياهم وخصوماتهم ..

هنا .. الحاكم العادل .. والقانون العادل ..

وايمان المتقاضين بالله : تكون عدالة الحكم التي تعمل على استقرار العدل والتوازن بين الناس ..

٨ - الالتزام في المعاملة بالهدف الرئيسى للأمة :

والرسول الحاكم كما يلتزم بالعدل في القضاء والفصل في الخصومات بين الناس في أمته ، يلتزم في المعاملة لهم بالهدف الرئيسى الواضح للأمة .
وهو هدف تحقيق « القيم العليا » في المجتمع الاسلامى ، الذى يرتبط بقاؤه واستمراره ببقائها واستمرارها ..

★ يرتفع فوق « الانتقام » وفوق المحاسبة على المصغائر التى مضت ، كما يتجاهل ما يثار من شكوك وصعوبات من التافهين الذين لا أهمية لهم في سبيل تحقيق المبادئ التى أخذت الأمة نفسها معه بها .

★ يتمسك بالجاد الصحيح ، ويسير وفق الخط الواضح في الاستقامة وحده ولا يرجع بتفكيره الى اهانات تعرض لها الحق ، أو محاولات اضطهاد

لدعوته قام بها بعض الحاقدين .. ويشغل بها نفسه والأمة معه ، أو يأخذ
الرأى فى الحساب عليها ، وانما يعنى فى معاملته لتأكيد القيم فى حياة
الأفراد ..

ويعبر هذا الالتزام فى المعاملة قول الله تعالى :

« خذ العفو ،

وأمر بالعرف •

وأعرض عن الجاهلين » (١) •

مبادئ ثلاثة يلتزم بها الرسول الحاكم فى أمته الإسلامية :

★ الأول : يتعلق بماض انتهى ، وقع فيه ما وقع من مؤاخذات وإهانات ..
فيجب أن يقبل الاعتذار عنها ، ويتمسك بالعفو فيها .. وهذا هو قوله تعالى :
« خذ العفو » •

★ والثانى : ما يرتبط بمستقبل البناء فى الأمة .. والتتأم المسفوف
فيها ورضاء النفوس .. وأقبالها على التعاون فيما بينها بعضها بعضا ..
أو فيما بينهما والحاكم ، فهنا يجب أن يكون التوجيه قائما على « العرف » ،
بعيدا عما يكره الناس فى سلوكهم وفى ترابطهم وفى تعاملهم .. وليس كذلك
فوق المستطاع .. وليس أيضا سببا للإيذاء .. وهذا هو قوله تعالى :
« وأمر بالعرف » •

★ والثالث : ما يتصل بما يدور فى المجتمع بين الأفاقين أو النافهين أو
الحمقى من : تخرصات أو سخافات ، أو تشكيكات أو مكائد رخيصة تدبر ضد
الحق وضد مبادئه • وإزاء هذا : يجب الأعراض والتجاوز بالمرور سريعاً
عليها ، دون الوقوف عندها والدخول فى مناقشة لها عابثة وغير مثمرة ..
الى الأهم والحيوى للأمة .. وهو تحقيق رسالتها ..

والقرآن فيما يطلبه من الرسول الحاكم هنا على هذا النحو لا يطلب
فحسب الطابع الخلقى الكريم لمعاملة الحاكم المسلم فى أمته الإسلامية ..
وانما يرسى كذلك أساساً للحكم الصالح نحو توجيه أمة قامت على جملة من
المبادئ الإنسانية الرفيعة .. وتريد أن تحققها فى حياتها .. وتستمتع بها
فى الروابط والصلات التى بين أفرادها بعضها بعضا •

(١) الأعراف : ١٩٩ •

فالترفع عن صفائر الالهات الشخصية أو عن الاستخفافات التي وقعت في ظروف « التحول » للمجتمع ، مبدأ ضروري لصيانة المجتمع نفسه من الوقوع في منازعات وأحقاد ، من شأنها أن تنسى بمضى الماضي .. ثم مع انها من التوافه فان الاشتغال بها واثارتها من شأنه أن يأخذ جهدا في وقت تشتد فيه حاجة البناء والترابط في المجتمع .

والاعراض عن الجاهلين ، وهم الحمقى والأفاقون .. وعن لغوهم وثرثرتهم في القول أو مكائدهم التي لا تنجح ، لا يوفر الوقت والجهد للبناء والترابط بين الأفراد كذلك ، وانما قبل هذا لا يضيف اعتبارا وشأنا لما لا جدوى فيه .. وعدم اعتبار ما لا جدوى فيه هو السبيل لابقائه وعدم استمراره في المستقبل البعيد المدى .

أما التزام التوجيه والأمر بالمعروف ، أو بالعرف ، فمن شأنه أن يجمع النفوس على غير كره .. ويدفعها الى العمل والتقيد في غير ثقل أو تباطؤ . وعندئذ تكون مسيرة المجتمع أو مسيرة الأمة هي مسيرة الكلمة المتواصلة التي تتحرك من ذاتها .. وليس بسياط السائق ، أو باكره المكره .

وهذه المبادئ الثلاثة : قبول العذر عن الصفائر .. والأمر بالعرف .. والاعراض عن الحق ونزواته .. هي مبادئ الطبيعة البشرية في معاملة الحاكم في أي مجتمع انساني ، يراد له : جدية العمل ، والرضاء النفسي في التعاون ، وانجاز الرسالة التي نيّطت به .

وفي الوقت الذي تتركز فيه عناية الحاكم المسلم - حسبما جاء في هذه الآية - نحو تحقيق هذه المبادئ الثلاثة في معاملة المؤمنين معه في المجتمع ، يجب أن يظل بعيدا كل البعد عن أن يطيع في المشورة الأعداء : الصرحاء منهم والمستترين لدعوته ولمبادئ مجتمعه ، وأن يعتمد - بعد مشورة أمته - على الله وحده . ان مهما كان تودد العدو فانه يضمم البغضاء ويتربص باللحظة التي يسقط فيها المجتمع ويعود الى مثل مجتمعه ، أو التي يضعف فيها أو يتذلل له : ان ليس من وراء طاعة العدو الا الأذى ، وهو ليس أذى شخصيا ، بل أذى للمجتمع وللأمة ككل .. وهذا هو مفاد قوله تعالى :

« ولا تطع الكافرين .. والمتنافقين .. ودع أذاهم : وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيفا » (١) .

(١) الأحزاب : ٤٨ .

٩ - توجيه المؤمنين الى الاهتمام بمشاكل جماعتهم :

ان المؤمنين وقد أصبحوا جماعة ، ولهم مجتمع ، ويكونون أمة يوجه اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوحى اليه من ربه : فيما يدعوا الى ترابطهم من جانب ، ويعفيهم من تبديد نشاطهم فيما لا يضرهم من جانب آخر :

يدعواهم القرآن الكريم الى الاهتمام بأنفسهم كأفراد وجماعة : يعنون بالتوجيه السليم ، فتأخذ كل نفس أمرها بالاستقامة ، واتباع خطوط الهداية والتغلب على الأهواء والشهوات ، كي تصبح لها حرية فيما تفكر ، وفيما تتصرف وفيما تسلك . وهى حرية غير المغلوب على أمره ، وحرية صاحب المشيئة ، وحرية من ارتبط فقط بهدى الله وبرسالته .

وكذلك يأخذ الأفراد جميعهم أنفسهم فيما بينهم بهذا التوجيه متضامنين ومتعاونين . ويتركون بعد ذلك غيرهم وشأنه :

اذ مسئوليتهم فيما يلتزمون به لا تتجاوز ذواتهم الى من سواهم وعلى غير اتجاههم ، طالما غيرهم لا يعتدون عليهم ولا يصيبهم منهم أذى مادي أو معنوي :

« يا ايها الذين آمنوا ..

عليكم أنفسكم ،

لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ،

الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون » (١) .

فالقرآن هنا يوجه اهتمام المؤمنين الى شئونهم وحدهم . ويطلب ترك من ليسوا فى الحياة على غرارهم وعلى سنتهم الى من هو رب الجميع . «الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون» . وذلك ليتوفر نشاطهم البدنى والعقلى الى مصالحهم ومصلحة العلاقة فيما بينهم . وبذلك يكون نشاطهم نشاطا ايجابيا فى سبيل وحدتهم وقوتهم وتماسكهم . وهذا أجدى بكثير عليهم من توزيع مجهودهم : على أنفسهم ، وعلى من عداهم . يحاولون حملهم على نظرتهم الى الحياة وسلوكهم فيها . اذ قد تمر السنون ويتبدد النشاط البشرى

(١) المائدة : ١٠٥ .

دون نتيجة ترى من هذه المحاولة ، سوى الاصطدام والاحتكاك واثارة
البغضاء بينهم وبين مخالفيهم في الاتجاه في الحياة .

وربما يقال : ان هذا الذي يدعو اليه القرآن هنا يتفق مع المرحلة الاولى
من قيام الجماعة وتكوين الأمة . لأنها في حاجة في هذا الوقت الى التفرغ
للبناء الداخلى وتماسك الأفراد في علاقاتهم بعضهم ببعض . أما بعد مرحلة
البناء والفراغ منها فيجوز التبشير بنظرة المجتمع الى الحياة : بين من
لا يرونها الآن .

لكن الذى يحول دونه القرآن هنا - وهو مبدأ دائم - ليس التبشير ،
وانما هو حمل الآخرين على اعتناق هذه النظرة التى للمؤمنين . اذ معنى
قوله تعالى : « لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » . هو تركهم وما يعتقدون
. طالما لا يكون لاعتقادهم المغاير نتيجة ضارة بهم . وهذا بمفهومه يمنع
المؤمنين من حملهم على قبول نظرتهم الخاصة بهم .

ثم يخطئ من يتصور : أن قوله تعالى هنا للمؤمنين : « عليكم انفسكم »
... يتجه به القرآن الى المؤمنين كأفراد ، وليسوا كجماعة وأمة . أى ان كل
فرد يهتم بنفسه وحدها ، دون غيره من المؤمنين معه فى أمة . فإذا رأى
منكرا لغيره فليتركه وشأنه ، طالما هو يتجه اتجاها صحيحا . وقد يند
أبو بكر رضى الله عنه هذا التصور عندما خطب يوما فقال - فى رواية أحمد :

« أيها الناس : انكم تقرأون هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » ، ولكنكم تضعونها فى غير موضعها . وانى
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الناس اذا رأوا المنكر ولم
يغيروه ، أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » .

ان الإسلام لا يعرف « الفردية » بمعنى العناية بالفرد والتعاضى عن
الجماعة كما لا يعرف « المجتمعية » بمعنى التركيز على المجتمع وحده وإهمال
الفرد فيه . ان الإسلام يعرف « الفرد » و « الجماعة » معا . ويعرف واجبات
الفرد ، وهى واجبات « العين » و واجبات الجماعة ، وهى واجبات « الكفاية »
ان الإسلام يعرف المسئولية الفردية والمسئولية الجماعية على السواء .

والحديث المشار اليه يعبر عن هذه المسئولية الجماعية فى قوله « يعمهم
الله بعذاب من عنده » . فيجعل المؤمنين جميعا مسئولين عن المنكر الذى
وقع من بعضهم ولم يقوموا جميعا بزالته .

وفيما يذكره القرآن الكريم في قوله :

« يا أيها الذين آمنوا :

هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم :

تؤمنون بالله ورسوله ،

وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم

فلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » (١) .

•• يشير الى أمرين رئيسيين في ضمان النجاة من عذاب الآخرة :

١ - الايمان بالله ورسوله .

٢ - والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس .

ولكن وجوب الايمان بالله هو وجوب عيني وشخصي • أى أن كل فرد في الجماعة عليه مسئولية فردية وشخصية نحوه •

أما وجوب الجهاد بالمال والنفس فهو وجوب جماعي أو كفائي •• أى أنه يجب على الجماعة المؤمنة ككل : أن تجاهد بالنفس والمال في سبيل الله •• فإن هي تخلفت عنه فهي مسئولة مسئولية جماعية أمام الله •• وإذا قام بهذا الواجب بعض أفراد الجماعة من القادرين قدرة مالية أو بدنية ، انتهت هذه المسئولية الجماعية عن الكل : من قام ، ومن لم يقم ••

والقادرون وحدهم في الجماعة يعتبر واجبهم في الجهاد بالمال والنفس ، أو بأحدهما في سبيل الله ، واجب عليه ، ومسئوليتهم ازاءه مسئولية فردية أو شخصية • وأما عدا القادرين من الضعفاء أو المعنمين ، فتسقط عنهم المسئولية الفردية على نحو ما جاء في آية أخرى :

« ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ، إذا نصحوا لله ورسوله ، ما على المحسنين من سبيل ، والله غفور رحيم » (٢) •

ولكن فقط : على كل من لا يستطيع الجهاد في سبيل الله وتسقط عنه من أجل ذلك مسئوليته الشخصية ، أن يكون مخلصا في ايمانه بالله ورسوله ،

(١) الصف : ١٠ ، ١١ • (٢) التوبة : ٩١ •

وينصح غيره من القادرين بالانفاق في سبيل الله والاقبال على الجهاد بأنفسهم حتى تكون وحدة الأمة آزاء الجهاد وحده حقيقة ، وحتى لا يقع في صفوفها خلل التخذيل والتثبيط .

والمجتمع الانساني بعد ذلك دائما في حاجة ماسة الى العناية بأمره الداخلي ، ورعاية البناء والتماسك فيه ، أكثر من الاهتمام بوجهة نظر الآخرين وتفكيرهم في الحياة . .

١٠ - تأكيد المسئوليات الفردية :

لا يرى الاسلام أن ارادة فرد تنصهر في ارادة فرد آخر ، مهما كانت العلاقة من القسري بينهما ، فلا يرى مثلا أن ارادة الزوجة في مالها وفي اعتقادها تذوب داخل ارادة الزوج . ولا يرى أيضا أن ارادة مجموعة من الافراد تقوم - بديلا عنها - ارادة فرد واحد .

لا يرى هذا ، ولا ذاك : ليس فحسب باعتبار أن كل فرد راع فيما يوكل اليه في محيطه أو محيط الأسرة ، أو فيما وراء ذلك في نطاق الامة - وليس أيضا فقط باعتبار مبدأ « تعميم الشورى » بين الأفراد مع بعض ، أو بينهم ومن يولى عليهم من الولاة . وإنما قبل هذا وذاك باعتبار المسئولية الفردية عن العمل في نوعه ، تلك المسئولية التي يترتب عليها الجزاء الأخرى ، قبل ارتباط نتائجها بها في الحياة التي نعيشها في دنيانا .

نقرأ قوله تعالى :

« أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟

قل هو من عند أنفسكم ، ان الله على كل شيء قدير » (١) .

... فنرى أنه يقص ما دار بين المؤمنين وفي أنفسهم من تساؤل عن أسباب هزيمتهم في موقعة : « أحد » بعد انتصارهم في غزوة « بدر » ثم يجيب على هذا التساؤل : بأن - الأسباب تعود الى أنفسهم ونواتهم ، وليس الى ما وراءها ، وبأن شأن الهزيمة في ارتباط أسبابها بنفوس المحاربين شأن

(١) آل عمران : ١٦٥ .

النصر فى عودة أسبابها اليهم وحدهم • فهم المسئولون عن الهزيمة ، وهم الذين يرجع اليهم كذلك أمر النصر فى القتال :

... ان اخلصوا فى ايمانهم ولم يروا فى القتال توسعا واثراء وجاها دنيويا - بل رأوا فيه تحقيق مثل عليا ودفاعا عنها - كان النجاح والظفر حليفهم • وان اتخذوا الحرب وسيلة لاقتناص مال وغنائم مادية وجعلوا منها قرصنة للاستيلاء على ما فى أيدي أعدائهم ، أو لسبى نسائهم للاستمتاع بهن ، كانت الهزيمة حتما عاقبة حربهم : « أو لما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها » (١) • فقد أسند اليهم أنهم أصابوا فى غزوة : « بدر » من أعدائهم ضعف ما أصاب أعداؤهم منهم فى : « أحد » • أى أسند اليهم أنفسهم النصر فى « بدر » • وجوابه هنا على تساؤلهم : « قل هو من عند أنفسكم » (١) • يؤكد أن هزيمة « أحد » ترجع اليهم أيضا •

... فاذا أضاف القرآن فى الآية التالية : « وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » (٢) •

... أن ما وقع من هزيمة المؤمنين فى « أحد » كان بإذن الله ، لا ينفى : أن المؤمنين أنفسهم بتصرفاتهم فى « أحد » كانوا سبب هزيمتهم ، كما ذكر من قبل : « قل هو من عند أنفسكم » • لأن الله لا يرضى عن المؤمنين ان نافقوا فينصرهم فى نفاقهم ، ويؤازرهم فى كفرهم فى حقيقة أمرهم • وانما اذن الله فى المجتمع الانسانى هو مسابقة قانون أحكمه لضبط المجتمع نفسه • وهذا القانون : هو ترتيب الظفر والنصر حتما على الاخلاص فى الايمان بالله ، وترتيب الفشل والهزيمة على النفاق فيه والعبث به • وما يقع اذن من نصر أو هزيمة فهو بإذن الله • لأنه طبق ارادته التى تمثلت فى هذا القانون الاجتماعى • ولكن السبب المباشر لاحدى النتيجتين ينطوى فى المباشرين للعمل والمنفذين له •

واذن هنا : مسئولية عن العمل • ونتيجة لا تنتقل من فرد الى آخر ، ولا من مجموعة الى أخرى : « من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها » (٣) « ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وان تدع مثقلة (أى نفس محملة بالأوزار شخصا

(١) آل عمران : ١٦٥ •

(٢) آل عمران : ١٦٦ •

(٣) فصلت : ٤٦ ، الجاثية : ١٥ •

آخر (الى حملها لا يعمل منه شيء ، ولو كان (هذا الشخص) كذا قريبي » (١)
« كل امرئ بما كسب رهين » (٢) • « كل نفس بما كسبت رهينة » (٣) •

وتؤكد المسئولية الفردية في القرآن الكريم على هذا النحو لا لضعاف
العمل الجماعي ، بل على العكس لتوجيهه توجيهها قويا في طريقه ونحو هدفه •

والرسول الحاكم — عليه السلام — له ارادة فردية ، وعليه مسئولية
شخصية ، يشارك بها في الرأي والعمل غيره في امة المؤمنين • ولكن كحاكم :
عليه ان يحمل المؤمنين على ممارسة هذه المسئولية الشخصية ، ويؤكد نتائجها
كما يطلب القرآن الكريم • ولتساوي المؤمنين في — الارادة الحرة ، والمسئولية
الشخصية كانوا متعاونين في المصلحة العامة والحرص عليها • لانهم يصدرون
عن مصدر واحد ، وهو الايمان بالله ، ولأن ارادتهم تحررت من الهوى —
وخلصت الى العمل العام ، وهو ما ينطوي على خير الامة كلها • وعندما
ينسب الى الرسول الكريم — عليه السلام — قوله :

« المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من
سواهم » ••• يعبر عن هذا التساوي بين الأفراد المؤمنين ، تبعا لتساويهم
في الحرص على المصلحة العامة •

والمجتمع المؤمن بالله هو مجتمع أفراد تساوا في الارادة الحرة ،
والمسئولية الشخصية ، والمشاركة الجماعية في تحقيق المصلحة العامة ، وفي
تكافؤ الدماء ، وفي الانابة في السعى من أجل تحقيق السلام وقرار المعاهدات •

والرسول الداعي ازاء دعوته هو كل شيء فيها : له وحده الوحي ، وعليه
وحده التبليغ ، والعصمة فيما يبلغ له وليست بغيره •

اما الرسول الحاكم فمسئوليته فردية ، لا تلغى مسئولية غيره ، وهو
مجتهد يصيب ويخطئ كما يصيب غيره من المؤمنين ويخطئ ان اجتهد
ويشاركه غيره الرأي وتحمل مسئولية العمل •

(٢) الطور : ٢١ •

(١) فاطر : ١٨ •

(٣) المدثر : ٣٨ •

١١ - مسئولية المستضعفين في المجتمع مسئولية كاملة ازاء اكرامهم من كبرائهم على عقيدة خاصة :

والمجتمع المادى فى وثنيته واشراكه مع الله فى العبادة ما لا ينفع ولا يضر فى حقيقة أمره مما هو فى هذا الوجود المشاهد ، يتجه الى تقسيم نفسه حتما الى : مستكبرين ومستضعفين ، تبعا لما يملكون من مال ، ويستمتعون به من جاه الحياة المادية ومتعها وزخرفها .

فالمستكبرون فى المجتمع هم أصحاب السلطة والنفوذ وأصحاب الثروات والأموال ، وهم الذين يباشرون القرف فى الحياة فى غير حدود - وربما فى غير استحياء - وفى غير رعاية للآخرين عداهم .

والمستضعفون هم الذين لا ينالون من الحياة المادية الا ما يجعلهم متطلعين الى الآخرين من المستكبرين ، طلبا لمعونتهم على سد حاجتهم .. هم الذين يلهثون فى سيرهم فى الحياة فى سبيل اكتفائهم والمحافظة على بقائهم .

والمستضعفون مغلوبون على أمرهم . ولكنهم ليسوا ضعفاء فى طاقاتهم وامكانياتهم البشرية . بل ربما لديهم من هذه الطاقات والامكانيات ما يجعلهم اسيادا فى المجال الانسانى على المستكبرين عليهم ، وامتلاك المستكبرين لوسائل القوة المادية : من سلطان ، ومال ، وعصبية ، هو وحده الذى أعطاهم الفرصة لأن يمارسوا الاستعلاء عليهم واملاء الكلمة فى مجالهم ، وهم لهذا مستضعفون ، من غيرهم ، وليسوا ضعفاء فى ذواتهم .

ومن هنا كانت مسئوليتهم الانسانية والفردية باقية لهم ، لم تقل باستضعافهم من غيرهم ، والفرق فى معيشة الحياة بين الطرفين : المستكبرين والمستضعفين - لا يبرر اطلاقا نقل مسئولية المستضعفين الى المستكبرين وحرمانهم منها .

وانقسام المجتمع المادى الوثنى الملحد الى هاتين الطبقتين ضرورة واقعة . اذ طالما كان هدف المجتمع المادى هو تحصيل المتعة المادية - وسعى الأفراد يختلف حتما فى سبيل تحصيلها ، تبعا لاختلاف طاقاتهم وقدراتهم - فما يحصله أفراد المجتمع جميعا يتميز بعضه عن بعض فى كنه ونوعه . وهنا يكون تشابه أصحاب الكثرة فى الكم او الجودة فى مصادر المتعة المادية يتألف بعضهم مع بعض . وأصحاب القلة او الرداءة فى مصادر هذه المتعة المادية ينعطف بعضهم على بعض . ويعطف كذلك بعضهم على بعض . كما تكون هنا ايضا مفارقة واضحة : أصحاب اليسار فى المتعة المادية ، فى مواجهة

أصحاب الحظ اليسير منها • وتبعاً لهذه المفارقة يكون المستكبرون أصحاب
السيادة ، ويكون المستضعفون لهم •

والمجتمع المادى - أى المجتمع الذى يستهدف فقط تحصيل المتع الدنيوية
وملذات الحياة المادية ، أو ذلك المجتمع الذى يتغاضى عن المعانى والقيم
الإنسانية فى حياة أفرادهِ - هو مجتمع طبقي • ولا يمكن بحال أن يتحول
الى مجتمع لا طبقية فيه ، مهما كانت دوافع التحويل من قوة ، ومهما طال
أمدُها فى ممارسة هذا التحول •

★ والقرآن الكريم اذ يصف كلاً من طبقتى المجتمع المادى الوثنى
بالظلم ، واذ يقرر المسئولية الكاملة للطبقة المستضعفة فى اختيار ما تعتقد
ورفض ما تكره عليه ••• اذ يضع هذا وذاك يريد للمجتمع البشرى أن يكون
مجتمعاً إنسانياً صاحب اختيار ومشية ، تربط بين أفرادهِ فى
علاقات بعضهم ببعض : القيم الإنسانية العليا وهى ، قيم : العدل ،
والمساواة فى الاعتبار البشرى ، والتواد ، وليس مجتمعاً ذا طبقية من
المستكبرين والمستضعفين : يملئ مستكبروهم على مستضعفيهم ما يريدون
لهم ، فى : عقيدة وإيمان • يقول الله تعالى :

« وقال الذين كفروا : لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه ،

ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم ، يرجع بعضهم الى بعض
القول :

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا انتم لكنا مؤمنين ! •

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى بعد
اذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين •

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار ، اذ
تأمروننا : أن نكفر بالله ، ونجعل له أنداداً ؟ وأسروا الندامة لما راوا
العذاب ،

وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا ، هل يجزون الا ما كانوا
يعملون « (١) •

(١) سبأ : ٢١ - ٢٣ •

... فقول الذين كفروا : لن نؤمن بهذا القرآن ، ولا بالذى بين يديه
« كناية » عن أصحاب الوثنية المادية وهم الملحدون الذين لا يؤمنون بكتاب ،
لا بالقرآن ولا بالذى سبقه من التوراة ، والانجيل .

... وتعبير القرآن - مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام - عن
هؤلاء الماديين الوثنيين بالظالمين ، يشير الى أن المجتمع المادى الوثنى الذى
لا يؤمن بكتاب هو مجتمع ظالم ، لا فرق بين المستكبرين والمستذلين فيه .

ثم فيما يقصه هنا من المحاورة بين المستكبرين والمستضعفين فى هذا
المجتمع المادى من القاء اللوم أولا من جانب المستضعفين على المستكبرين فى
الحيلولة بينهم وبين الايمان بالله ، ومن دفاع المستكبرين عن انفسهم ، ثم على
رد المستضعفين عليهم ثانية : بأن خداعهم المستمر بالليل والنهار وتضليلهم
اياهم بتشويه الايمان بالله كان بمثابة أمر لهم بالابتعاد عن هذا الايمان ...
يريد أن يحمل المستضعفين مع ذلك المسئولية فى عدم ايمانهم بالله . لأن مكر
المستكبرين أو خداعهم وتضليلهم ، مهما قوى شأنه ، لا ينبغى أن يقهر مشيئة
الانسان ولو كان مستضعفا ، بسبب أن السلطة والجاه فى يد غيره .

ثم تعبیر القرآن بالمستكبرين والمستضعفين - بدلا من الكبراء والضعفاء
- عن طبقتى المجتمع المادى الوثنى الملحد ليفيد : أن الزعامة بين المستكبرين
هى زعامة مصطنعة وليست ذاتية وأصيلة ، كما أن الضعف بين المستضعفين
هو ضعف مصطنع أيضا وليس أصيلا . ولذا : زعامة المستكبرين لا تمنحهم
قيمة انسانية ذاتية ، كما لا يحول ضعف المستضعفين دون اعتبارهم الانسانى
فى مباشرتهم المسئولية الفردية ، وبالأخص نحو الايمان بالله وبهدايته .

١٢ - الرسول فى مجال المسئولية والميل الانسانى:

★ طلب الى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلتزم العدل المطلق فى
حكمه ، ولو كان بين مسلم وكتابى ،

★ وطلب اليه أن يتبع كتاب الله فى حكمه ، دون أن يتبع عامة الناس .

★ وطلب اليه أن يشاور أمته ، وأن يدعو المؤمنين الى أن يأخذوا
بأسلوب الشورى فيما بينهم .

✳ وطلب اليه أن يكون القدوة الحسنة في جماعة المؤمنين : في كل تصرف له ، وفي كل عمل له .

... طلب اليه كل ذلك وهو انسان : له طبيعة الانسان . ومن خصائص هذه الطبيعة الميل الانساني ، والعرضة لقبول الاغراء بمفاتيح الحياة الدنيوية . وأريد له أن يظل في نطاق هذه الطبيعة الانسانية : لا يرتفع فوقها الى أن يكون ملكا ، ولا شبه اله .

✳ ومن المتوقع لمن يدعو الى دعوة تختلف في مبادئها وتوجيهها عن تلك المبادئ السائدة في المجتمع - ولو كانت دعوته رسالة من الله - أن تعرض عليه الدنيا . . أن يعرض عليه جاهها . . وتعرض عليه أموالها وثراؤها ، مقابل أن يشارك في أوضاع المجتمع القائمة ، ويترك دعوته الجديدة . وهذا الذي يتوقع لصاحب الدعوة الجديدة من اغراء واقتتان هو أمر يعتذر منه اجتماعية ، قلما تتخلف .

فاذا قرأنا في القرآن الكريم - في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى :

« وان كانوا ليفتوتوك (أى ليغروك) عن الذى اوحينا اليك لتفتري علينا غيره (أى لتأتى ببديل عنه لا يعارض ما عليه القوم) واذن لا تخشوك خشيلا .

« ولولا أن ثبتناك (أى منحناك القوة) لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا . انن لانقناك ضعف الحياة وضعف الممات ، ثم لا تجد لك علينا نصيرا » (١) .

... اذا قرأنا هذه الآيات الثلاث ندرك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوقف رسوله الكريم على جملة من الحقائق النفسية ، وهي :

اولا : أن شأن النفس البشرية ، ان تعرضت للاغراء بمفاتيح هذه الحياة المادية ، أن تميل الى قبول الاغراء ، ما لم تكن متحصنة بقوة العزيمة والايمان بالله .

وثانيا : أن زعماء المجتمع السابق على الدعوة الجديدة - وكذلك زعماء أى مجتمع يختلفون في أصول العقيدة عن مجتمع آخر - لا يقبلون

(١) الاسراء : ٧٣ - ٧٥ .

دعاة المجتمع الجديد أو المجتمع الآخر ، كأصدقاء وخلان ، إلا إذا
أمالوا دعوتهم الجديدة لتلائم عقيدة المجتمع السابق ، بحيث لا
يبدو هناك خلاف بين المجتمعين . وقبل هذه الملاءمة يتخذون منهم
أعداء سرا وعلانية ، على السواء .

وثالثا : أن النفوس التي تقبل الاغراء بمفاتيح الدنيا - وهي ذات مسئولية
في الأمة - يختلف عقابها على آثار هذا الاغراء على الدعوة
الجديدة في اضعافها أو في اذابتها في غيرها ، تبعا لمسئولية من
قبل الاغراء منهم . فهو عقاب مضاعف في الحياة وفي الممات لمن
يياشر الرياسة في أمته وفي مجتمعه الجديد .

ورابعا : أن الله قد من على رسوله الكريم - صلوات الله عليه وهو انسان -
بقوة العزيمة وبقوة الايمان بالله . فكان ثابتا في وجه الاغراء .
ونلك عامل من عوامل نجاحه في دعوته وفي حكمه .

ويستهدف القرآن هنا الكشف عن هذه الحقائق النفسية اعلان :

١ - أن الله لا يتهاون اطلاقا في عقاب صاحب المسئولية في الأمة في الدنيا
والآخرة ؛ أن هو أضر بالحق وبالعدالة في الحكم ، ولو كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم .

٢ - وأن صاحب المسئولية في الأمة - أن أراد أن يتجنب عقاب الله - عليه
أن يتخذ من الايمان بالله سندا يحول بينه وبين التأثر بالدنيا في اغرائها
ومفاتها ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي اعلان القرآن : أن رسول الله لو مال الى الاغراء بالدنيا لضوعف
له العذاب في حياته ومماته من قبل الله جل شانه ، ولما وجد نصيرا له أننذ
على الاطلاق . ما يفيد أن مسئولية الحكم في الأمة الاسلامية مسئولية
كبيرة ، لا يتجرد فيها صاحب المسئولية في حكمه عن الغاية الشخصية فقط ،
وانما يجب عليه أن يسعى عن طريق الايمان القوى بالله وحده ليواجه الاغراء :
في تحدياته بالمال والجاه والسلطة والترف ، على حساب الحق والعدل .

والله بعد ذلك كافيه شر انصار الباطل ، والمتأمرين ضد الحق والعدل :
« وان كادوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ، واذن لا يلبثون خلافاك
إلا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ، ولا تجد لسنتنا تحويلا » (١) .

(١) الاسراء : ٧٦ ، ٧٧ .

... فقد وعد جل شأنه بالانتقام منهم ، ان هم اذوا صاحب المسئولية
فى مباشرته للحق والعدل .

١٣ - مراجعة الرسول الحاكم فى مباشرة مسئوليته (بسبب الراى) :

★ ان العصمة لله وحده . وان العصمة أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما امر ان يبلغه للناس من دين الله . وما عدا ذلك مما بيديه من رآى فى شئون الحياة وسياسة الحكم فهو اجتهاد يقبل المراجعة .

والحكومة الدينية ، اى الحكومة المعصومة عن الخطأ لا توجد فى الاسلام من أجل ذلك . وهى حكومة اسلامية ان التزمت فى الحكم بكتاب الله . على معنى . انها تجتهد فى تطبيقه . وهى فى هذا التطبيق تخضع لطبيعة الانسان فى الراى ، وهى طبيعة الصواب والخطأ . فهى حكومة انسانية ، وليست بالهية .

وابعد ما يكون عن الاسلام فكرة الحلول والتجسيد . فلا يحمل الله جل شأنه فى شىء ما ولا يجسده كائن ما ، حتى تكون له قداسة الهية وترفع عن الخطأ . والانسان هو الانسان . لا يصعد الى مستوى الاله فى القداسة والعصمة والمنزلة ، ولا ينخفض الى مستوى الحيوان فى تفريغ قلبه من الايمان ، وسلب اختياره ومشيرته فى التفكير والتصرف .

★ ولكى يحرص الاسلام على المستوى الانسانى للانسان - لا يتجاوزوه الى اعلى ، ولا يسقط عنه الى اثنى - سجل القرآن الكريم مراجعة الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم فى بعض ما رآى فى سياسة امته . وهى مراجعة يختلف أسلوبها حسب ما كان للراى من اثر فى حياة الامة وقيادتها .

فيقول فى مواجهته عليه الصلاة والسلام :

« عفا الله عنك ، لم اذنت لهم ؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا ، وتعلم الكاذبين » (١) .

... فإله سبحانه وتعالى يسأل رسوله - صلى الله عليه وسلم -
يقوله : « لم اذنت لهم ؟ » ، بعد ان ذكر مقدما انه قد عفا عنه بالفعل تطمينا له .

(١) التوبة : ٤٣ .

فقد أذن الرسول لبعض المؤمنين في ظاهريهم والمبغضين للإيمان في داخلية نفوسهم - وهم الذين يعرفون بالمنافقين - بالتخلف وعدم الخروج مع بقية المؤمنين ، وفي مقدمتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ، لمباشرة القتال ضد الأعداء من أصحاب الشرك والوثنية المادية اللاحادية .

وبالاذن لهم بعدم الخروج الى القتال لم يتكشف وضعهم ولم يظهر موقفهم على حقيقته ، وان كان استئذانهم من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على ما تنطوى عليه نفوسهم من عدم الإيمان وتربصهم الشر بالمؤمنين . ولذا جاء التعقيب على تساؤل الله جل شأنه : « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر : أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، والله عليم بالمتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون » (١) .

ولكن مع ذلك فلو لم يأذن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لهم بالتخلف وعدم الخروج الى القتال لتبين في وضوح للمؤمنين جميعا موقفهم كما هو في واقعه ، وهو موقف النفاق والحقد والكراهية : « حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » . وعندئذ كان يصغر شأنهم مع المؤمنين ، ويتم عزلهم عن حياتهم فيما لها من منافع أو فيما يصيبها من أزمات .

ذاك أسلوب من أساليب المساءلة . وهو أسلوب العتاب الرقيق الذي اقترن ببقاء رضاء المولى سبحانه على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، رغم ما راه من رأى يمس أمرا حيويا في الأمة ، وهو سرعة الوقوف على الأعداء بين صفوفها .

وهذا أسلوب آخر فيه من الشدة ما يتناسب وخطورة الموضوع الذي تناوله الراى . نقرأ قوله تعالى :

« ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم .

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » (٢) .

... فيعلن استنكار : ان يكون لنبي - أو لقائد أمة - أسرى حرب يمكن أن يفديهم بمال ، قبل أن يتمكن في الأرض ويتم له النصر على أعدائه ، وإنما

(٢) الأنفال : ٦٧ ، ٦٨ .

(١) التوبة : ٤٤ ، ٤٥ .

الأمر أنتذ هو قتل جميع الأعداء في ميدان القتال أو من يقع تحت أيدي المؤمنين ، حتى يكون هناك رادع لهؤلاء الأعداء من جانب فلا يندفعوا إلى قتال المؤمنين غير متريثين لنتائج القتال . ومن جانب آخر : من شأن هذا الطريق - وهو عدم الأبقاء على عدو يتمكن منه قبل تمام النصر - تقليل عدد الأعداء . واذن هذا الرأي الأمثل يترتب عليه إضعاف الروح المعنوية لدى الأعداء ، كما يترتب عليه تقليل عددهم . وهذا وذاك ، يوسع من غير شك فرص النصر عليهم .

والمهم للرسول الحاكم قبل أن يتم له النصر على أعدائه أن يتحضر عليهم ، لا لذات النصر . وإنما لأنه سيمكن مجتمعه في مباشرة عقيدته وإيمانه ، في غير خطر أو تهديد بالخطر ، وهو خطر الحرب أو الهزيمة . وهذا الهدف أرفع بكثير من الحصول على فدية مال مقابل إطلاق أسرى القتال ، يمكن أن يعودوا من جديد إلى صفوف الأعداء . وهو هدف أرفع لأن المال مهما كثر فهو إلى زوال ، بينما المجتمع في إيمانه وعقيدته لو ثبت إيمانه وتمكنت عقيدته من السيادة فهو إلى بقاء . وهذا المعنى هو ما تشير إليه الآية كسبب لاستنكار ما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر ، ومخالفا فيه رأى عمر - رضى الله عنهما : « قرييون عرفى الدنيا (وهو مال الفداء للأسرى) والله يريد الآخرة (أى يريد أن يكون الجزاء ليس في الدنيا عن طريق المال وإنما في الآخرة عن طريق نعيمها) » . ولا يتحقق ذلك إلا ببقاء الإيمان والمؤمنين عن طريق تمكين مجتمعهم ، وتثبيت أمتهم بالنصر النهائي على أعدائهم .

وفيما تقول الآية الثانية : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » .

... ما يشير إلى نوع المراجعة في قوتها . إذ معناه : لولا قضاء من الله سبق بالعفو عنكم هنا لكانت عقوبتكم على ما اتجهتم إليه من رأى في موضوع أسرى الحرب قبل تثبيت أقدامكم ، عذابا عظيما . لأنه موضوع مستقبل الإيمان بالله والأمة المؤمنة به .

وهكذا : الرسول عليه الصلاة والسلام كمبلغ له العصمة ، وكحاكم أمة له اجتهاده في الرأي وطبيعته الانسانية ، ومن حق من يعود إليه الأمر أنتذ التعقيب عليه .

١٤ - كتاب الله يحسم النزاع فى الراى بين المؤمنين :

★ ان الاختلاف فى الراى طبيعة بشرية • فالتفكير للانسانى ذاته يختلف تبعاً لمؤثرات البيئة والتنشئة والتوجيه على من ينكرون • واللغة التى تحمل الفكر وتعبر عنه تختلف ذاتها كذلك فى احتمال الأسلوب فى تركيبه واحتمال الألفاظ فيما تعبر عنه •

وما يعبر عنه الفقهاء من « الاجتهاد » هو صيغة أخرى للاختلاف فى الراى ، ان ما يقررونه على مبدأ : أن رأى المجتهد يلزم المجتهد وحده دون غيره ، هو دلالة ذلك ، ثم ما يذكرونه من أن : المجتهد الذى يصيب له أجران والمجتهد الآخر الذى يخطئ له أجر واحد ، يفيد : أن الباعث على الاجتهاد - أو على الاختلاف فى الراى - يجب أن يكون البحث عن الحقيقة وتحرى الصواب فى ذاته ، وليس الهدم أو الفساد •

واذا كان الاختلاف فى الراى هو من خصائص الطبيعة البشرية فان التنازع بسببه أو الخصومة عن طريقه بين الأفراد ليست من سمات العقل البشرى الذى هو مصدر التفكير والراى فى الانسان • وانما خصومة الراى - أو التنازع بسببه - ترد بالأولى الى الأنانية ومتطلباتها من المحافظة على البقاء ، والى غريزة المقاتلة فى الذات التى تدافع عنها •

والتنازع فى الراى وهو وليد الشقاق ، من شأنه أن يفتت الأمة الى طوائف وجماعات • وهذا الوضع بدوره يؤدى الى الضعف أو الفناء للمجتمع كلية •

★ ومن أجل خطورة التنازع بسبب الراى يحرص القرآن الكريم على أن يعود المؤمنون جميعاً بالخلاف فى الراى الى كتاب الله - ان وصل الى درجة التنازع فيه - حسماً لهذا الخلاف ودفعاً لآثاره السلبية على الأمة • وفى ذلك قوله :

« يا ايها الذين آمنوا

١ - اطيعوا الله ، واطيعوا الرسول ، واولى الامر منكم ،

٢ - فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله ، والرسول ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (أى ان لم يسيطر عليكم الاتجاه المادى فى الحياة) •

ذلك خير واحسن تأويلاً ، (١) •

(١) النساء : ٥٩ •

... فالآية تقرر مبادئ ضروريين لبقاء المجتمع الاسلامى ، ثم لحمايته من الضعف أو الفناء :

المبدأ الأول - وهو خاص ببقاء المجتمع - طاعة كتاب الله • فقيام مجتمع المسلمين كان على أساس من الايمان بكتاب الله وحده • وكذلك بقاؤه رهن بطاعة هذا الكتاب والاخلاص فى تطبيق ما جاء به •

أما طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من قول أو عمل - تطبيقاً لمبدأ اسلامى - فذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أمين ومعصوم فيما كلف بتبليغه ، وخير قدوة للمسلمين جميعاً فيما أخذ به نفسه من مبادئ القرآن فطاعته محمولة على نسبته الى كتاب الله وصدقه فى هذه النسبة •

وطاعة أولى الأمر هى بقدر ارتباطهم كذلك بكتاب الله ايماناً به وتطبيقاً لأوامره ونواهيه ، والأمر فى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وفى طاعة أولى الأمر كذلك ، يعود اذن فى حقيقة أمره الى طاعة كتاب الله •

والمبدأ الثانى - وهو خاص بحماية المجتمع من الضعف أو الفناء - رد الخلاف فى الراى بين المسلمين ، عند التنازع فيه وظهور امارات الشقاق بينهم بسببه ، الى كتاب الله وإلى رسوله وحدهما • لأن أولى الأمر قد يكونون طرفاً فى النزاع أو متحيزين لطرف من طرفيه • فشأنهم كشأن بقية المسلمين يعودون جميعاً بالخلاف فى الراى وبرز امارات الخصومة فيه الى القرآن وما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام •

وبارجاع المسلمين الخلاف فى الراى والخصومة فيه الى كتاب الله وما صح عن الرسول يلتقون من جديد على الايمان بما هو متفق عليه وحده بينهم ، وينبذون بالتالى مصدر الخلاف والفرقة • وبذلك يعود تماسكهم وتعود وحدتهم ، وينقى مجتمعهم من عناصر الضعف •

فاذا اشتد التنازع بين المسلمين فى الراى وأدى الى القتال فيما بينهم فالحل هو الصلح بين المقتتلين • والصلح بدوره يعود أخيراً الى كتاب الله وما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام •

فألاية التي تذكر هذا الحل ، وهي قوله تعالى :

« وان طائفتان من المؤمنين اقاتلتوا فاصلحوا بينهما ،

فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تغىء (اى ترجع) الى امر الله ،

فان فاعت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ، ان الله يحب المقسطين » (١) .

... تحدد المرجع الذى يؤول الى نور الوساطة بانه امر الله . وامر الله هو ما يعبر عنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فان فاعت (اى رجعت الى امر الله والتزمت به) فاصلحوا بينهما بالعدل ، واقسطوا (اى اعدلوا) » . والعدل والاحسان هما ما يقوم عليه كتاب الله ، وتستهدفهما السنة الصحيحة .

(١) المهورات : ٩ .

(٢) فى سبيل الرعاية الاجتماعية

١ - الرسول الحاكم : « يعنى بمصارف الزكاة » :

ليس هناك مجتمع بشرى يتساوى أفراده فى الدخول ، أو فى مستوى المعيشة المادية : كما أنه ليس هناك مجتمع يتساوى أعضاؤه فى الطاقات والقدرات على العمل ، وحل المشاكل ، والتمييز بين الحق والباطل والضلال والهداية .

والمجتمع الانسانى هو حتما مجتمع يفضل بعضه بعضا ، ويتميز أفراده بعضهم عن بعض : بسبب الرزق ، والاستعداد الطبيعى والقدرة على الانجاز ، والصلاحية للريادة . ولا يضره أن يتميز أعضاؤه على نحو يبدو فيه البعض ذا سعة فى الرزق ، أو ذا طاقة أقوى على العمل ، أو ذا أهلية وكفاية أكثر فى حل المشاكل أو فى القيادة . وإنما الذى يضره أن تبقى أفراده فى تميزها وحدات : لها استقلالها وانعزالها ، كل عن الأخرى ، دون أن تكون لها رابطة التبادل الانسانى فيما بينها . ويعنى بالتبادل الانسانى : تبادل المعانى الانسانية الكريمة من : العطف ، والمودة ، والتعاون ، والأخاء .. وما شابه ذلك .

اذ الفراغ فى علاقات أفراد المجتمع - مع تميز بعضهم عن بعض فى الرزق سعة وضيقا ، وفى الكفاية قدرة وضعفا ، وفى الطاقة ايجابا وسلبا - يسبب نفرة فى هذه العلاقات ، وعلى مرور الوقت يحولها الى مصادر للحقد : صاحب الضيق فى الرزق يحقد على صاحب السعة فيه ، والمتخلف فى الكفاية والأهلية يحقد على صاحب الشوط البعيد فيها ، والسلبى فى الطاقة على العمل يحقد على الايجابى فيها .

واذا تحولت علاقات الأفراد فى المجتمع الى أحقاد وضغائن فإن المجتمع نفسه يشك فى وجوده قائما ، الا فى شكل تجمعات سكانية على أرض معينة ، وفى ظل جغرافى خاص .

ولكى تقاوم الأحقاد وأثارها السلبية على المجتمع ، بحيث لا تنمو ، أو بحيث تلقى عند حدها الأذى ، يحث القرآن الكريم بأنواع معينة من أفراد

الامة فى رعايتها والحب على شئونها • وهذه الأنواع هى التى حدثت فى مصارف الزكاة فيما تقوله الآية :

« انما الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفى الرقاب ، والفارمين ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم » (١) •

••• واذا كانت مقاومة الحقد – بسبب المفارقة فى ملكية المال – واضحة فى الرعاية بالفقراء ، وهم الذين يعجزون عن الكسب لسبب ما ، وبالمساكين وهم الذين سعيهم فى العمل ودخلهم من أعمالهم لا يفى بخاجتهم •• فان هناك ضروبا ثلاثة أخرى فى هذه المصارف لا تقل رعايتها فى المجتمع أهمية عن الرعاية المباشرة لوقف الحقد عن مستواه الأدنى بين الفقراء والمساكين •

الضرب الأول : رعاية تحرير الانسان من رق الانسان واستعباده ، وتخليصه من قيود التبعية لغيره ، سواء اكان الرق فى صورته البدائية او فى صورته العصرية ، وسواء اكان رق فرد ام رق جماعة •

والانسان الرقيق هو انسان يتمتع بخصائص الطبيعة البشرية ، التى من بينها : الحقد على من يسد فى وجهه منفذ الحرية الفردية ، والاستقلال فى الراى ، والمساواة الكاملة فى الاعتبار البشرى •

الضرب الثانى : تخليص الفارمين من ازماتهم المالية ، بسبب ما انفقوا فى الدفاع عن الامة ، او فى اتقاء الفتنة بين طوائف المؤمنين والاحتفاظ بالعلاقات الطيبة بينهم ، او بسبب ما تعرضت له أموالهم من التلف والضياع بفعل العوامل الطبيعية : كالسيول والفيضانات ، أو الجفاف وغازات الجراد مثلا ، أو بفعل الحروب والتدمير فيها ، أو بفعل الحرائق وما يشبه ذلك مما لا يدخل فى ارادة الانسان ومسئوليته الشخصية •

فهذا الفارم – وقد كان يملك بالأمس ولا يملك اليوم – سيحقد على المجتمع الذى لا يؤازره فى محنته ، وقد ذهبت أمواله : اما فى سبيل هذا المجتمع ، أو على كره منه شخصا •

ومثل الفارم – من بغض الوجوه – ابن السبيل ، وهو المار فى سفره باخوان له فى الدين والايمان ، ولا يملك اتمام سفره • فيوم لا يعاون منهم

(١) التوبة : ٦٠ •

يفقد الثقة بتضامتهم ، وربما يجعله ينكر على المجتمع دعوته الى التضامن والتعاون ، وربما يذهب الى أبعد من ذلك فيحقد على سواه ممن كان يستطيع أن يعاونه ولم يفعل •

والضرب الثالث : سبيل الله ، وهو سبيل الدعوة الى قيم الايمان بالله ، وسبيل الحفاظ عليها • وفى سبيل الحفاظ على الدعوة ومبادئها الحفاظ على الأمة التى تحمل الايمان بها ، والدفاع عنها •

وهذا الضرب الثالث فى عدم رعايته أكثر اضرارا على المجتمع من عدم رعاية الحيلولة بين الحقد والخروج عن مستواه الأدنى فى نفوس الحاقدين من الفارمين ، أو أبناء السبيل ، أو الفقراء والمساكين ، أو الأرقاء •• افعال هذا النوع أكثر اضرارا ، لأن مصدر التمويل للدعوة الى القيم الايمانية عندئذ سيجف ، والقيم الايمانية هى المركز الذى يدور عليه ترابط أفراد المجتمع الاسلامى بعضهم ببعض • ومعنى ذلك : انتهاء المجتمع الاسلامى بمعناه الواقعى يوما من الأيام ، وتعرض أفرادها الى الغزو الفكرى أو العقائدى •

عاملان ضروريان فى بقاء المجتمع الاسلامى مجتمعا قويا ، ومجتعيا واقعيا :

العامل الأول : محاربة « الحقد » فى نفوس أصحاب الحاجة من : الفقراء ، والمساكين ، والفارمين ، وأبناء السبيل •

والعامل الثانى : الإبقاء على مصدر تمويل الدعوة الاسلامية واستمرارها واستمرار الكفاح فى سبيلها •

ومصارف الزكاة – حسبما وردت فى القرآن الكريم – كفلت لهذه العاملين بقاءهما وقوتهما •

والرسول الحاكم – عليه الصلاة والسلام – يطلب اليه كتاب الله أن يلتزم الحكم بما أنزل الله :

« وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ، ومهيمننا عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » (١) •

(١) المائدة : ٤٨ •

... ومما قضى به خطاب الله : ان تكون رعاية مصارف الزكاة امرا
خبريا ، لا تراخى فيه من الحاكم .

« ... فريضة من الله ، والله عليم حكيم » (١) . عليم بما يتم في
شأنها من ولى الامر العام ، وحكيم فيما حدده فيها من انواع الأفراد صيانة
للمجتمع من التدهور والتفكك ، اما بسبب الحقد أو بسبب اهمال دواعي
الترابط بين أفرادهم .

٢ - توجيه الأمة الى العمل الانساني :

ويخطيء من يظن ان « التوازن » بين العمل والأجر في مجال أداء
العمل ، وبين السلعة وثمرتها في البيع والشراء ، وبين المشورة ومكافئاتها في
ميدان الاستشارات الطبية والقانونية والفنية على العموم ، وبين أى شيء
ومقابل له . . . كاف في تماسك المجتمع وترابطه ترابطا قويا . . .

يخطيء من يظن ذلك . لأن علاقة التوازن أو التقابل بين الشراء ومقابلته،
تنتهى بانتهاء الاتفاق أو العقد أو بانتهاء الأداء . وليس هناك بعد ذلك أى
ارتباط - فضلا عن أى التزام - بين الطرفين ، سوى ما يتذكره كل طرف عن
صورة الأداء التى أدى بها ما اتفق عليه . . .

وعلاقة « التوازن » هى اذن علاقة تبادل منفعة ، تنتهى أخيرا الى صور
المنافع المادية ، التى يمكن أن تقع بين أفراد فى مجتمعات عديدة وأمم وشعوب
مختلفة . . . ومن أجل ذلك لا يسهم التوازن أو العدل بمعناه الضيق - فى حدود
التقابل بين الأمرين أو الطرفين - فى قوة التماسك بين أفراد المجتمع الواحد .

ولذا يجب أن يكون « التوازن » أو « العدل » قاعدة عمل فقط بين أفراد
المجتمع وأفراد الأمة الواحدة ، بعضهم مع بعض ، ويستتبع بعده حتما عملا
إضافيا آخر من جنسه أو من غير جنسه فى غير مقابل ، وراء حدود التوازن
والعدل بمعناه الضيق . . .

وهذا العمل الإضافي الآخر هو فى طبيعته ذو طابع انساني . . . والعمل
صاحب الطابع الانساني هو ما يرتفع فوق المنفعة أو المصلحة المادية . . . وفوق

(١) القسوة : ٦٠ .

المبادلة والمعاوضة بالمثل ٠٠ هو عمل باعته الميل الانساني العام ٠٠ الذى يتمثل فى العطف والمودة والرحمة ، والعون ٠٠ وهذه كلها - وامثالها - معان لا تقابل بمادة ولا تدخل فى عقد بين طرفين ٠

وقد يكون العمل الاضافى الانسانى فى توصيل منفعة مادية أو معنوية الى الغير ، وطبعاً بدون مقابل منه ٠٠

وقد يكون فى تجنب الغير الأذى والضرر ٠٠ وأيضاً بدون مقابل كذلك اللهم الا وجه الانسانية وحدها ٠٠

وفيما يذكره القرآن الكريم فى قوله تعالى :

« ان الله يأمر :

بالعدل ، والاحسان ، وايتاء ذى القربى

وينهى :

عن الفحشاء ، والمنكر ، والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » (١) ٠

٠٠٠ يصور العمل الانسانى الاضافى الذى يجب أن يقوم به كل فرد فى الأمة بجانب مباشرته للعدل وحرصه على شأن « التوازن » فى العقود والمبادلات وكل ما يقع بين طرفين لمصلحة لهما معا ٠٠ يصور العمل الانسانى الاضافى فيما يوصل منفعة للغير ، بما عبر عنه هنا بالاحسان ٠٠٠ وبايتاء ذى القربى ٠٠

ويصور العمل الانسانى الاضافى فيما يقى الآخر من الأضرار والايذاءات بما عبر عنه بالنهى عن : الفحشاء والمنكر والبغى ٠

فالاحسان توصيل منفعة انسانية فى غير مقابل ، لمن لا يعترف بمطالبته من المحسن فى الحياة الاجتماعية ٠

وايتاء ذى القربى توصيل منفعة انسانية فى غير مقابل ، لمن يعترف بمطالبته من المحسن فى الحياة الاجتماعية ٠

(١) النحل : ٩٠ ٠

وكلا الأمرين : الاحسان ، وإيتاء ذى القربى : لهما أثرهما الذى لا ينكر فى قوة الترابط بين الأفراد ، عن طريق اضعاف الحقد فى نفوس ذوى الحاجة أولا ٠٠ وعن طريق معاونتهم ثانيا على اجتياز مشقة العيش والمحافظة على البقاء الفردى ٠

أما الفحشاء - وهى الجرائم الاجتماعية الكبرى كجريمة الزنا - والمنكر - وهو الذى يستقبح عمله ٠٠ ويخجل فاعله من الحديث عنه : كالظلم ، والغيبه ، والنميمة ، والتجسس - والبغى وهو الاعتداء على حرمان الآخرين ٠٠ فتجنبها ينطوى على وقاية الآخرين من الأضرار والشرور ٠٠ وإبعاد الأذى والضرر عن الغير هو عمل انسانى كذلك ٠ وصلت منفعته الى الآخرين بدون مقابل ٠٠

وكل من النوعين فى العمل الانسانى السالف لا يياشره الا مؤمن ، أو الافرد حر تخلص من سيادة الهوى والشهوة على سلوكه وتفكيره وإرادته ٠٠ اذ الانسان الذى لم يتحرر بعد من سيادة الشهوة والهوى ، لا يتحرر اطلاقا من التزام التقابل والتوازن والعدل بمعناه الضيق فى معاملة الآخرين معه ، فى مجتمعه وأمته ٠٠ ومن ثم يحرص على المنفعة الخاصة فى كل عمل له ويمسك عن العمل الانسانى الاضافى الذى يذهب الى الآخرين بدون مقابل ٠٠

٣ - رعاية المجتمع :

فى سورة من السور القصار فى كتاب الله جل جلاله - وهى سورة : الضحى - يعرض القرآن الكريم لوضع الرسول عليه السلام فى نشأته ومراحل تطوره ، ويذكره بما كان له من وضع سابق ليرتب عليه مسئوليته الآن كحاكم ، ازاء افراد جماعته ممن لهم هذا الوضع فيذكره :

★ بأنه كان يتيما ، لم يسعد بوجود والديه معه وكفالتهم اياه : فى طفولته وفى سنى مراهقته ،
★ وبأنه كان حائرا فى توجيهه ، بجانب حيرته فيمن يرعاه بسبب يتمه ،
★ وبأنه مع هذا وذاك كان فقيرا ، لا مال لديه يستند اليه فى عيشته ونفقاته ٠

٠٠٠ فهو محروم الوالدين ، محروم التوجيه ، محروم السند من الثروة والمال ٠ وليس هناك انسان تتوفر له ظروف البؤس مثل ذلك الانسان الذى

يحرم كفالة الوالدين ، ويفقد المصدر السليم للتوجيه ، ويحيط به الفقر فيجعل حياته فراغا الا على هموم الحياة المادية ومشاكل العيش فيها :

... يذكره بأن الله جل جلاله لم يتركه يواجه ظروف البؤس وحده ، ولم يترك هذه الظروف تنال منه ويذل لها ، بل افاض عليه بالرعاية فى كل جانب من هذه الجوانب التى كيفت وضعه السابق ، كما افاض عليه بالرضا ، مما جعل حياته تتبدل وتصير نهايتها افضل وخيرا من بدايتها ، واصبح الرسول المختار الذى يطلب اليه الآن كحاكم فى أمته ان يكون فى جانب المحروم : ان فى كفالة وبسبب يتم ، وان فى مال وبسبب فقر ، وان فى صحة وبسبب مرض ، وان فى معرفة وعلم بسبب جهل وأمية ، كما كان الله من قبل فى جانبه :

« ألم يجبك يتيما (بدون كفالة) فأوى ؟ ووجدك ضالا (حائرا) فهدى ؟ ووجدك عائلا (فقيرا) فأغنى ! » (١) .

... فقد هيا له عمه ابا طالب فكفله فى عطف ومحبة ، وصانه سبحانه عن الانحراف فى السلوك والتفكير حتى بدء اختياره للرسالة ، واغناه من فضله اولا بالقناعة ثم بذلك المال الذى كان يعمل فيه لحساب زوجته خديجة رضى الله عنها .

... ولكى يؤكد الله سبحانه وتعالى الرعاية للرسول عليه السلام فى هذه الجوانب الثلاثة يقسم فيقول :

« والخمى * والليل اذا سجي (سكن واستقر) ما ودعك ربك وما قلى (ابغضك وكرهك) »

وللاخرة خير لك من الاولى ، (٢) .

... يقسم بالخمى فى وجودها الملموس فى النهار ، وبالليل عند سكونه واستقراره الذى لا ينكر ، ليقول : ان الله فى عدم تركه لرسوله اثناء حاجته للرعاية ، وفى رضاه وعدم بغضه له طوال هذه الحاجة ، لهو فى وقوعه وتأكده على نحو خمى النهار ، والليل فى سكونه ، لا ينكر بحال . وكانت نتيجة تلك الرعاية التى لم تقتر ... هو ما طرا من خير ملموس فى تطور حياة

(٢) الخمى : ١ - ٤ .

(١) الخمى : ٦ - ٨ .

الرسول عليه السلام ، وتبدل واضح لشأنه ، فأصبح رسولا وداعية ، كما أصبح حاكما فى أمة تؤمن به وبرسالته .

هذا التبدل الواضح لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته جدير بأن يجعل من حكمه رعاية ، وليس سلطة أو تسلطا . جدير بأن يجعل منه انسانا يميل الى تحقيق المعانى الانسانية وحدها ويعيش من أجلها وفى سبيلها . جدير بأن يجعل حكمه الى وقوف بكل ما يملك الى جانب « الضعيف » . الضعيف بسبب اليتيم ، أو الضعيف بسبب السؤال والحاجة :

« فاما اليتيم فلا تقهر . واما السائل فلا تنهر » (١) .

واليتيم ضعفه معروف . ضعفه بسبب صغر السن ، أو بسبب اغراء ما ترك له من مال ، فتتزاحم عليه الأكلة الذين لا يرحمون الضعيف ، ولكنهم يخشون القوى .

وصاحب السؤال والحاجة ضعفه فى أنه يسأل غيره : اما بسبب ضيق اليد ، أو بسبب الجهل ، أو بسبب المرض .

والرسول عليه الصلاة والسلام اذ يرعى الضعيف فى الأمة لا يرعاه فحسب بحكم وظيفته كحاكم لجماعة المؤمنين ، ولكن مع ذلك ليترجم عن نعمة الله عليه ، التى خرج هو بسببها من وضع الضعيف الى وضع القوى :

« واما بنعمة ربك فحدث » (٢) .

وهو لا يحدث عن نعمة الله عليه بقول ، وانما فى الدرجة الأولى برعايته للضعيف ومساندته فى ضعفه حتى يخرج من هذا الضعف .

ولم تكن مطالبة القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرعاية الاجتماعية ، بوقوفه جانب الضعيف ، أمرا خاصا به لا يتعداه الى حاكم بعده ممن يتولون شأن الأمة الاسلامية ، أو الى واحد من المؤمنين فى جماعتهم . وانما مطالبته بها كحاكم أولا وكراع تعم رعايته أفراد الأمة : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . وتذكيره - فى جانب مطالبته بهذه الرعاية - بوضعه السابق وبوضعه الآخر اللاحق وفضل الله عليه ، ليكشف فقط عن الدواعى

(١) الضحى : ٩ ، ١٠ . (٢) الضحى : ١١ .

التي تدعو الى رعاية الضعيف من الحاكم ، وقد تجسست فى تجربة مر بها
عليه الصلاة والسلام شخصيا .

والا فافراد المؤمنين مطالبون كذلك برعاية الضعيف ، واقربهم الى الله
والى رضاه من يجعل فى ماله حقا - وراء الزكاة - لصاحب الحاجة ، فيقول
القران الكريم :

« ان المتقين فى جنات وعيون »

اخذين ما اتاهم ربهم ، انهم كانوا قبل ذلك (فى الدنيا) محسنين «(١)

« وفى اموالهم حق للسائل والمحروم » (٢).

... فيجعل من صفات المتقين الذين يستمتعون بالجنة الآن انهم كانوا
فى دنياهم يرون فى اموالهم حقا للسائل والمحروم ، رعاية لصاحب الحاجة .
واذ يرون هذه الرعاية حقا للضعفاء فليس هناك مكان فى نفوسهم للامتنان
على هؤلاء بما يقدمونه لهم من اموالهم . وليس هناك اكرم على المعطى من ان
يرى هو نفسه - وليس من غيره - ان عطاءه حق لغيره ، وليس هناك اكرم
من المعطى اياه من ان يصور العطاء له بأنه حق يستوفيه من غيره .

واذا كانت رعاية الضعفاء مطلوبة من القادرين فانها بالأولى مطلوبة
من الحاكم الراعى الأول . لانه القادر قبل غيره ، وقدرته ليست بماله الخاص ،
وانما بولايته وبتوجيهه وبالطاعة له ، وهى طاعة منبثقة عن المحبة له والرضا
بولايته .

وليس هناك ما يبعد قضية « المال » فى نظرة الاسلام عن ان تكون
قضية « تحكم » لجانب و « اذلال » لجانب آخر ، من تصوير القران الكريم
للانتفاع به فى قوله :

« والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق »

فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ايماهم ،

فهم فيه سواء ،

المنعمة الله يجحدون ؟ « (٣) »

(٢) الذاريات : ١٩ .

(١) الذاريات : ١٥ ، ١٦ .

(٢) النحل : ٧١ .

... فمع تقرير القرآن : مبدا التفاوت فى الأموال والأرزاق ، فليس ما يعطى أو ينفق منها على الأتباع هو من مال المالك ، بل ان التابع والمالك كلاهما سواء فى الانتفاع بما فى يد المالك من أرزاق تصرف له . وتصور خلاف ذلك يعتبر جحدا وانكارا لنعمة الله . واذن التابع لا يشعر بمنة المالك عليه فى المال ، ولا يعتبر أن له يدا عليه . لأن الله سبحانه هو الرزاق :

« وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها » (١) .

٤ - الرسول الحاكم - يمارس مبدا التواضع والرحمة بالمؤمنين فى المعاملة :

★ « الحكم » فى نظر الاسلام ليس سلطة ، بل بالأحرى هو قضاء وفصل . لأن « الالتزام » الذى يلتزم به المؤمن فى مجتمعه فى الأداء والترك هو الزام ذاتى ، أى من ذات المؤمن وإيمانه هو ، وليس من شخص أو مؤسسة خارج ذاته : تأمره فيطيع وتنهاه فينتهى .

إيمان المؤمن بالله هو مصدر الالتزام ، وهو مصدر الطاعة فى الفعل والترك . وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ، هو حكم قضاء ، والالتزام به من جانب المؤمنين يعود الى ذواتهم أولا . وبذلك يختلف حكم الاسلام عن الحكم المعاصر فى أن هذا الأخير اذا اعتمد على القانون - وهو قضاء - يعتمد أيضا على القوة الجبرية المنفذة له . وهى قوة خارجية وراء الذات للفرد ، وهى التى تلزم ، والفرد عندئذ يلتزم .

واذن الفرد فى المجتمع المعاصر قلما يلزم نفسه بالطاعة فى الفعل والترك عن مشيئة واختيار . والالتزام له هو من القوة المادية الخارجية وراء ذاته . وتطبيقا لهذا الفرق بين الحكم فى الاسلام والحكم الانسانى المعاصر ، يتضح أن الفرد فى « الحكم » فى الاسلام مختار فى الزام نفسه بالفعل والترك ، وفى الحكم الانسانى المعاصر مجبر ومضطر فى الالتزام فى الفعل والترك . والدولة فى الاسلام لذلك دولة اخلاقية بينهما فى نظام الحكم المعاصر دولة قانونية أو بوليسية .

وهذا الفرق يعود الى طبيعة تكوين المجتمعين : فالمجتمع الاسلامى لا يتكون عن طريق القهر والاكراه اطلاقا ، وانما يتكون على أساس من قبول

(١) هود : ٦ .

الايمان بالله • والانسان فى قبوله الايمان بالله يقبله حرا ومختارا • ولذا كل تصرف من الانسان المؤمن بعد ايمانه ليس له اعتبار فى نظر الاسلام ، الا اذا كان هناك من المباشر له قصد اليه و « نية » فى فعله أو تركه ، ثم كانت له ارادة بعد ذلك فى فعله أو تركه •

أما المجتمع المعاصر فهو غالبا يتكون عن طريق الدفع بصورة أو بأخرى • فكل المجتمعات الأوروبية تقريبا هى مجتمعات قامت على دفع ثورة مباشرة أو غير مباشرة • وهى تلك المجتمعات التى لها نظام الحكم المعاصر فى تاريخ الانسانية اليوم •

كذلك الحكم فى الاسلام ليس « تسلطا » • على معنى أنه ممارسة لشهوة التسلط والاستعلاء • لأنه طالما كانت الدولة فى الاسلام دولة اخلاقية فى سياستها ، وكان الفرد فيها يلزم نفسه بالطاعة ، ويلتزم بنتائج ايمانه الحر فى السلوك والتصرف • • فليس هناك مكان لشهوة فى الحكم ، حتى تكون مباشرته تسلطا • • وانما الحكم خدمة عامة ، لا يؤجر عليها من يباشره • وهو خدمة قضاء • وتنفيذ فى الحدود التى رسمها القرآن، ووضعتها السنة الصحيحة •

يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :

« يؤتى بالولا . - وهم الحكام - يوم القيامة فيقول الله جل جلاله : انتم كنتم رعاة خليفتى ، وخزنة ملكى فى ارضى ، ثم يقول لأدهم : انت ضربت عبادى فوق الحد الذى امرت به ؟ فيقول : يا رب ! لأنهم صوك وخالفوك • فيقول جل جلاله : لا ينبغي أن يسبق غضبك غضبى ! • ثم يقول للآخر : لم ضربت عبادى اقل من الحد الذى امرت به ؟ فيقول : يا رب ! يحمتهم ، فيقول تعالى : كيف تكون ارحم منى ؟ حذوا الذى زاد ، والذى نقص . فاحشوا بهما زوايا جهنم ، • • »

وهذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم يصور وظيفة « الحكم » فى انها بعيدة كل البعد عن أن تتبع شهوة النفس •

★ وهنا اذ يوجه القرآن الكريم رسول الله ، عليه الصلاة والسلام - وهو حاكم - فى معاملة المؤمنين بالتواضع وبالرحمة : فيقول :

« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » (١) •

(١) الشعراء : ٢١٥ •

ويقول كذلك :

« محمد رسول الله ، والذين معه ، أشداء على الكفار ، رحماء بينهم » (١) .

... إذ يوجه الرسول - عليه الصلاة والسلام - بهذا ، وبذاك ... فانه لا يبقى فحسب على علاقات المودة بين المؤمنين جميعا ، بما فيهم من يولى الحكم ومن لا يولاه على السواء ، بل ليوجه الحاكم فى الأمة الاسلامية بأن وظيفة الحكم ليست مصدر استعلاء ، وانما هى مسئوليات وخدمات عامة للآخرين . وعن طريق التواضع فى المعاملة ، والرحمة والمشاركة فى العواطف الانسانية الكريمة بين من يولى الحكم ومن لا يولاه يشتد الترابط والصلات بين الأفراد جميعا . ثم لا تكون وظيفة الحكم عندئذ مغرية يتنافس عليها من له الصلاحية ومن ليست له . لأن ابعادها عن أن تكون مصدرا لتسلط واستعلاء يجعل من يقبل عليها يقبل فى غير تلف وفى حيطة وحذر .

والذى يفسد الحكم دائما هو أن ينظر اليه على انه « صناعة » و « حرفة » ولذا ينتظر من مباشرته الغنم المادى أو الأدبى على الأقل الذى يتخذ فيما بعد طريقا لتحقيق الفوائد المادية . كما قد يتخذ وسيلة للتسلط أو طريقا للانتقام .

« فيما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » (٢) .

... فما يجب أن يتبع فى سياسة الأمة هو المغفرة عن الخطأ ، والعطف والركة فى المعاملة . والا انفض المجتمع فى علاقاته وتماسكه ، وان بقى هيكلا فى ظاهره .

(٢) آل عمران : ١٥٩ .

(١) الفتح . ٢٩ .

(٣) فى سبيل سلامة الأمة

١ - السعى الى القوة فى سبيل سلامة الأمة :

يطلب القرآن الكريم الى الرسول الحاكم - والى المؤمنين معه - أن تكون الأمة فى مواجهة عدوها ، وهو عدو الله كذلك ، على درجة من القوة المادية تستطيع بها أن ترد عدوانه فى كل لحظة . والهدف من أن تكون الأمة من وضع قوى دائما ليس هو استخدام القوة للاعتداء والتوسع ، وانما لارهاب العدو وتحذيره من الاقدام على العدوان ، ان فكر فيه . فالقوة هى للوقاية والحماية ، وللمواجهة عندما تضطر الأمة الى المواجهة :

« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » (١) . والخطاب فى الآية موجه الى المؤمنين جميعا - وليس الى الرسول الحاكم وحده - للدلالة على وجوب مشاركة الأمة لحاكمها فى هذا الموضوع مشاركة مشورة وعمل فى هذا الموضوع الذى يرتبط مستقبلها به . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى : للدلالة على أن الأمة مهما بلغت علاقتها النفسية بـ حاكمها وارتياحها واطمئنانها الى حكمه . . فانها لا ينبغي أن تفنى فيه ولا أن يذهب وجودها فى وجوده .

وعدو المؤمنين هو عدو الله اذا كانوا مخلصين فى ايمانهم ، ولم يحترفوا به أو ينتسبوا اليه انتسابا ، دون أن يعملوا بمبادئه .

واضطراب الأمة الى مواجهة عدوها أمر يكاد يكون لازما فى طبائع المجتمعات الانسانية بسبب اختلافها فى العقائد .

فالمجتمع الانسانى لا يختلف عن مجتمع آخر بـ لون البشرة للأفراد أو بالوضع الجغرافى ، فى الاستقرار ، بقدر ما يختلف عنه بسبب العقيدة التى تكون تاريخه ، وتحدد هدفه فى الحياة ، وتصيغ لغته بصيغتها ، وترسم خطوط السلوك العام فى التعامل لأفراده بعضهم مع بعض ، أو لهم مع غيرهم خارج مجتمعهم .

واختلاف العقائد انن يحمل امكانية الخصومة فى ذاته . فاذا أزره التعصب للعقيدة حمل معه كذلك وقور المواجهة بين مجتمع وآخر . وقد تقع

(١) الأتفال : ٦٠ .

المواجهة مع عدة مجتمعات ، طالما يشتد الاختلاف فى العقائد بينها • ولذا :
عدو اليوم لمجتمع قد يخلفه غدا عدو آخر لهذا المجتمع ذاته ، ويخلفه بعد غد
عدو ثالث له أيضا •• وهكذا •••

وهذا ما تشير اليه الآية السابقة عندما تقول - بعد النداء الى المؤمنين
باعداد القوة :

« ••• وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم » (١) •

••• أى واعداء آخرين ، لكم والله لا تعلمونهم ، لأنهم فى طى المستقبل
والله وحده هو الذى يعلمهم ، لأنه علام الغيوب •

ولكى يؤكد القرآن ان القوة التى يعد المؤمنون بها أنفسهم هى لوقاية
مجتمعهم وحمايته من عدوان عدوهم ، وليست للاعتداء على غيرهم أو
التوسع بغية السيادة والاستغلال الاقتصادى أو السياسى ، يستطرد فيقول ،
مخاطباً الرسول الحاكم ، وموجهاً اليه الأمر لتنفيذه :

« وان جنحوا للسلم فاجتج لها ،

وتوكل على الله ، انه هو السميع العليم » (٢) •

••• أى اذا مال الاعداء للمسالمة فليس هنا من موقف للمؤمنين ازاءهم
سوى الاستجابة لميلهم ، وسوى الاعتماد عندئذ على الله ، والركون اليه فى
الوفاية مما يبيتون من سوء ، ان اتخذوا السلام ، خدعة للغدر والانقلاب •
فان كفيل برد غدرهم • وينصر المؤمنين عليهم ، بما ربط بين قلوبهم من رباط
الايمان ، والالفة ، والأخوة :

ولن يريدوا ان يخدعوك (بعرضهم السلام) فان حسبك الله ،

هو الذى أبك بنصره ويالمؤمنين ،

والف بين قلوبهم ، لو انفقت ما فى الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ،

ولكن الله الف بينهم ، انه عزيز حكيم » (٣) •

وضمن الله للمؤمنين بالنصر على اعدائهم - سواء فى المواجهة المباشرة

(٢) الأنفال : ٦١ •

(١) الأنفال : ٦٠ •

(٣) الأنفال : ٦٢ ، ٦٣ •

أو عند التبييت للعدوان - فى تحليله الأخير ، حسب ما جاء فى هذه الآية ، يعود الى :

✱ الايمان بالله فى اخلاص • وأمارته الانفاق فى سبيل الله فى مشيئة حرة ، وفى تقرب الى الله وحده •

وسبيل الله فى هذا المجال هو الاسهام فى اعداد القوة لارهاب العدو ووقاية المؤمنين من الاعتداء عليهم •

✱ كما يرجع الى الألفة القوية التى لا يصنعها الاغداق المادى ، مهما اتسعت دوائره ، وانما يصنعها حب الله والعمل لتحقيق القيم الرفيعة ، التى تحيل حقد النفوس الى صفاء ووثام ، والشره فى التنافس على فتات المتع المادية الى التواد والتعاطف بين الناس •

ومع ان الانفاق فى سبيل الله ، أو فى سبيل اعداد القوة للأمة هنا ، مظهر من مظاهر الايمان بالله الا ان الله جل شأنه لم يجعله من غير مقابل مادى أو معنوى لمن أنفق •• مقابل مجز ، لا ينطوى على شائبة من الاجحاف :

« وما تنفقوا من شيء فى سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون » (١) •

وهذا المقابل قد يكون راحة النفس لما قامت به فى سبيل الجماعة • وقد يكون رضا الناس ومودتهم للمنفق ، أو عدم حقدهم عليه على الأقل • وقد يكون وقايته من شرور النفس والآخرين • وقد يكون التزام المنفق جادة الاستقامة فيما يفكر ، أو يسلك ، أو يتصرف • وكل أمر من هذه جزاء طيب لما أنفق فى سبيل الله •

والأمة التى تنتصر على أعدائها يجب أن تتوفر لها اذن العوامل التالية:

أولا : القوة المادية ، واشراك الجميع فى اعدادها عن طريق الارادة الحرة • والارادة الحرة توجد حيث يوجد الايمان بالله الذى يرتضيه الاسلام • وهو ذلك الايمان الذى يخلو من كل شائبة للاكراه أو الارهاب : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » (٢) • « لا اكراه فى الدين ، قد تبين الرشد من الغي » (٣) •

(٢) النحل : ١٢٥ •

(١) الأنفال : ٦٠ •

(٣) البقرة : ٢٥٦ •

ثانيا : القوة المعنوية وهى : الترابط والتآلف والاخاء ، لا بين الأبدان ، وإنما بين القلوب والنفوس . وسبيل هذه القوة المعنوية هو الله ، والعمل فى سبيله ، واستهدافه فى كل تصرف أو تفكير للإنسان . ويستحيل أن تكون المنفعة المادية هى الطريق الى تلك القوة المعنوية، مهما كان شأن تلك المنفعة ومداها . لأن النفع المادى يثير الشهوات والأهواء ، ولا يؤسس أى رباط لا بين الأبدان فى تكتلها ، ولا بين النفوس فى تجمعها . واثارة الشهوات والأهواء تدفع الى طلب المزيد . فان لم يتحقق هذا المزيد كان الانتكاس وتولية الأدبار .

ثالثا : غاية القوة هى الوقاية والحماية من العدوان ، وليست القسوة والتوسع والحصول على المغنم المادية والأسلاب من المال ، والنساء، وجاه الحياة .

فاذا لم تتوفر هذه العوامل – كلها أو بعضها – فليس هناك سبيل مؤكد للنصر ، وليس هناك بالتالى عون من الله ، مهما تلى القرآن وآياته ، ومهما صاح المصلون بالدعوات فى المساجد أو الخلوات .

وعصر العلم مهما بلغ فى التقدم فان تقدم العلم فيه لا يكون عوضا اطلاقا عن الايمان بالله فى تصفية النفوس وترباطها ، وفى نجاحها على هواها وعدوها على السواء . ان الروحية هى لصفاء النفوس وتماسكها ، وان العلم وتقدمه لتطبيب الأبدان ورفاهيتها ، أو تخريب الحياة وتدميرها .

٢ – الوقاية من عوامل الهدم الداخلى :

ولا يكفى فى أداء المجتمع الجديد رسالته أن يقوم على أعقاب مجتمع آخر سبقه . بل بقاءه فى قيامه وتماسكه فى حاجة الى صيانة أولا من عوامل الهدم الداخلى : وهى عوامل النفاق والمنافقين فيه .

والمجتمع الاسلامى هو مجتمع جديد بالنسبة للمجتمع السابق عليه فيما مضى ، وهو جديد كذلك بمبادئه الانسانية بالنسبة الى مجتمع آخر فى أية فترة من فترات التاريخ بعد ذلك ، يمارس مبادئ أخرى تغاير مبادئه ، ويدعو الى أهداف تختلف مع أهدافه .

وهذا الاختلاف فى المبادئ والأهداف هو الذى يجعل المجتمع الاسلامى عرضة للتحدى : سواء فى داخله أو خارجه . والذين يحملون عنصر التحدى فى داخله ثلاثة انواع من الذين ينتسبون اليه .

النوع الأول : المنافقون وهم الذين يعلنون ايمانهم ورضاهم بالمبادئ التى قام على أساس منها المجتمع الجديد ، وفى حقيقة أمرهم يضمرون العداء لها ويحاولون بطريق أو بآخر تدميرها وانهاء أمر المجتمع نفسه .

والنوع الثانى : الحاقدون على المجتمع الجديد ولا يستطيعون اظهار حقدهم ، كما لا يستطيعون اعلان كفرهم بمبادئه أو تكرار الايمان بها ، اما توقيا لضرر مادى أو أدبى يتوقعونه لو أعلنوا كفرهم بها ، أو لنفع يرجون الوصول اليه ببقائهم على وضع المتستر فى شأنها . وهؤلاء هم مرضى النفوس والقلوب ، غلب عليهم الحقد فأعجزها عن أن تحمل بواعث الخير ، وأبقى على ضعفها فى تمنى زوال الخير لمن عداها .

والنوع الثالث : أصحاب الأراجيف والأكاذيب ، يتهافتون على اختلاقها وترويجها ، اما اشباعا لرغبة الاختلاق والترويج ، أو تنفيسا عن بغضاء وعداء نفسى دفين .

وجود هذه الأنواع الثلاثة داخل كل مجتمع جديد أمر طبيعى ، وصفة اجتماعية لا تتبدل ولا تتغير ، والمجتمع الاسلامى هو مجتمع انسانى يخضع للسنن الاجتماعية وقوانين الطبيعة البشرية فى قيام المجتمعات وبقائها وفى تعرضها للضعف والتحدى .

والرسول عليه السلام باعتباره حاكما – وليس باعتباره داعيا – يطلب اليه القرآن الكريم أن يكون موقفه من النفاق والمنافقين ، أو من تلك القوى التى تتحدى المجتمع فى مبادئه وفى بقاءه ، هو التريث فى أول الأمر ، اكتفاء بما يعلنه القرآن الكريم من تنديد ومن عذاب متوقع للذين يؤذون بنفاسهم مبادئ الاسلام فى تحديدها فى غير اعلانها ويؤذون الرسول عليه السلام فى شخصه أو فى أسرته ، ويؤذون المؤمنين والمؤمنات فى علاقات بعضهم ببعض بالقول ، أو بالفعل ، أو بتبذير السوء .

يذكر القرآن الكريم :

« ان الذين يؤذون الله ، ورسوله ، لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ، واعد لهم عذابا مهينا . والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاننا وإثما مبينا » (١) .

... فيسجل لعنة الله على تلك العناصر التى تحمل عوالم الهدم

(١) الأحزاب : ٥٧ ، ٥٨ .

للمجتمع من داخله ، كما يحملهم الوزر ومستولية الجريمة فيما يخلقونه من
أكاذيب ، كسبيل لاضعاف الصلات والروابط فيه بين المؤمنين •

وفى الوقت الذى يقف فيه الرسول الحاكم – عليه السلام – موقف
التريث هذا يطلب اليه القرآن الكريم أيضا فى صراحة : عدم طاعتهم فى رأى
بيدونه ، وعدم تصديقهم فى قول يقولونه ، وعدم محاكاتهم فى عمل فردى أو
اجتماعى يقومون به : « ولا تطع الكافرين ،

والمنافقين ، ودع أذاهم ، وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلا » (١) •

••• فيقرن عدم الطاعة للمنافقين – وهم الذين يمثلون العنصر الهدام
من داخل المجتمع – بعدم الطاعة للكافرين وهم العنصر الذى يحمل العداء فى
علانية للمجتمع ومبادئه من خارجه ، دليلا على تساويهم فى محاولة الاساءة
لرسالة المجتمع الجديد والنيل منه فى بنائه وتماسكه •

ولكن موقف التريث والصبر هذا على الايذاء – بجانب الحذر وعدم
الطاعة – سرعان ما يتغير ويتحول الى موقف ايجابى يأخذ فى الاعتبار
القضاء نهائيا على مصدر التحدى وعلى تلك العناصر التى تحاول الاساءة
بطريق غير مباشر الى أهداف المجتمع وقيمه ومبادئه ، تلك المبادئ التى قام
من أجل أدائها والحفاظ عليها ، وهى عناصر النفاق ، والحدق والاختلاق •
وذلك عندما يتكرر ايذاؤهم ، ويخشى على المجتمع اقتراؤهم واشاعتهم السوء
والباطل •

« لئن لم ينته المنافقون ، والذين فى قلوبهم مرض ، والمرجفون فى
المدينة (فى المجتمع) لنغريتنك بهم ، ثم لا يجاورتنك فيها الا قليلا ،
ملعونين ،

أين ما ثقفوا اخذوا وقتلوا تفتيلا •

سنة الله فى الذين خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا » (٢) •

••• فهنا جعل القرآن الكريم اطلاق يد الرسول – كحاكم – فى قتلهم
وابادتهم مرهونا باستمرار فى ايذائهم وضررهم • ويرى القرآن الكريم من
أجل ذلك : أن القضاء عليهم عندئذ – كوجودهم أصلا فى المجتمع – مبدءا من
مبادئ المجتمع الانسانى فى قيامه وفى بقائه ، وهى المبادئ التى تعبر عن
سنة الله فى كونه والتى لا تتبدل بحال ، بسبب وقت أو مكان •

(١) الأحزاب : ٤٨ •

(٢) الأحزاب : ٦٠ – ٦٢ •

ولكن لا يعلم أنهم يختلفون الأكاذيب ، ويشيعون السوء بالباطل على وجه الحقيقة ، وأنهم يقصدون الى ايداء الأنفس الهادئة المستقيمة فى علاقات بعضها ببعض ، الا اذا كان المجتمع غير مغلق : يعرف الناس فيه أحداثه أولا بأول فى صدق ، ويعرفون أخطاء أولى الأمر فيه فى غير محاولة لاختفائها والتستر عليها ، أو فى غير محاولة الى التقليل من شأنها والاستهانة بها .

ولهذا سجل القرآن الكريم مجانبة الرسول كحاكم – عليه السلام – للصواب فى تصرفاته – وعاتبه عليها فى صور مختلفة من العتاب . ويتسجيلة مجانبة الرسول كحاكم للصواب فى التصرفات ، أو المؤمنين كأصحاب مشورة معه ، يحول القرآن دون تفشى الظنون والأوهام التى تنسج منها القلوب المريضة قصصا تسمى الى أهداف المجتمع والى المؤمنين فيه ، كما تسمى الى الرسول وأسرته . وبهذا وحده يتكشف الاختلاق والكذب من المفرضين من العناصر الهدامة ، وهى عناصر النفاق والحقد ، ان هم بأشروه للقضاء على المجتمع ، وكذلك يستحقون القتل والتتبع .

يقول القرآن الكريم فى عتاب الرسول الحاكم ، عليه السلام :

« عفا الله عنك ،

• « لم أذنت لهم ؟ » (١) •

... فبدأ بالعفو عنه تطمينا له فى بقاء رضائه عنه : اذ يقول : « عفا الله عنك » ثم يستفهم منه بعد ذلك استفهاما انكاريا بقوله : « لم أذنت لهم ؟ » وهذا معناه ما كان ينبغى أن تأذن لهؤلاء فى التخلف عن القتال . لأن اذنك لهم بالتخلف حال دون كشف حقيقتهم . وانما الأمر السوى كان فى تركهم وما يفعلون من أنفسهم ، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ، أى حتى يتضح المؤمن الصادق والآخر المنافق .

ومعرفة اتجاه الأفراد فى المجتمع عن طريق التطبيق العملى أمر رئيسى فى صيانة المجتمع من الضعف من جانب ، وفى حسن قيادته وسلامة توجيهه من جانب آخر .

وهذا لون من ألوان العتاب على مجانبة الصواب فى تصرفات الرسول عليه السلام فى قيادته كحاكم وكولى عام على المسلمين يرعى شئونهم

(١) التوبة : ٤٣ •

ويحافظ على وحدتهم ، كما يحافظ على بقائهم ، وفي الوقت نفسه هو مبدأ من مبادئ القيادة العامة للمجتمع ، وهو مبدأ المكاشفة والمحاسبة على ما يقع من أخطاء ومجانبة للصواب في التصرفات .

... كما يدل على أن الرسول - من توجيه القرآن نفسه - كان حاكماً في أمته وجماعته كما كان داعياً إلى الحق وفي سبيل الله . وفي دعوته إلى الحق كان معصوماً في تبليغه الوحي ، وفي حكمه بما أنزل الله كان مجتهداً ، وكان انساناً مؤمناً بربه .

٣ - الرسول الحاكم : يقى الأمة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة :

ان الأمراض الاجتماعية عديدة :

★ منها ما يطرأ على مجال المال ، في سوء استغلاله ، أو في احتكاره ،

★ ومنها ما يطرأ على مجال التوجيه ، في إهماله ، أو في سوء اتجاهه ،

★ ومنها ما يطرأ على مجال العلاقات ومجال السلوك بين الأفراد ، في دفعهم إلى الجرائم الجنسية أو الجرائم العامة .

والمجتمع الاسلامي - كما يطلب القرآن الكريم - يعنى بالوقاية من الامراض في جميع هذه المجالات ، وغيرها مما يتصل فيه فرد بفرد آخر . ولا يقصر رعايته على مجال جانب واحد كجانب المال مثلاً ، على نحو ما تهتم نظم الحكم المعاصرة . وربما تكون رعايته لوقاية مجال العلاقات والسلوك بين الأفراد من الجرائم الاجتماعية تلفت النظر كثيراً ، لما يوليها من أهمية بالغة . وربما تكون هذه الأهمية البالغة التي يوليها مجال السلوك بين الأفراد - حسب نظرتهم - هي الأساس للوقاية في كل مجال آخر من مجالات المجتمع ، على عكس ما قد تراه بعض نظم الحكم المعاصرة اليوم .

الاسلام يرى أن استقامة الفرد في سلوكه هي مصدر صلاحيته للبناء في علاقته مع غيره في المجتمع ، ومصدر تماسك المجتمع وقوته . إذ استقامة الفرد في السلوك هي بمثابة التشذيب للبيئة البناء ، لا تجعله ينفر ولا يشذ إذا وضع في صف مع آخر في مجتمعه ، وإنما التآلف ثم التماسك في البقاء .

وأخص أمر يكون هذه الاستقامة هي : « التربية الجنسية » وتوجيه السلوك فيها ، بحيث يرتفع هذا التوجيه عن مستوى تصرف الحيوان . . . أى بحيث تبقى فيه سمات « الانسانية » .

وهذه التربية كما تقوم على توجيه الفرد توجيهها ذاتيا – أى توجيهها يؤثر فى سلوكه بياعث من ذاته – تقوم على توجيهه كذلك فى عدم اثارته لغيره . وبذلك تتكون له رقابة فى ذاته ، تسيطر على اتجاهه فى علاقته بالجنس الآخر .

فاذا قال القرآن الكريم فى جانب من هذه التربية : –

« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم » (١) ،

وقال كذلك :

« وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن » (٢) .

... اذا قال هذا وذاك فانه يبنى أن يتوفر للفرد – ذكرا وأنثى ،

صفتين :

★ صفة الحياء ، وهى مقدمة للصفة الثانية ، وسبيل من السبل الواضحة فى اكتسابها .

★ وصفة المحافظة على العرض ، وعدم الاعتداء على حرمة الغير ، والغير هو المجتمع الاسلامى كله ، وليس فردا واحدا فيه .

وصفة الحياء تعنى : أن لا يستخدم الفرد – ذكرا أو أنثى – نظره كوسيلة من وسائل الاثارة أو الاغراء للجنس الآخر ، أو لتكوين الهواجس والصور النفسية لدى الفرد ذاته عن الجنس المقابل ، بحيث يشغل النفس بما يصرفها عن جد الحياة ، ويحملها على الاستجابة لفعل الغريزة الهوجاء . والحياء بهذا المعنى هو الذى يقصد من طلب القرآن للرسول الحاكم – عليه الصلاة والسلام – أن يوجه المؤمنين والمؤمنات فى المجتمع الاسلامى الى غض البصر فى قوله : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » وفى قوله أيضا : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » . وليس المعنى من غض البصر عدم ممارسة الرؤية بالعين فى لقاء أحد الجنسين بالآخر . إذ ذلك أمر

(١) النور : ٣٠

(٢) النور : ٣١ .

طبيعى من العسير تجنبه • ولكن المعنى – كما ذكر من قبل – هو عدم ممارسة هذه الرؤية فيما يؤدي فى آخر الأمر الى انتهاك الحرمة عن طريق البصر لأحد الجنسين أو كليهما •

وصفة المحافظة على العرض وعدم الاعتداء على الغير تعنى : « العفة » وعدم مباشرة جريمة « الزنا » • وقد عبر القرآن عن هذه الصفة بـ « المحافظة على الفرج » • وهو تعبير ينطوى على سلوك الفرد نفسه فى مجال العلاقة الجنسية • وطلب ذلك من الفرد – ذكرا أو أنثى – يعنى أن يوجه الفرد فى تربيته الجنسية الى ما يحول باختياره دون مباشرة جريمة الزنا • تلك الجريمة التى لا يراها الاسلام جريمة فردية بل ينظر اليها على : انها جريمة ضد المجتمع نفسه ، وان وقعت على فرد ، ومن فرد •

فاذ تقول الآية الكريمة :

« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ،

ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ،

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » (١) •

••• فانها لا تقتصر هنا على ذكر العقوبة على هذه الجريمة فقط ، وانما تطلب مع ذلك أن تكون فى علانية ، وأن تشهد مجموعة من المؤمنين توقيع العقوبة عليهما ، مما يدل على انها ترتبط بحق المجتمع كذلك ، قبل ارتباطها بحق الفرد الذى باشرها •

والاسلام يرى خطورة هذه الجريمة ليس فقط فى تفشى الأمراض التناسلية والطفولة غير الشرعية ، ولا فى الهرب من المسئولية العلنية ، ولا فى انتهاك العرض وحرمة الفرد ، ولا فى الصرف عن جد الحياة والتخلف عن نداء الواجب فيما يتعلق بالدفاع عن الأمة • وانما قبل ذلك يراها فى أن هذه الجريمة تسوق الى جرائم أخلاقية أخرى ، أدناها : الانحدار الى مجال الفساد والعبث واللامبالاة بحقوق : الذات ، والغير ، والمجتمع ، فى توفير حياة سعيدة كريمة •

نظام الاسلام فى « الحكم » فى الأمة ليس غاية ، وانما هو وسيلة • ومعنى ذلك : انه لا يسعى مثلاً « لانطلاق » الأفراد فى علاقاتهم الجنسية ،

(١) النور : ٢ •

كملهاة ينصرفون عن طريقها عن متابعة سير الحكم ورقابته - كما تسعى نظم الحكم المعاصرة فى صورة أو فى أخرى - بل هو أداة « للتقويم » و « الاستقامة » . ولكن لا برفع العصا والارهاب ، وانما بتوضيح الآثار السلبية والايجابية التى تترتب على تصرف ما ، جماعى أو فردى ، ثم بالعقوبة الرادعة التى تنم عن الجرم الشائن ، كعقوبة السرقة ، والزنا . فكلتا الجريمتين وان وقعتا عادة فى السرية والخفاء ، الا أن جريمة السرقة تدل على الفرار من مجال العمل الجاد ، بينما جريمة الزنا تدل على الجبن والفرار من تحمل المسئولية الشخصية فى بناء الأسرة .

والمؤمن - فى نظر الاسلام - هو الذى يياشر القتال فى الميدان بشجاعة للمحافظة على قيم المجتمع العليا ، ويياشر جدية العمل فى مجال المنافسة فى الحياة ، ويياشر المسئولية الفردية فى علانية فى انجاب الاطفال وبناء الأسرة .

★ ★ ★

٤ - الرسول الحاكم : ينبغى الا يخدع بحسن القول أو بحسن الهيئة فيمن حوله :

ومظاهر الاغراء والتأثير فى حياة الناس عديدة . قد يكون القول وفصاحة اللسان . وقد يكون المنظر وقوام الأبدان . ولكل من هذا وذاك تأثير على من يسمع القول أو يرى المنظر ، هو تأثير الاعجاب والهيبة وتأثير القبول والميل وعدم النفرة .

فاذا اجتمع لصاحب القول المطلق وفصيح اللسان حسن قوام البدن ، وفداحة الجسم وطوله كان تأثيره على من يتحدث اليه تأثيرا مزدوجا فى قبوله وعدم النفرة والاطمئنان اليه .

وحسن المظهر والمنظر لا يعنى جودة المخبر والجوهر . اذ قد يكون فى حسن مظهره فى القول ومنظره فى الجسم : فارغ القلب من الايمان ، عليل النفس بمرض الانانية وحب الذات ، ضعيفا بجبنه ، وذليلا فى سبيل متعة أو تحصيل مغنم أى مغنم . ووهب من الله فصاحة القول وفراهة الجسم وحسن القوام حتى لا يتجرد من كل سبب يهيه له القبول فى المجتمع ، ويجعله يشارك فى اتخاذ طريقه فى الحياة بين الناس للسعى فى تحصيل رزقه ومعيشته فى غير نفرة منهم أو كراهية له .

هؤلاء الذين وهبوا فصاحة القول وحسن القوام قد يدخلون حياة الآخرين مؤثرين فى توجيه من تحملوا مسئولية ، أو فى قيادة التزام الآخرين

بحدودها ومبادئها ٠٠ مؤثرين تأثيرا سلبيا لمصلحة لهم خاصة ، ولتحقيق منفعة مادية تعود عليهم ونخدمهم ٠ قد يدخلون بالنصيحة وتأكيد الاعتراف بالمبادئ التي تلتزمها القيادة في الأمر ٠٠ قد يدخلون بالرأي فيبدو له بريق وهو خادع يتجه الى ما يضعف ، وليس الى ما يقوى ، وإلى ما يفكك ، وليس الى ما يجمع ويكفل ، وإلى التثبيط وقبول الهزيمة وليس الى الدفع والصلابة في التحدى ٠

والرسول الحاكم – عليه الصلاة والسلام – بشر يجوز أن يعجب بما يعجب الناس به من فصاحة مثل هؤلاء ، وحسن منظرهم وفراة أبدانهم ٠ ويجوز أن يدخل مثل هؤلاء حياته عليه الصلاة والسلام مؤكدين له ايمانهم بدعوته وبمبادئها وبأن مخبرهم في جودته وفي اخلاصه وصفائه لله ورسوله لا يقل عما وهبوا من نعمة الله في أجسامهم من حسن المنظر وفي السنتهم من فصاحة القول ٠

ولكن المسئولية الكبرى وهي مسئولية القيادة والحكم ، ومسئولية حماية القيم والمثل العليا للإسلام ، ورسالته تتطلب أن يكون الرسول – عليه الصلاة والسلام – وكذا كل ولى عام بعده للمؤمنين – على حيطة وحذر في شأن من يدور حوله ٠ وبالأخص أولئك الذين وهبوا نعمة التأثير بالقول والمظهر ، وهم في حقيقة أمرهم أعداء لتلك القيم ومبيتون السوء لها وللمؤمنين بها ، ويتسترون فحسب بتلك النعمة التي لولاها لنفّر منهم المجتمع لقيم مظهرهم وسوء مخبرهم حينئذ ٠

والحيطة والحذر في شأن هؤلاء تعتبر من المبادئ الأساسية للسياسة الرشيدة للحكم ، التي جاء بها القرآن الكريم وتقصه هذه الآيات ٠٠ يقول الله تعالى :

« ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ٠ »

واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد « (١) ٠

ويقول أيضا :

« اذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد أنك لرسول الله – والله يعلم أنك

(١) البقرة : ٢٠٤ ، ٢٠٥ ٠

لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون • اتخذوا أيمانهم جنة (ستارا)
فصدوا عن سبيل الله ، انهم ساء ما كانوا يعملون ، ذلك بأنهم آمنوا ، ثم
كفروا ، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون • وإذا رأيتمهم تعجبك أجسامهم ، وإن
يقولوا تسمع لقلوبهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم
العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله ، انى يؤفكون (أى بسبب افكهم وكذبهم) « (١) •

••• فهذه الآيات تحدد مظهرهم ومخبرهم معا ••• تحدد ما هم عليه
من سمات القبول فى منظرهم وما لهم من حقائق مشينة وفاسدة • كما تحدد :
كيف يتخذون من ظاهر أمرهم ستارا لما يخفون من عداوة ، وفى الوقت نفسه
تكشف عن أن خداع الظاهر لهم يصاحبه فى طبائعهم جبن النفوس •
« يحسبون كل صيحة عليهم » وفراغ الاجسام من القلوب المؤمنة الدافعة :
« كأنهم خشب مسندة » • فهم هياكل لا تقوى أمام المقاومة ، ولا يعتمد
عليها ان جد الجد •

••• ثم يتجه القرآن بحديثه الى هؤلاء أصحاب المظهر الخادع ليوضح
لهم : أن أمرهم سوف لا يظل سرا خافيا • بل الأيام والأحداث ستكشف عن
حقيقتهم • ومفتاح هذا الكشف يؤخذ من حديثهم ومضمون قولهم : إذ مهما
تصنع الانسان فى ستر حقيقة نفسه فقوله فى لحظة ما سيعبر عن هذه الحقيقة
ويزيل الستار عنها :

••• يتجه القرآن نحو هؤلاء ليقول لهم :

« أم حسب الذين فى قلوبهم مرض (وهو مرض النفاق : ضعف الايمان
والتحدث عنه) أن لن يخرج الله أضغانهم ؟ » (٢) •

ثم يتجه ثانية مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام :

« ولو نشاء لأريناكم (أى حقيقة أمرهم) فاعرفتهم بسيماهم (أى
فلعرفتهم فى هذه الحقيقة كما تعرفهم بسيماهم وبمظهرهم) : ولتعرفنهم فى
لحن القول (مضمونه •• فهو مفتاح حقيقة أمرهم) » (٣) •

وهنا بداية الحيلة فى سياسة الحكم من مثل هؤلاء هى فى الوقوف
عند أقوالهم والتعرف على فحواها ومضمونها وما تستهدفه •

(٢) محمد : ٢٩ •

(١) المنافقون : ١ - ٤ •

(٣) محمد : ٣ •

٥ - تحول المنافقون الى المعارضة الصريحة يجب ألا يحزن الرسول الحاكم :

فى تكوين أى مجتمع جديد - وكذلك الحال فى انتقال المجتمع من عهد الى عهد فى الحكم - ربما لا يكون المؤمنون حقا بمبادئه هم أول الذين يلتفون حول الداعى أو الحاكم ويسعون الى لقائه ومشاركته الرأى فى القيادة وتحمل المسئولية .

وانما الذين يسعون فى تلهف الح اعلان ايمانهم بالمجتمع الجديد أو العهد الجديد فى حكم المجتمع هم أولئك الذين يحاولون باعلان ايمانهم الانتفاع به فى دنيا يصيبونها أو جاء يستمتعون به . هم أولئك الذين يتجرون باعلان الايمان دون أن يكون لهم ايمان فى الواقع ، وبانتسابهم الى المجتمع الجديد أو العهد الجديد فى حكم المجتمع دون أن يكونوا على استعداد نفسى بمساندته ، فضلا عن التضحية فى سبيل بقائه .

وكما أنهم أسرع الى اعلان ايمانهم تحصيلًا لهدف مادى ، هم أسرع كذلك الى اعلان الكفر بالمجتمع الجديد - وبمبادئه أو بالعهد الجديد فى الحكم بالمجتمع يوم يرون فى اعلان كفرهم منجاة لأنفسهم من أضرار ستلحق بهم حتماً أو يوم يواجهون بمسئوليات تحتم عليهم التضحية بالنفس أو بالمال أو الولد فى سبيل المجتمع الجديد أو العهد الجديد فى حكم المجتمع . وكذلك هم أول أعوان لمجتمع مرتقب يقوم على أنقاض المجتمع القائم أو العهد الذى يتوقع له أن يرث العهد السابق .

هؤلاء هم الذين يسارعون فى الايمان ، والكفر بعد الايمان على السواء - هم الذين يسميهم القرآن الكريم بالمنافقين . وقد يسمون اليوم بالانتهازيين أو المصلحين . وهم بين فترة اعلان الايمان وقبل اعلان الكفر بالايمان ثمانية من دعاة التثبيط والهزيمة ، ان جد الجد أو استدعى الامر المواجهة الصريحة لعدو المجتمع ، والوقوف منه موقف التحدى .

ثم هم كذلك فى هذه الفترة غير حريصين على أن يكونوا فى سلوكهم - ولا فى أقوالهم ووصاياهم - قدوة طيبة لمبادئ المجتمع الجديد أو للأهداف التى يعلن عنها العهد الجديد فى المجتمع محاولة تحقيقها ، وفيما جاء فى وصفهم قول الله تعالى :

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض : يأمرُونَ بالمنكر وينهون عن المعروف ، ويقبضون أيديهم ، نسوا الله فنسيهم ، ان المنافقين هم الفاسقون .

• وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها « (١) •

••• فيصفهم القرآن الكريم بوصفين رئيسيين ، على نقيض صفات المؤمنين حقا :

الوصف الأول : أنهم فى سلوكهم وتصرفاتهم وفى أقوالهم وأحاديثهم عن مبادئ المجتمع ينهجون نهجا مناقضا لرسالة المجتمع ، فيأمرون بالمنكر بينما الاسلام ينهى عنه ، وينهون عن المعروف بينما رسالة الله تناديه وتطلب العمل والقول وفقه •

الوصف الثانى : أنه اذا جد الجدد وتطلب المجتمع فى حمايته ورد اعتداء المعتدى عليه – الاتفاق فى سبيل ذلك ••• قبضوا أيديهم ، وحبسوا أموالهم لأنفسهم خاصة •

ومن يحبس ماله عن الاتفاق العام لصالح ذاتى لا يضحى بنفسه فى ميدان قتال ، ولا بولده فى لقاء عدو ؟

ومن أجل هذين الوصفين تحكم عليهم الآية بالفسق ، وقد جاء فى وصف الفاسقين قوله تعالى :

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون فى الأرض ، أولئك هم الخاسرون » (٢) •

والفاسقون كافرون على سبيل الحقيقة : « ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ، وما يكفر بها إلا الفاسقون » (٣) • ولكن يصاحب كفر الناسق فى حقيقة أمره اعلانه الايمان لفترة ، ثم اعلانه الكفر بعد الايمان وهو اعلان لا يأتى بجديد لأنه تعبير عن أمر كان قائما من أول الامر •

والرسول الحاكم – وكذلك كل ولى عام – ربما يصعب على نفسه أن يتخلى هؤلاء عن الايمان ، بعد أن تقربوا به ظاهرا وسارعوا قبل غيرهم فى اعلانه • وربما يظن أيضا أن لهذا التحول أثرا نفسيا – هو أثر سلبي – على هدف المجتمع وقيمه العليا •

(٢) البقرة : ٢٧ •

(١) التوبة : ٦٧ ، ٦٨ •

(٣) البقرة ٩٩ •

ومن أجل تبديد كل أثر لهذا التحول جاء قوله تعالى فى توجيه الرسول الحاكم - عليه الصلاة والسلام :

« يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر : من الذين قالوا آمنا بافواههم ، ولم تؤمن قلوبهم » (١) .

... فواقع الأمر بالنسبة لهؤلاء المنافقين لم يتغير شئ لأنهم لم يكونوا مؤمنين أبدا . أما ترتب ضرر على تحولهم هذا فليس هناك أدنى ضرر على رسالة الله التى هى رسالة المجتمع المؤمن ورسالة الرسول عليه الصلاة والسلام والولاة المسلمون بعده . وجاءت الآيات الأخرى لتنفى هذا الضرر فى قول الله تعالى :

« ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر (من هؤلاء المنافقين) : انهم لن يضروا الله شيئا .

يريد الله ألا يجعل لهم حظا فى الآخرة ، ولهم عذاب عظيم » (٢) .

وربما هناك نفع حقيقى فى كشف هؤلاء المنافقين عن أنفسهم باعلانهم الكفر بعد الايمان . ولكن هذه الظاهرة - ظاهرة اعلان الكفر بعد الايمان - انما تقع من المنافقين وقت الشدائد والأزمات . والمنتظر لذلك اذن ان يكون هناك ضرر . ومن هنا كانت عناية القرآن فى هذا الضرر لاطمئنان الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأمتة معه .

★ ★ ★

٦ - حماية الأمة من أعدائها :

والرسول عليه الصلاة والسلام لم يجنح فى سبيل دعوته الى الحق . . الى القوة ، أو الى العنف لحظة ما . وطريقه كان دائما الى هذه الدعوة هو طريق السلام ، والاقباض ، والتحمل لأذى المعارضين له ، مهما اشتدوا فى معارضته وفى انكار دعوته ، لأن الاكراه فى الدين لا يصل بالانسان المكره الى اطمئنان نفسى بالدين ، ولا الى التزام أدبى فى تطبيق مبادئه .

ولكنه عليه السلام فى حكم أمتة شرع له استخدام القوة ، والخروج عن حدود الدين والرحمة فى مطاردة الأعداء الذين أصروا على العدوان فى علانية أو غير علانية ، ولم يكن لهم من هدف فى حياتهم سوى تقويض هذا المجتمع

(٢) آل عمران : ١٧٦ .

(١) المائدة : ٤١ .

القائم الذى يحرمهم - عن طريق تطبيق المبادئ الأخلاقية والانسانية ورعايتها وحدها - من مباشرة الاسلوب اللانسانى فى تحقيق المنافع المادية او الامتيازات الأدبية فى مجتمع يحرصون على بقاءه أو على اقامته .

فترى القرآن الكريم يوجه النداء الى الرسول عليه السلام لمواجهة اعداء الأمة فيها بقوله :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ :

جاهد الكفار ، والمنافقين ، واغلظ عليهم ، وماواهم جهنم وبئس المصير » (١) .

كما يوجه الى المؤمنين فى هذه السورة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :

قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجدا فيكم غلظة ، واعلموا ان الله مع المتقين » (٢) .

... فهو يناشد الرسول عليه السلام - كما يناشد المؤمنين معه فى مواجهة أعدائهم - وهم الكفار فى صراحة أو نفاق - بأن يكونوا غلاظا شدادا فى هذه المواجهة ، لا تأخذهم فيها رحمة ولا شفقة ، ولا تلين لهم قناة .

ولكن تكون هناك حدود مضبوطة وعلامات مميزة للكافر الصريح أو الكافر المنافق من جهة ، والمؤمن على سبيل الحقيقة من جهة ثانية ، وحتى لا يقع خلط فى هذه المواجهة حددت نفس السورة القرآنية التى ذكر فيها هذان النداءان - وهى سورة التوبة - المؤمنين المخلصين فيما تقوله ، قبل توجيه أى نداء منهما :

« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ،

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » (٣) .

(٢) التوبة : ١٢٣ .

(١) التوبة : ٧٢ .

(٢) التوبة ٧١ .

•• كما حسدت الكافرين صراحة أو فى تستر بالحلف بالله كذبا ،
وينقض العهد ، وبمحاولة النيل والفتك بصاحب الدعوة الى الحق ،
وبالانتقاص من شأن الأغنياء الذين يتبرعون بأموالهم فى سبيل الخير ،
وبالسخرية من شأن أولئك الذين لا يجدون فائضا يتبرعون به ، وبالمحاولة
بشتى الوسائل للعود عن المشاركة فى الجهاد فى سبيل الله • وتصفهم هذه
الآيات فيما تذكره بقولها :

« يحلفون بالله ما قالوا ، ولقد قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد اسلامهم ،
وهموا بما لم ينالوا ، وما نقوموا الا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ،

فان يتوبوا يك خيرا لهم ، وان يتولوا يعذبهم الله عذابا ليما فى الدنيا
والآخرة ، وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير •

ومنهم من عاهد الله : لئن آتانا من فضله لنصدقن ، ولنكونن من
الصالحين •

فلما آتاهم من فضله بخلوا به ، وتولوا وهم معرضون • فاعقبتهم نفاقا
فى قلوبهم الى يوم يلقونه ، بما أخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون •

ألم يعلموا : أن الله يعلم سرهم ونجواهم ، وأن الله علام الغيوب •

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات ،

والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم ، سخر الله منهم ولهم
عذاب اليم •

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر
الله لهم ، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ، والله لا يهدى القوم الفاسقين » (١)

وليس الكفر هو اعلان عدم الايمان بالقول وحده ، ولكنه أدخل فى
الانكار والتحدى ان عبر عنه الفعل والعمل ، كما أن خطره يزداد ان ألبس
ثوب الزياء وهو يتحرك فى الظلام فى عنف ضد القيم الانسانية التى تكون
عقيدة الايمان بالله وبرسالة رسوله عليه السلام •

وان دلت مشروعية القتال هنا ضد المتستترين من الكافرين بالقيم

(١) التوبة : ٧٤ - ٨٠ •

الاسلامية ، وكذلك مشروعية استخدام الفلظة والعنف فى مطاردتهم وابعادهم من صفوف الأمة ، ان دل هذا وذاك على ان الرسول فى حكمه وفى سياسة توجيه امته يختلف عنه فى دعوته الى الحق وفى اسلوبها - فانه يدل من جانب آخر على خطر الذين يعملون فى الظلام وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ضد القيم الانسانية العليا التى يراد لها باسم الدين ان تسود تصرفات الأفراد فى الأمة ، وعلى ان القسوة فى تتبعهم وعدم مهادنتهم ليول نحوهم ، هى الطريق السوى فى ابعاد مصدر الشر والايذاء للبشرية :

« استغفر لهم ، او لا تستغفر لهم ، ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله ، والله لا يهدى القوم الفاسقين » (١) .

وان يقول القرآن الكريم فى آية أخرى :

« محمد رسول الله ، والذين معه اشداء على الكفار ، رحماء بينهم » (٢) .
انما يقول ذلك كتوجيه أساسى فى سياسة الحكم لترابط المؤمنين وحماية مجتمعهم ومثلهم ، وفى الوقت نفسه لا تتقيد صلاحيته بزمان ولا بمكان ، وانما صلاحيته فوق الاجيال والعهد .

والشدة والرحمة وان كانتا متقابلتين ، ولكن كلتاهما تكونان أصلا من اصول الحكم ، التى لو خولفت لأنذر عدم اتباعها بضياح المجتمع فى قيمه ، وفى شخصيته ، وفى تميزه بالطابع الخاص به .

ولأصالة هذا المبدأ فى توجيه سياسة الحكم طلب من الرسول الحاكم ، كما طلب من المؤمنين معا فى نداء القرآن ، ولم يكتف القرآن الكريم فى توجيه النداء أن يكون للحاكم وحده .

٧ - الرسول الحاكم ينتظر طاعة الأمر له فى مواجهة العدو :

وان احتفاظ الأمة بسيادتها ، وبأمنها الخارجى ، وبحريتها فى ممارسة ما تؤمن وتعتقد به لا يوجب لها من أحد ، وانما تحصل عليه بثباتها فى لقاء العدو ، وصبرها على الشدائد ، وتكتلها فى غير تنازع وشقاق ، وراء الطاعة لما تمليه رسالة القرآن ودين الله .

(٢) الفتح : ٢٩ .

(١) التوبة : ٨٠ .

ويوم أن يعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاستخلاف فى الأرض ،
وبأن يمكنهم من الدين الذى ارتضاه لهم ، وبأن يبدلهم الأمن بعد الخوف كى
يمارسوا عبادتهم فى حرية من غير تهديد عدوهم ٠٠٠ يؤم أن يوحدهم سبحانه
وتعالى بذلك فى قول القرآن الكريم :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض
كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم
من بعد خوفهم أمنا ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » (١) ٠

٠٠٠ يعدمهم بذلك ، ولكن على أن يحققوا هذه المبادئ الأربعة :

١ - الثبات فى لقاء الأعداء وعدم تولى الأدبار ، هلما وجبنا منهم ٠

٢ - والطاعة لله ورسوله فى اتباع القيم العليا ، وعدم النزول بها
مجال الغنائم وما تتطلبه الأثانية من متع مادية ٠

٣ - وعدم التنازع والشقاق فى الرأى عند اللقاء والمواجهة ٠

٤ - وبالصبر على اللقاء ، وفى الأزمات التى يفرضها العدو ، مهما
طالت مدتها ٠

٠٠٠ وهذا ما يطلبه نداء الله الى المؤمنين فى قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا ،

إذا لقيتم فئة فاثبتوا ، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ٠

واطيعوا الله ورسوله ،

ولا تنازعوا فتفشلوا ، وتذهب ريحكم (أى تتبدد قوتكم) ٠

واصبروا ، ان الله مع الصابرين » (٢) ٠

٠٠٠ أى يجب أن يكون هدف القتال فوق الأشخاص ومطالب الذات ٠
واذ يعبر عنه بقوله : « وأطيعوا الله ورسوله » (٣) فان الله - ورسوله معه -

(٢) الأنفال : ٤٥ - ٤٦ ٠

(١) النور : ٥٥ ٠

(٣) الأنفال : ٤٦ ٠

قد رسم الطريق السوى للسلوك والمعاملات بين الأفراد . وهو طريق يؤدي حتما الى صفاء العلاقات ، وقوة التعاون والتضامن . والذي يأمر به الله أو ينهى عنه الله ، هو لخير المؤمنين أولا وبالذات . واذن هدف القتال توفير هذا الخير للمؤمنين . ومنه تمكين سيادة المؤمنين فى الأرض ، وتحقيق الأمن والاطمئنان لهم والحرية الكاملة فى مباشرة ما يعتقدون .

... كما يجب أن يكون موقفهم وقت المحنة ، وهى . حنة لقاء العدو فى قتال ، عدم التراجع اطلاقا أو تولى الأدبار . وانما الثبات مع تذكر الله جل شأنه ومعاهدته على نصره دينه ومبادئ هذا الدين .

... على أن يبعدوا عن وحدتهم فى صفوف القتال تضاربهم فى الاتجاه وتقدير الأمور . فانه ليس أشق على الأمة فى ضياع قوتها وسيادتها من التمزق فى الرأى والتعصب له « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » (١) .

... أما الصبر والجلد وقت الأزمة فانه ليس الوسيلة المنجية فى لقاء العدو فقط . وانما هو سبيل النجاح دائما فى الحرب والسلم على السواء ، وفى الرخاء والشدة معا . واذا كان الصبر فى الأزمة أو الشدة معروفا فانه فى الرخاء يكون بالحيلولة دون طغيان النفس وتمرداها على السلوك السوى ، تحت تأثير الاغراء والفتنة لمال ، أو صحة ، أو عصبية تكون مصدر الرخاء للانسان . وفى الوقت الذى يطلب القرآن من المؤمنين تحقيق المبادئ السابقة فى لقاء العدو ، ان هم أرادوا الاحتفاظ بسيادتهم فى الارض وحريتهم فى العبادة ، ينهاهم عن الغرور والطغيان بعدد من الرجال ، أو عدة فى القتال ، وعن الرياء فى سلوك أو مواقف ، وعن الاصغاء لهواجس النفس التى قد تسد عليها منافذ الحقيقة والواقع . ويعطيهم المثل المكشوف فى وضع كفار مكة يوم خرجوا للقاء المؤمنين فى بدر وهم أكثر ما يكونون غطرسة وغرورا بعددهم وعدتهم ، وأكثر خيلاء ورياء فى أحاديثهم ووعودهم ، وأكثر اقتناعا بغلبتهم وقوتهم ، حتى جاء لقاء بدر ... فكشفهم على حقيقتهم . وهى حقيقة الضعيف المنهزم . يقول تعالى محذرا المؤمنين :

« ولا تكونوا كالذين خرجوا (الى القتال) من ديارهم (مكة) بطرا ورياء الناس ، ويصدون عن سبيل الله ، والله بما يعملون محيط .

واذ زين لهم الشيطان أعمالهم ، وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس ، وانى جار (مجير) لكم ... فلما تراءت الفئتان (فئة الكافرين مع فئة

(١) الأنفال : ٤٦ .

المؤمنين) نكص على عقبيه ، وقال انى برىء منكم ، انى ارى ما لا ترون
(من قوة المؤمنين) انى اخاف الله ، والله شديد العقاب » (١) .

... ويمكن أن يصور حديث الشيطان هنا هواجس النفوس التى سدت
على الكافرين من أهل مكة منافذ القوة الى المؤمنين ، وهى قوة الايمان بالله
والثبات فى القتال ، والرغبة فى الاستشهاد فى سبيل الله ، والزهد فى الدنيا
انتظارا لنعيم الآخرة .

والرسول الحاكم – وكذلك الولى العام للمؤمنين – فى مواجهة أعداء
الأمة ، ان لم يجد سنداً من المؤمنين ، والمؤمنون ، ان لم يكونوا مؤمنين حقاً
بالله ورسوله ومطيعين لله ولرسوله وقت المواجهة . لا يجد سبيلاً الى النصر .
ان النصر ليس دعاء ينطق به الراغب فيه ، وانما هو موقف ... هو ايمان
وثبات وتضحية ، ولكن فى سبيل القيم العليا وليس فى سبيل الأشخاص أو
المتع .

ان ارادة الله فى شئون المجتمعات الانسانية تتمثل فى المبادئ التى
تحكم طبيعة هذه المجتمعات . والمعجزة ليست واحداً منها .

★ ★ ★

٨ – الرسول الحاكم – تجب الاستجابة لدعوته الى النفي العام :

★ ان المجتمع الاسلامى – كما يرسم القرآن الكريم خطوطه العامة –
هو مجتمع انسانى . أى مجتمع يسير وفق القوانين التى تحكم المجتمعات
البشرية فى أى مكان وفى أى زمان ، وهى قوانين الطبيعة الانسانية ذاتها .

و « السلام » وان كان الهدف الأصيل الذى يجب أن يسعى اليه المجتمع
الاسلامى سواء بين أفرادهِ فى الداخل أو بينه وبين مجتمعات أخرى فى
الخارج ، ليتمكن من البناء والعمران والاستمرار فى حياة انسانية فاضلة .
الا أن الحرب تتعين ، لا كأمر نشاز ، ولكن كقانون أيضاً يحكم المجتمعات
فى علاقة بعضها ببعض .

قد تتعين الحرب لرد الاعتداء . وقد تتعين أيضاً للوقاية من اعتداء
متوقع ، أو مبيت . قد تتعين الحرب لرد الاعتداء ، فهى حرب دفاعية . وقد

(١) الأنفال : ٤٧ ، ٤٨ .

تتعين للوقاية من اعتداء متوقع ، فهي حرب وقائية • وهذه وتلك ان وقعت اية منهما لا تخرج عن نطاق الخلقية ولا عن المقياس الخلقي للتصرفات والمواقف التي تستحسنها الانسانية •

اذ الحديث عن حرب لرد الاعتداء ، هو حديث عن حرب توجه ضد مجتمع يؤمن بالله وبالقيم العليا ، ويسعى الى تحقيق ما يؤمن به في تصرفات أفراد • وكذلك الحديث عن حرب للوقاية من اعتداء مبيت أو متوقع ، هو حديث عن حرب تبينت أو تتوقع ضد هذا المجتمع المؤمن نفسه •

وعندئذ تكون الحرب للمحافظة على الايمان بالله وعلى القيم العليا في سلوك الانسان • تكون لوقاية الانسانية من التدهور والانحطاط • تكون لوقاية الحضارة الانسانية بما اشتملت عليه من مبادئ ومظاهر ، من الزوال • تكون لمطاردة الوثنية المادية وعدم تمكينها من السيادة على الانسان والمجتمع الانساني •

ولذا : فالحرب تعتبر ضرورة لا مفر منها • ويعتبر القيام بها – من أجل ذلك – واجبا اسلاميا ، كما تعتبر المساعدة في انجاحها بعوامل المساعدة المختلفة من : مال ، وعتاد ، ورجال ، أمرا مفروضا لا يتأخر عنه الا عديم الايمان بالقيم العليا في المجتمع الانساني والا متستر وراء شعار ايماني ليس له مدلول في حقيقة نفسه ، يبتغي اياه متعا مادية ومغانم متنوعة العدد والنوع •

★ والحرب اذا كانت ضرورة اجتماعية فهي أيضا مجال اختبار لايمان الأفراد في قوته وضعفه ، أو صحته وزيفه •

وجاء القرآن الكريم باعلان ضرورتها للوقاية عندما يطلب من المؤمنين جميعا في آية حال من أحوالهم ، في حال الصحة والمرض ، وحال الغنى والفقر ، وحال الشباب والشيخوخة • أن يسارعوا الى تلبية دعوة الرسول الحاكم – عليه الصلاة والسلام – في غزوة تبوك الى شد الرحال لمواجهة الرومان في الديار التي احتلوها فيما يسمى بالشام وقتذاك حتى يفسدوا ما انتمروا عليه من الاعتداء على مجتمع المؤمنين بالمدينة ، جاء القرآن ليقول :

« انفروا خفافا وثقالا (أى اخرجوا جميعا) وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » (١) •

(١) التوبة : ٤١ •

... فيطلب الى المؤمنين أن ينفروا ويخرجوا فورا الى الحرب ، وأن يعينوا بما يملكون من انفس وأموال على النصر فيها • لأنها في سبيل الله ، وفي سبيل القيم العليا والانسانية •

وهم اذ يساعدون على نصر سبيل الله انما يقدمون في واقع الأمر خيرا لأنفسهم هم ، هو : خير عدم الوقوع في مذلة الطغيان بسبب القوة المادية • هو خير المعيشة في سلام الايمان بالله والتعاون والارتباط في الحياة على أساس من هدى الله • هو خير العزة والكرامة الانسانية ... هو خير السيادة على الضعف وضروب الهوان •

وجاء القرآن منذرا المؤمنين ، اذا لم يباشروها في استجابة فورية ، فيقول :

« يا أيها الذين آمنوا :

١ - ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اناقلتم الى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل •

٢ - الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ،

٣ - ويستبدل قوما غيركم ،

٤ - ولا تضروه شيئا ، والله على كل شيء قدير •

٥ - الا تنصروه فقد نصره الله ، اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ، اذ هما في الغار ، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ، ان الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه ، وأيده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا ، والله عزيز حكيم » (١) •

... وبهذا يضع المؤمنين بين أمرين لا ثالث لهما : اما الخروج الى الحرب في غير ابطاء ، واما تلقى عذاب الهوان وترقب الزوال لمجتمعهم • وعندئذ لا يضار الحق شيئا ، ولا بد أن ينتصر على يد قوم آخرين يؤمنون به صدقا • وقد انتصر الحق من قبل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه ساعته الا واحد ممن آمن به • وذلك بفضل قوة الايمان ، وقوة

(١) التوبة : ٢٨ - ٤٠ •

الاحتمال والصبر ، وقوة الثقة بالنصر ، بالاضافة الى اطمئنان النفس وثباتها . وتلك القوة النفسية هي : جنود الحق التى لا ترى ولا تشاهد الا فى اثارها من الانتصار .

٩ - الرسول الحاكم ينتظر مثابرة الأمة وعدم توانيها فى طلب العدو :

قد تتطلب سيادة الأمة ، ويتطلب الاحتفاظ بحريتها فى العبادة ، ومباشرة القيم العليا التى تميز مجتمعها عن مجتمع آخر - فوق الثبات فى مواجهة العدو - قد يتطلب ذلك : عدم التوانى فى طلب العدو والمثابرة فى تتبعه ، قضاء على فتنته ، وسوء ما يدبره لاضعاف الأمة . وخطوة عدم التراخى ، أو عدم الضعف فى طلب العدو ، وهى خطوة قد تحتاج الى الوقت بجانب العزم . ان الأمر عندئذ ليس أمر لقاء ينتصر فيه من يثبت لفترة حتى تنتهى المواجهة . وقد تكون فترة غير طويلة .

ولكن الوقت الذى تحتاجه المثابرة فى طلب العدو ، والقضاء عليه أينما وجد - قد يطول . وبالرغم من ذلك لا تقع فى الأثناء انتصارات تشجع على المثابرة فى التتبع . ولذا ان لم يكن هناك عزم أكيد يدفع فى غير تمهل أو تملل لا ينجح العمل فى هذه المرحلة . . مرحلة طلب العدو ، وتتبعه ، بحيث لا يكون مصدر ضرر وايداء من جديد بعد ذلك .

والرسول الحاكم - عليه الصلاة والسلام - ينتظر من المؤمنين ، للنصر النهائى : المساندة فى مواجهة العدو ، وفى مرحلتين : ينتظر الثبات منهم وعدم تولى الأدبار عند اللقاء ، وينتظر كذلك المثابرة منهم فى طلب العدو ولو تفرق فى أوكاره أو تجمع فى غير رؤية كحركته للانقضاض عندما تحين له الفرصة للانقضاض على الأمة .

ولأهمية المرحلة الثانية بالنسبة لسيادة الأمة والاحتفاظ بحريتها - نجد القرآن الكريم فى حثه للمؤمنين وفى طلبه منهم أن يباشروا العمل المكلفين به والذى يتناسب مع هذه المرحلة يركز ما يطلبه منهم بأمرين :

الأمر الأول : مشترك بينهم وبين أعدائهم .

الأمر الثانى : خاص بهم وحدهم .

وذلك عندما توجه هذه الآية الكريمة الطلب الى المؤمنين فى قول الله تعالى :

« ولا تهنوا في ابتغاء القوم ، ان تكونوا قائلون ، فانهم يالمون كما
تالمون ، وترجون من الله ما لا يرجون ، وكان الله عليما حكيما » (١) .

... فال المطلوب من المؤمنين هنا ألا يضعفوا بالتواني والتراخي في طلب
القوم .. وهم الأعداء بعد تشتتهم وتفرقهم على اثر المعركة أو قبل تجمعهم
لمعركة جديدة - وانما عليهم أن يثابروا ويستمروا في تتبعهم وطلبهم : « ولا
تهنوا في ابتغاء القوم » . ولا ينبغي اطلاقا أن يكون ما يصيب المؤمنين في
هذه المهمة من أذى أو ألم ، هو أذى نفسى أو ألم مادى يمانع لهم من الاستمرار
والمثابرة . لأنهم اذا كانوا يالمون بسبب ما ، فان الآخرين وهم الأعداء يالمون
كذلك ، لأنهم يرون انفسهم متتبعين الى حتفهم الأخير . والخوف وحده بسبب
التتبع أو بسبب توقع الاشتباك الذى يستهدف القضاء الأخير ، من عوامل
الآلم : « ان تكونوا قائلون فانهم يالمون كما تالمون » .

ثم هناك عامل ايجابى بعد ذلك يجب أن يدفع بالمؤمنين الى أداء مهمتهم
المحددة هنا على خير وجه . دون أن يشاركهم فيه أعداؤهم وهو ما تعبر عنه
الآية بقول الله جل جلاله : « وترجون من الله ما لا يرجون » ... هو أن
لهم الأمل عند الله في حياة أفضل ، بسبب جهادهم في سبيله : « ولنبلونكم
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم » (٢) . دون الكافرين
والمنافقين ، لأن هؤلاء وهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويسمعون في الأرض
الفساد : « واذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالاثم ، فحسبه جهنم ، وبئس
المهاد » (٣) .

وهذا العامل الثانى - وهو عامل الرجاء والامل في حياة أفضل وفي
جزاء أوفى - يحول قطعاً دون أن يتسرب الى النفوس مرض النفاس ، أو
الضعف بسبب الحياة الدنيا . فهي لا تنى ولا تهن . بل تبقى قوية العزم في
شدة البأس ، ومن يقوى عزمه ويشدد بأسه ينتصر في النهاية حتماً ، مهما
طال الوقت على المواجهة في القتال ، أو على اقتفاء اثر عدوه للتخلص منه .

واذن : من يريد أن يكون سيذا ، ينتظر أن يكون له عدو . ومن كان له
عدو يتوقع منه السوء . ذلك من أخص خصائص البشرية . سواء في صلة
الفرد بالفرد أو في صلة المجتمع بالمجتمع .

(٢) محمد : ٢١ .

(١) النساء : ١٠٤ .

(٣) البقرة : ٢٠٦ .

والذى يريد أن ينتصر على عدو لى يقرب الأزمات ، واجتيازها بالثبات والصبر كما يقرب طول الأجل على مناوأة العدو ومناوشاته ، والسبيل عندئذ للقضاء على هذه المناورات والمناوشات هو جعل العدو فى وضع لا يثير المتاعب فيه مرة أخرى .

والقرآن الكريم اذ يتجه الى المؤمنين - والرسول الحاكم على رأسهم - أن يمارسوا الثبات فى لقاء العدو مرة ان هجم واجهوه ، وأن يسلكوا طريق المثابرة فى تعقب أذاه وضرره انما يرشداهم الى خصائص الطبيعة البشرية والمبادئ التى تحكم المجتمعات الانسانية ، ليكونوا على بينة فى مواقفهم فى الحرب والسلم على السواء .

والوقوف على خصائص الطبيعة البشرية للأفراد والمجتمعات لا تعنى غير خطوة فى سبيل النجاح . أما الخطوة الأخيرة فى النجاح فهى « للإيمان بالله ، فى قوته وفى دفعه نحو الحركة هو اجتياز الابتلاء بالحرمان من متع أو بالآغداق فيها :

« كل نفس ذائقة الموت ، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ، والينا ترجعون » (١) . .

. فالؤمن بالله لا يطفى بالخير والنعيم ، ويصبر عند الحرمان والايذاء .

ومن هنا : الحديث عن النجاح فى أى عمل ، يجب أن يسبقه الكشف عن قيمة الايمان ، والايمان بالله وحده لا شريك له .

★ ★ ★

١٠ - القدوة فى الثبات عند الأزمات :

والرسول الحاكم - عليه الصلاة والسلام - اذ يأخذ نفسه ويدعو المؤمنين معه بالتزام الثبات عند الشدائد فى القتال ، أو عند الأزمات فى جوانب الحياة انما يفعل ذلك استنادا الى الايمان بمبادئ ثلاثة :

★ مبدأ : أن أجل أى انسان هو مقدر عند الله . ولا يرتبط انتهاؤه بأمر ما ، سوى ارادة الله سبحانه وتعالى . فليس الفرار من المشاركة فى

(١) الانبياء : ٣٥ .

القتال بعاصم من انتهاء الأجل ، وليس عدم التهييب فى لقاء العدو فى حرب معه بباعث على انتهائه :

« قل : لن ينفعكم الفرار ، ان فررتم من الموت أو القتل ، واثن لا تمتعون الا قليلا . »

قل : من ذا الذى يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا ، أو اراد بكم رحمة ، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » (١) .

... من توجيه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام ليخاطب به المنافقين ومرضى القلوب فى الأمة من المترددين والشاكين فى نصر الله من المؤمنين . . . ليخاطب به الانتهازيين والأنانيين الذين يسمعون لمصالحهم المادية الخاصة أيام الرخاء ، حتى اذا جد الجد انتحلوا المعاذير والأسباب الواهية لعدم المشاركة فى مواجهة الأعداء ، بصورة أو بأخرى ، أو بالأنفس ، حرصا على حياتهم ، وعلى بقاء استمتاعهم بما حصلوه من المتعة بالنفاق والخداع .

... ويؤكد القرآن الكريم هنا أن الفرار من ميدان القتال ومن لقاء الأعداء لا يحول اطلاقا دون الموت أو القتل بأى سبب آخر . لأن الحياة والموت لأى انسان يرجعان الى ارادة الله وحده - وليس الى حيلة أو نقص فى المنعة ، وليس هناك موجود ، كائن من كان ، يستطيع أن يقف فى طريق هذه الارادة الالهية النافذة : « قل من ذا الذى يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا ، أو اراد بكم رحمة ، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » .

✧ ثم مبدأ : أن كل شدة لابد أن تنتهى الى سعة ورخاء ، وأن العسر ينطوى فى ذاته على اليسر ليصير اليه يوما ما . فلا تبقى الحياة حلقات فى سلسلة الأزمات ، ولا يبقى الظلام الى ما لا نهاية :

« فان مع العسر يسرا ، ان مع العسر يسرا » (٢) .

... يعلن القرآن هذا السنن للحياة ، ويؤكدده فى صور مختلفة ، ليصبح اعتقادا وايمانا ، تطمئن اليه النفوس وقت محنها وشدائدها ، ويستمر الأمل فيها بدون انقطاع ، حتى فى أكثر اللحظات ظلاما وأقربها الى اليأس .

فاذا أضيف عدم تسلط اليأس على النفوس الى : « القضاء ، والقدر » فى حياتها ومماتها ، كان الثبات فى الأزمات والشدائد نتيجة لازمة لهما معا ،

(٢) الشرح : ٥ ، ٦ .

(١) الأحزاب : ١٦ ، ١٧ .

وكان اجتيازها مرهونا بالزمن وحده - قصر أو طال - ولكنه على أية حال واقع لا محالة .

★ وأخيرا مبدا ثالث : ان الحياة للانسان ليست أرضا مستوية ، وليست لونا واحدا . وانما فيها الارتفاع والانخفاض ، وفيها الأبيض والأسود . . . فيها المرض والصحة ، وفيها الفقر والغنى ، وفيها الجاه والتجرد منه ، وفيها القوة والضعف ، وفيها تذوق المتع المادية وعدم استطاعة تذوقها . . . فيها النقيض وتقيضه . والايمان بذلك يعين على الثبات وعدم الاضطراب فى مواجهة التغيير فى الحياة التى يعيشها الانسان :

« ولنبلونكم بشيء :

من الخوف ،

والجوع ،

ونقص من الأموال والأنفس ، والثمرات ،

وبشر الصابرين . الذين اذا أصابتهم مصيبة (أى وقعت بهم نازلة من الخوف أو الجوع أو نقص الأموال أو الأنفس والثمرات) قالوا : انا لله وانا اليه راجعون (١) . (أى أن مصيرنا الى الله ، والتقاؤنا به جل شأنه هو الهدف الأخير ، ولذا فالدنيا التى نعيش فيها والتى تتوارد وتتوالى ظواهرها علينا ، لا تقلقنا ولا يحول تغيرها دون تمسكنا بالايمان بالله) . »

... والقرآن هنا فى جعل الحياة للانسان عرضة للاختيار ، وموضوعا للتغيير الى سىء والى غير مرغوب فيه من الانسان ذاته : من اطمئنان الى قلق نفسى وخوف ، ومن شبع الى جوع ، ومن قوة الى نقص فى الأموال أو الأنفس أو الثمرات ، وتأكيد ذلك على أنه من طبيعة الحياة الانسانية . . . يريد أن يكشف للانسان طبيعة الحياة البشرية ، وانها سواء وطبيعة الكون الذى نعيش فيه وطبيعة المجتمع الذى نقيمه كذلك .

فالتبيعة الأرضية اذا سار فيها الانسان التقى بالمنخفض من السهول والمرتفع من الجبال ، والتقى بالماء فى الأنهار والبحار وبالرمال فى الصحراء ، والتقى بما فيه من زرع ونبات وبما لا زرع ولا نبات فيه ، والتقى بالبارد والحر من الجو .

(١) البقرة : ١٥٥ ، ١٥٦ .

واذا لاحظ طبيعة المجتمعات وجد فيها العادل والظالم ، والمهذب وغير المهذب ، والأنانى والجماعى ، والمنطوى على الغدر والخيانة والمسالمة ، ومن لا ينزع الى القتال ، والظاعن والراجل ... الخ .

وايمان الانسان بتغير حياته وبأنها عرضة للنزول من وضع مرغوب فيه الى آخر لا يوده ... لا يجعله أمرا مفاجئا ، ان حل التغيير بالنزول فعلا ، وغير آسف فى الوقت نفسه . لأن ذلك من شأنها ومن طبيعتها . وبالتالى لا ينال من ايمانه بالحياة ذاتها ، فيقبل غير مدبر فيها ، ويصون نفسه من ضعف اليأس ، ويتقرب الخير فى غده ، بعد أن نزل به الشر فى أمسه . وذلك أمر الانسان « السيد » ... أمر الانسان الذى كرمه الله . وسخر له فى حياته الأرض وما فيها وما عليها ، وسخر له الليل والنهار ، والشمس والقمر دائبين .

والزام الرسول الحاكم - عليه الصلاة والسلام الأمة بالثبات عند الأزمات هو فى « القدوة الحسنة » فى مواقفه . اذ الوحي بما جاء فى هذا الشأن انتهى تبليغه منه الى المؤمنين . ولكن الذى يعيد الحيوية اليه فيصبح عامل تأثير قوى فى التزام المؤمنين به هو النمط الذى يظهر فيه موقف الولي العام للأمة .

ولم يعرف عن الرسول عليه الصلاة والسلام فى تطبيق ما دعا اليه وما وجب عليه تبليغه للناس من وصايا ومبادئ ، الا أنه كان المثل الأعلى . وبذلك كان الانسان الكامل :

« لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ، لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ، وذكر الله كثيرا » (١) .

وهو أسوة وقدوة يجب أن تتبع . ولكن الذى يتبعها هو من أخلص لله ، واستهدف لقاءه ، وذكره فى كل عمل يعمل .

١١ - العناية بالجانب النفسى فى توفير القوة للأمة :

وفى لقاء المؤمنين بعدوهم فى القتال لا يكفيهم فى احراز النصر عليه أن يتفوقوا فى العدد أو فى العتاد وانما مع ذلك - أو قبل ذلك - يجب أن يكونوا فى مستوى نفسى يجعلهم مطمئنين الى النصر اذا ما التقوا به .

(١) الأحزاب : ٢١ .

وهناك من العوامل التي توفر للمؤمنين هذا المستوى ما يشير اليه القرآن الكريم في عدد من آياته • وهي ترجع جميعها الى الايمان بالله ثم بقدرته في كونه •

فهناك ما يحكيه القرآن الكريم من : الحكم مسبقا من قبل الله تعالى بنصر الرسل ، وبأن المؤمنين بالله جند غالبون :

« ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين :

انهم لهم المنصورون •

وان جندنا لهم الغالبون » (١) •

••• واذا كان الله - وهو مركز الايمان - قد قضى وحكم في علمه بنصرة دعاة الحق ، وحماته ، وينصر المؤمنين به ، وهو القادر جل جلاله ، الذي لا تعرف لقدرته حدود ••• فان نفوس المؤمنين عندئذ لا يخالجها أدنى ريب في النصر ، اذا ما اتقوا بأعداء الله في قتال أو في ابتلاء • وذلك معنى لا يدفع به الى النفوس سوى الايمان والايمان بالله وحده • لأن أى ايمان بأهداف أخرى لا يرقى في قوته وفي استمراره الى الايمان بالله • على أنه قلما يتكون في نفس الانسان ايمان بشيء آخر سواه ، لأن ما سوى الله محدود ينكشف بين أونة وأخرى • وما كان محدودا في صفاته وفي معاملة لا يتأصل من أجله ايمان في نفس من يعلن الايمان به • واعلان الايمان به عندئذ هو خدعة أو وسيلة الى غاية أخرى ، ينتهى بتحقيقها •

وهناك وراء قضاء الله الأزلى وحكمه بنصرة حماة الحق والمؤمنين به ، ما يحط بنفوس الأعداء من الرعب والخوف من جانب المؤمنين :

« سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وماواهم النار ويئس مثوى الظالمين » (٢) •

••• ورعب الأعداء وخوفهم من جانب المؤمنين - وان كان بفضل الله تعالى ، كما تنطق الآية : « سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب » الا أنه لا يتم الا اذا كان المؤمنون بالله مؤمنين به حقا وصدقا ، لا يتخذون من الايمان وسيلة لدنيا ، ولا يخدعون به أنفسهم وغيرهم • ولذا جاء عقب هذه الآية ، قوله تعالى في الآية التالية :

(١) الصافات : ١٧١ - ١٧٣ • (٢) آل عمران : ١٥١ •

« ولقد صدقكم الله وعده ، اذ تحسونهم (أى تستأصلونهم) بأذنه ، حتى اذا فشلتم ، وتنازعتم فى الأمر ، وعصيتهم ، من بعد ما اراكم ما تحبون !

منكم من يريد الدنيا ، ومنكم من يريد الآخرة ،
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ،
ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين » (١) •

••• فهذه الآية الثانية تذكر : أن وعد الله بالقاء الرعب فى قلوب الذين كفروا من جانب المؤمنين كان صدقا ، وترتب عليه أن هزموا واستؤصلوا فى القتال : « ولقد صدقكم الله وعده ، اذ تحسونهم بأذنه » ثم تفيد أيضا : أن المؤمنين فى لقاء آخر مع الكفار عندما انقسموا فيما بينهم . بين راغب فى دنيا يريد تحقيقها من أسلاب الأعداء والغنائم التى يستولون عليها منهم ، وآخر بقى وفيا لایمانه ومخلصا فيه ••• تخلى عنهم الله • ولذا لم يرهبهم الأعداء وكان النصر لهم ، وكانت الهزيمة للمؤمنين ، ابتلاء واختبارا لهم ، وتجربة تنفعهم فى حياتهم المقبلة : •• « حتى اذا فشلتم ، وتنازعتم فى الأمر وعصيتهم ، من بعد ما اراكم ما تحبون (من النصر) : منكم من يريد الدنيا ، ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم (فكان النصر لهم) ليبتليكم » •

وحتى لا يكون المؤمنون فى غدهم متأثرين بذنبهم فى هذه الهزيمة ومقيدین فى حركتهم المقبلة باحساس الرضا أو عدم الرضا من جانب الله •• كان قوله تعالى دليلا على تسجيل هزيمتهم بسبب فشلهم ، وتنازعهم فى الأمر وعصيانهم باستخدام القتال كطريق لتحصيل دنيا ، وليس سبيلا لحماية دعوة الله : « ولقد عفا عنكم » • وباخبار القرآن بعفو الله عن المؤمنين عن خطئهم فى هدف القتال أفسح لهم مجال العمل المستقيم مرة أخرى ، ووضعهم من جديد فى طريق الايمان الصحيح ، كى يتحقق لهم وعد الله بنصره على أعدائهم •

••• واذ تنتهى هذه الآية بقوله جل شأنه : « والله ذو فضل على المؤمنين » •• تريد أن تسجل على الله فضله على المؤمنين به ، كقضية لا ينفك تاليها عن مقدمها بحال : فاذا وجد الايمان بالله وجد فضل الله على صاحب الايمان به : ينصره على هواه ، كما ينصره على عدو ايمانه ، وامارة ترقب النصر على العدو هى التاكيد من نصر المؤمن على هواه أولا • اذ طالما وجدت للهوى سيادة على النفس ، يستحيل أن تسود النفس على نفس غيرها ، ولو كانت نفس عدو للايمان بالله •

(١) آل عمران : ١٥٢ •

ان الله الذى يدع الرعب فى نفوس اعداء المؤمنين يدعه فقط بسبب ايمانهم . والايمان هو تحرر وسيادة فى حياة المؤمن . . . هو ترفع عما ينزل النفس ويجعلها ذات حاجة . وعندئذ اذا دخل فى لقاء مع العدو لم يدخل معه متكافئا ، وانما يدخل متفوقا ، لأنه لا يحرص على نفس ، ولا مال ، ولا ولد ، ولا جاه ولا سلطة ، ولا منزلة فى دنيا أو مجتمع . وانما يحرص على شيء واحد : هو أن يلقى ربه مستشهدا فى سبيل الايمان به وبقيم الحياة الرفيعة . ومن حرص على الاستشهاد فى سبيل الايمان بالله ينتصر على عدوه حتما ، بعد أن انتصر هو على نفسه وتحرر من شهوتها التى تجذبه نحو التخلي عن القتال واللقاء فيه ، ونحو الهرب ضمانا لسلامة النفس ، وضنا بالحياة المادية .

وهنا يستحيل أن يكون الهدف المادى باعثا على القتال من أجله . لأن الانسان عندما يدفع الى القتال يوازن بين هذا الهدف المادى وبين حياته المادية وبقائه مستمتعا بها ، فيؤثر الثانية على الأولى ويفر من الميدان للحفاظ عليها .

وللارتباط الوثيق بين السيادة على هوى النفس والسيادة على العدو فى اللقاء معه ، اذا انهزم المؤمن من عدوه يجب أن يعود الى نفسه قبل أن يواجه عدوه مرة أخرى . . . يجب أن يعود الى نفسه فيختبرها مع هواها وشهوتها :

ان كانت هى السائدة أم المسودة ، ولا يتقدم خطوة فى لقاء عدوه من جديد الا اذا تحرر تماما من هوى نفسه ، وعندئذ يكون مخلصا فى ايمانه بالله ، وبالتالي يضمن فضل الله عليه وهو نصره على عدوه .

★ وهناك وراء القضاء الأزلى ينتصر الله لحماية دينه ، وباللقاء الرعب فى قلوب اعداء المؤمنين فى القتال بسبب ايمان المؤمنين بالله . . هناك وراء هذا ، وذاك : ما يحل بنفوس المؤمنين من الاستخفاف بالكفار وهوانهم عليهم ، مما يذكره قول الله تعالى :

« ان يريكهم الله فى منامك قليلا ،

ولو اراكم كثيرا ، لفشلتم ولتنزعتم فى الأمر ،

ولكن الله سلم ، انه عليم بذات الصدور » (١) .

(١) الأنفال : ٤٣ .

... والله لم ير رسوله عليه السلام فى منامه : ان اعداءه قلة ، كى يشجعه ويشجع المؤمنين معه على اللقاء بهم فى القتال ، الا بفعل الايمان بالله فى نفسه صلى الله عليه وسلم ... الايمان بقوله تعالى : « يا أيها النبى : حرض المؤمنين على القتال ، ان يكن منكم عشرون صابرون ، يغلبوا مائتين ، وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ، بأنهم قوم لا يفقهون » (١) .

والايمان بذلك ليس خدعة وليس وهما قائما على غير أساس من طبيعة الانسان وخصائص هذه الطبيعة . انما هو حقيقة نفسية ايجابية ، وقد بلور القرآن هذه الحقيقة فى تعليل انتصار المؤمنين مع قلة عددهم ، على اعدائهم مع كثرتهم فى العدد ، فى وصف هؤلاء الأعداء : « بأنهم قوم لا يفقهون » اذ ان عدم فهمهم لا يعود الى بلادة فى التفكير ، وانما لا يثارهم الشرك فى العبادة ، وطفیان المادية فى حياتهم . اذ من شأن الشرك فى العبادة أن يجعل المشرك مترددا بين عديدين ولا يركن الى واحد منهم أبدا ، ومن شأن طفیان المادية فى الحياة ايثار الجانب الأسلم على الجانب الآخر الذى يعرض الحياة الى الهلاك .

والتردد فى اتجاهه ، والمؤثر للسلامة فى حياته ينال منه خصمه فى سر ، وينتصر عليه فى غير كثرة من العدد ، وفى غير قوة كبيرة فى العدة .

وهكذا الجانب النفسى ، أو المعنوى ، أو الايمانى للمحارب هو الجانب الأهم فى لقاءه مع عدوه وانتصاره عليه ، ان كان ذا مستوى يقلل فى نفسه قيمة العدو ، ويجعل من ايمانه رهبة له . وهنا يكون قضاء الله الأزلى بالنصر للمؤمنين :

« ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . انهم لهم المنصورون . وان جندنا لهم الغالبون » (٢) .

والرسول الحاكم عليه السلام فى دائرة تكليفه تبليغ الوحى ، كلف برعاية هذا الجانب النفسى على نحو ما أشارت اليه الآيات السابقة .

وهكذا يجب على المؤمنين بعده ، ان أرادوا النصر وعدم التبعية ، وأرادوا القوة ، واعلاء الكلمة ، وعدم الاستخذاء وقبول المذلة .

(٢) الصافات : ١٧١ - ١٧٣ .

(١) الأنفال : ٦٥ .

الفصل الثالث

سياسة الحكم الخارجية

١ - الرسول الحاكم يؤمن من يريد من الأعداء السماع لدعوة الحق :

★ موقف الاسلام من أعدائه الوثنيين الماديين - وهم المشركون بالله والذين لم يختلفوا بسبب كتاب من الله ينتسبون اليه - واضح . وهو الحذر منهم وعدم الخداع بما يقولون ، فضلا عن عدم الولاء واقامة علاقة معهم على أساس الصداقة والمودة . وذلك بسبب أن الهوة بين الطرفين : أى بين المؤمنين وهؤلاء المشركين ، عميقة ، بحيث يقف كل منهما على النقيض مما يقف عليه الآخر :

فالمشركون يشتركون بآيات الله ثمنا قليلا - وهو متاع هذه الحياة المادية - ولذا يصدون عن سبيل الله ، وهو الايمان برسالته للانسانية على هذه الأرض . هم لا يعرفون فى الوجود الا ما هو مادي والا ما فيه متع مادية ، اينما يجدونها يتجهون الى مصدرها بالعبادة والخضوع ، وان تغير هذا المصدر فى الغد عما كان عليه بالأمس ، وحتما سيتغير . ومن هنا كان شركهم وتعدد ما يتجهون اليه بالاحترام والولاء .

وهذا التعدد أو الشرك فيما يعبدون يعتبر صدا عن سبيل الله . لأنها سبيل واحدة لا تغيير فيها ، وهى سبيل الواحد ، الكامل ، الباقي ، الخالق ، والفعال لما يريد .

وسبيل الله لذلك تستتبع تقدما فى انسانية الانسان الذى يسلكها ، دون أن تستلزم حتما حصولا على منفعة مادية ، بينما يستتبع طريق الشرك مغنما مادية ومصلحة شخصية للمشرك . ومن هنا كان التناقض فى الهدف بين المؤمن والمشرك ، فبينما يستهدف المؤمن انسانية فى ذاته بعبادته لله وحده ، يستهدف المشرك بشركه ونقل عبادته من موجود لآخر ، متعة مادية يحقق بها شهوة من شهواته .

والعداوة بين الطرفين اذن هي عداوة جذرية • ومن هنا كان موقف المؤمن - كما يمليه الاسلام - ليس هو الاعتداء على المشرك ، بل الحذر والحيطه منه وعدم الخداع بظاهر امره • لما يراه هذا المشرك فى الايمان بالله الواحد من عقبة تحول دون استمتاعه بالمتع المادية • وهو مستهدف فى حياته اياها وحدها • وقد جاء تأصيل هذا الموقف الذى يقفه المؤمن من عدوه المشرك فى قول الله تعالى :

« كيف وان يظهروا عليكم (أى يظفروا بكم وينتصروا عليكم) لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة (أى لا يرعوا فى معاملتكم عندئذ علاقة قرابة او جوارا ولا الوفاء بعهد قطعوه على انفسهم) •

١ - يرضونكم باقواهم ، وتابى قلوبهم (أى تابى قلوبهم أن تجارى ما ينطقون به من كلام خادع وتصر على البقاء على الكراهية والحق لك) وأكثرهم فاسقون (أى أكثرهم لا يخفون ما يضررون لكم ولايمانكم بالله وحده ، فهم فجرة) •

٢ - اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ، انهم ساء ما كانوا يعملون •

٣ - لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة ، واولئك هم المعتدون « (١) •

••• فهذه الآيات توضح ما يتميز به المشركون فى عداوتهم للمؤمنين • وهو أنه يوم يملكون الأمر على المؤمنين يوم يسومونهم العذاب ولا يرعون فيهم أية علاقة من قرى أو عهد اليهم • كما توضح سبب هذه العداوة • وهو اتجاههم المادى فى الحياة الذى يطغى على كل شىء فى علاقات الانسانية ، ويجعلهم يميلون من الشىء الى نقيضه وينتقلون بانحنائهم وخضوعهم من كائن الى آخر •

★ ومع هذا الموقف الحذر ، ومع هذه العداوة الأصلية فى نفوس المشركين بالنسبة للمؤمنين ، فان الرسول الحاكم عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بالله - يجب عليه أن يؤمن المشرك فى دخوله الى ديار المسلمين وخروجه منها الى مكان آخر يأمن فيه على نفسه ، اذا طلب الأمان فى سبيل الانصاة الى دعوة الحق والاتصال بها عن قرب • لا لأمل أن يؤمن بها

(١) التوبة : ٨ - ١٠ •

فحسب ، ولكن لأن ذلك أيضا واجب من يأخذ على نفسه مسئولية التعريف بها
وقيادة الأمة على أساس منها .

يقول الله تعالى :

« وان أحد من المشركين استجارك فأجره (أى اذا طلب منك الأمان
فأمنه) حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه ،

ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » (١) .

... واذا تعلل الآية وجوب تأمين المشرك حتى يتصل بدعوة الحق عن
قرب أو اتصالا مباشرا ، بأن المشركين قوم لا يعلمون ، فلكى تضع احتمالا
آخر - ليس هو خداع العداوة - يحمل بعض المشركين على الاتصال
بالمؤمنين ، وهو الرغبة فى التعرف على الحقيقة . إذ أن شركهم كثيرا مايكون
بسبب العادة أو بسبب تضليل زعمائهم وكبرائهم ، وهم فى واقع أمرهم ليس
لديهم علم صحيح فيما يتجهون اليه من شرك .

وهكذا : يجب أن لا تنطوى صدور المؤمنين على الحقد على غيرهم من
أعدائهم الحقيقيين . فهم بايمانهم بالله يترفعون عن كراهية الآخرين ، مهما
كانت علاقتهم بهم . لأنهم استهدفوا هدفا فى حياتهم ، وهو أن يكونوا
انسانيين ، وليسوا أنانيين ماديين . ومن الانسانية أن تمكن غيرك من المعرفة
الحقة ، ومن الانسانية أيضا أن تبقى صافى النفس - وان كان مع الحذر -
مع من يضر لك العدا .

★ ★ ★

٢ - الرسول الحاكم يلتزم بوفاء العهد للاعداء طالما يحافظون عليه

★ وأيضا من انسانية الانسان أن يلتزم بوفاء ما عاهد عليه . ذلك
لأن العهد أمانة ينتظرها الطرف الآخر . فاذا لم تؤد اليه فقد لا يخيب أمله
فحسب ، وانما مع ذلك قد يصيبه ضرر بعدم الأداء ، سواء أكان ضررا ماديا
أو معنويا . ولا تحمل الكراهية أو البغض للطرف الذى يجب الوفاء له
بالعهد ، على عدم الوفاء به اليه . كما لا تحمل الكراهية للغير كذلك على
الاعتداء عليه أو على عدم العدل فى حكم أو فى شهادة تتعلق به .

(١) التوبة : ٦ .

وإذا كان مطلوباً من المؤمنين أن يتجنبوا العدوان على الآخرين بسبب بغضهم إياهم ، على نحو ما تذكر الآية : « ولا يجرمنكم شنآن قوم (أى لا يحملكم بغض قوم) أن صدوكم عن المسجد الحرام ، أن تعتدوا » (١) ٠٠٠ وإذا كان مطلوباً أيضاً أن يباشروا العدل فى الحكم والشهادة ويتجنبوا الظلم وقول الزور بسبب خصومة أو كراهية لمن سواهم ، كما جاء فى قوله تعالى : « كونوا قوامين لله (أى مخلصين وقاصدين وجه الله) شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » (٢) ٠ (أى لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل فى الحكم فيما بينهم أو فى الشهادة فيما يخصهم) ، ٠٠ فكذاك مطلوب منهم أن يتجنبوا عدم الوفاء بالعهد بسبب البغض أو الكراهية لمن يجب أن يوفى له بالعهد :

٠٠٠ مطلوب من المؤمنين بدل العدوان ، التعاون على البر والتقوى : « وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، واتقوا الله ، ان الله شديد العقاب » (٣) ٠

٠٠ ومطلوب منهم العدل ، بدلاً من الظلم فى الحكم ، أو من الزور : « اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله ، ان الله خير بما تعملون » (٤) ٠٠ ومطلوب كذلك منهم أن يوفوا بالعهد لخصومهم ولأشد أعدائهم - وهم المشركون - طالما استقام هؤلاء فيما عاهدوا عليه : « الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، ان الله يحب المتقين » (٥) فهو لاء يجب الوفاء بالعهد اليهم بسبب استقامتهم فيه ، ويستثنون من أجل هذا السبب من الوضع العام الذى هو للمشركين فى نظر المؤمنين ، وهو وضع الريبة والشك فى معاملاتهم وفى عهودهم ، على نحو ما تقول الآية : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟ » (٦) ٠ فهى تنكر أو تستبعد أن يثق الله جل شأنه ورسوله عليه الصلاة والسلام بما يقطع هؤلاء من عهد ، لما جبلوا عليه من الغدر والخيانة : « لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة ، وأولئك هم المعتدون » (٧) ٠ ومع ذلك فالرسول الحاكم عليه الصلاة والسلام مطالب بأن يلتزم بوفاء العهد لهؤلاء الأعداء ، طالما يحافظون عليه ٠ وكذلك الشأن بالنسبة لقادة الأمة الاسلامية من بعده : يلتزمون بالعهود التى أعطوها

(٢) المائدة : ٨ ٠

(٤) المائدة : ٨ ٠

(٦) التوبة : ٧ ٠

(١) المائدة : ٢ ٠

(٣) المائدة : ٢ ٠

(٥) التوبة : ٧ ٠

(٧) التوبة : ١٠ ٠

لأعدائهم ، حتى ينتهى أمدها • فإذا خشوا خيانة منهم اعتبروا تهيؤهم للخيانة نقضا للعهد من جانبهم • وبذلك يعلنون لهم نقضهم كذلك له • ويستوى أئذ تهيؤ الأعداء لخيانة المؤمنين مع اعلان المؤمنين لنقض العهد ، فى أن لا يكون هناك التزام من أى جانب بالوفاء • ويصبح الوضع بين الفريقين وضع حرب • وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى خطابه للرسول الحاكم عليه الصلاة والسلام : « وأما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء (أى ا طرح اليهم عهدهم ليكون الوضع متساويا معهم فى عدم الوفاء بالعهد) ان الله لا يحب الخائنين » (١) •

★ والطابع الانسانى هو اذن الطابع الذى يجب أن يسود أولا موقف المؤمنين من أعدائهم • لأنه وحده هو الذى يعلن عن ايمانهم بالله • فهم لا يصدرن فى موقفهم عن انفعال بكراهية أو بغضاء ، أو عن خصومة أو حقد • وانما يصدرن عن مبادئ تترجم الايمان بالله • يصدرن عن مبدأ العدل لذاته ، وعن مبدأ الوفاء بالعهد لذاته • اذ هذه المبادئ من أخص آثار الايمان بالله فى حياة المؤمن •

وبهذا الطابع الانسانى وحده فى المواقف والمعاملات بالنسبة للأعداء يتجلى ترفع الانسان المؤمن عن أن يدع تصرفه يتأثر بغريزة المقاتلة أو حب الانتقام ، كما يتأثر الحيوان ، وبه أيضا يكون مصدر خير لنفسه ولغيره على السواء •

والمؤمن بعد ذلك لا يباشر الحرب والقتال ضد أعدائه الا مكرها ، من أجل الحفاظ على هذه المبادئ التى يصدر عنها فى الحياة الانسانية • والحرب •، والسلام فى حياته : من عوامل بناء الحضارة ، واستقامة السبيل فى علاقات الناس بعضهم ببعض • فلا يعرف السلام تمهيدا لغدر وخيانة ، كما لا يعرف الحرب طريقا لتوسع مادی ، أو لتخريب مدنية ، وهدم قيم ومثل عليا •

وكذلك الرحمة والشدة فى حياته تستهدف نفس الغاية • وهى البناء فى الحضارة الانسانية ، وتحقيق القيم العليا فى العلاقات والروابط بين الأفراد : « محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » (٢) • هم أشداء على الأعداء المخربين لكل ما هو انسانى ، رحماء على أولئكم الذين يساهمون بتصرفاتهم وبمواقفهم فى ارساء السلوك الانسانى

(١) الأنفال : ٥٨ •

(٢) الفتح : ٢٩ •

الكريم ، وهو السلوك الموصل الى التعاون والتواد بين الناس جميعا .

* * *

٣ - الرسول الحاكم : يتجنب اتخاذ السند من الأعداء لأمته :

ومهما أعلن عدو الأمة - وهو عدوها في الاعتقاد والايمان بالله - رضاه وموافقة على اتجاه الحياة في الامة وما يقوم عليه من مبادئ ، وما للأمة من أهداف . فانه ليس صادقا في واقع أمره ولا يؤتمن جانبه بحال . ولذا يجب أن يتجنب اتخاذه سندا وصديقا ، يركن اليه في السراء أو الضراء .

والقرآن الكريم في توجيه الرسول الحاكم - عليه الصلاة والسلام - في سياسة الأمة الخارجية ، أي في سياسة الأمة مع غيرها ممن لا يشاركونها الايمان بكتاب الله ، يطلب الى المؤمنين أن يتعدوا عن صداقة هؤلاء وعن الثقة فيهم ، اذ يقول :

« يا أيها الذين آمنوا : لا تتخذوا بطانة (أي سندا وصديقا) من دونكم (أي من غيركم وهم : من لا يشاركونكم الايمان بالله) » (١) .

ونداء القرآن هنا يتجه به الى المؤمنين جميعا ، لأن الامر في الواقع يخص كل فرد مؤمن ، في خطورته وفي آثاره . ومن غير شك : الرسول الحاكم عليه الصلاة والسلام - ومن بعده ولى المؤمنين العام - يتجه اليه هذا النداء بالأولى وبالأخرى .

ولأن اتخاذ السند من عدو الأمة يبلغ خطورته على الأمة ذاتها مبلغا خطيرا لم يكتف القرآن بالنهي عنه ، وانما ذكر الأسباب التي تدعو اليه وتحتم اتخاذ الحيلة في تجنب الثقة به ، فيقول بعد هذا النهي :

« لا يالونكم خبالا ،

ودوا ما عنتم » (١) .

.. ويذكر سببين :

✱ السبب الأول : أن عدو الأمة في ايمانها بالله لا يقصر اطلاقا في الدأب على العمل لا يصال الضرر ، والأذى ، والفساد الى المؤمنين ، في صورة

(١) آل عمران : ١١٨ .

مباشرة أو غير مباشرة ، لأن ذلك هو منطق عداوته ، ومنطق اختلافه فى
الايمان والاعتقاد .

وهذا ما تقوله الآية : « لا يألونكم خبالا » أى لا يقصرون فى الحاق
الضرر والايذاء بكم .

★ والسبب الثانى : أن الرغبة الدفينة فى نفسه - عدو الأمة - وما
يوده من أعماقه للمؤمنين ، هو : أن يواجه المؤمنون فى حياتهم دائما عنقا
ومشقة متواصلة ، ان فى الشقاق والنزاع فيما بينهم بعضهم بعضا وان
فى السعى وراء مطالب الحياة المادية ، وان فى تحقيق القيم العليا التى
يؤمنون بها . وهذا ما تشير اليه الآية ، اذ تقول : « ودوا ما عنتكم » . أى
ودوا عنتكم ومشقتكم فى حياتكم تحت ضغط أى عامل ، وفى أى مظهر من
مظاهر الحياة .

فعدو الأمة - تبعا لهذا التوجيه من القرآن الكريم - هو فى محاولة لا
تنقطع لايصال الضرر والأذى بالمؤمنين ، فى الوقت الذى يضمرفيه مشقة
الحياة لهم والتعثر فيها . ومثل هذا لا يؤمل فيه الخير للمؤمنين أبدا ، ولا
يستحق بحال أن يولونه الثقة ، فضلا عن التقرب اليه بال صداقة والاعتماد
عليه .

ولكى يعطى القرآن الكريم الأمارات التى تدل على طبيعة العداء ، بسبب
الدين والايمان بالله ، يشير الى أربع منها :

الأولى : أن أصحاب هذه الطبيعة - رغم ما قد يتخذونه من حيلة -
انهم قد يتفوهون فى أحاديثهم بما ينم عن البغضاء والكراهة للمؤمنين
والاستهزاء بالدين والسخرية من طريقة الحياة للأمة المؤمنة : « قد بدت
البغضاء من أفواههم ، وما تخفى صدورهم أكبر » (١) .

الثانية : أنكم قد تتوددون اليهم وتميلون الى عشرتهم بل وتحبونهم ،
ثم كذلك تؤمنون بكتاب الله كله ، وهو ينطوى قطعا على قدر مشترك فى الاعتقاد
بينكم وبينهم ، ومع ذلك لا يحبونكم ولا يميلون اليكم ، الا اذا تحولتم كلية
وبما تؤمنون به الى ما يعتقدون وييشرون هم به : « ها انتم اولاء تحبونهم ولا
يحبونكم ، وتؤمنون بالكتاب كله » (٢) .

(٢) آل عمران : ١١٩ .

(١) آل عمران : ١١٨ .

الثالثة : أنهم ينافقونكم : اذا واجهوكم والتقوا بكم أعلنوا موافقتهم على ما ترون وتؤمنون به ، واذا تركوكم أعلنوا من خلفكم الحقد عليكم ، وهو حقد يدفعهم الى عض الأنامل عليكم غيظا : « واذا لقوكم قالوا آمنا ، واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الخيظ » (١) .

الرابعة : أن ما يسركم يثير حزنهم ، وأن ما يضركم يبعث على سرورهم . وهذه أمانة واضحة على تمكن العداء ، وعلى أن تلك النفس هي نفس شريرة حاقدة ، تتحين الفرص للإيذاء والاضرار ، والحاق العنت والمشقة بمن تعاديه : « ان تمسسكم حسنة تسوؤهم ، وان تصبكم سيئة يفرحوا بها » (٢) .

• • • • • وهي أمارات كافية ، ومقنعة بعدم الاعتماد على عدو الأمة ، وبعدم منحه الثقة والولاء ، أو الصداقة والمحبة . والطريق الواضح . اذن في سياسة الأمة التي يحملها المسئول الأول فيها – وهو وليها العام – هو عدم اتخاذ السند من الأعداء مهما كان مظهر توددهم ، ومهما كانت درجة اقرارهم لما عليه الأمة من ايمان ، وما لها من مثل عليا .

وليس بتجنب الثقة في هذا العدو ما يضر المؤمنين اطلاقا . اذ أن ما يتربص منه من نفع هو – في الحقيقة – وهم ، وما يحاوله من ايصال الضرر يقصر عن أن يضر المؤمنين طالما هم مخلصون في ايمانهم بالله ، وأصفياء في علاقتهم ببعضهم ببعض ويتماسكون ككتلة واحدة في وجهه : « وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ، ان الله بما يعملون محيط » (٢) .

• • • • • ليس هناك ما يضر المؤمنين على الإطلاق اذا ما احتملوا وصبروا ، واتقوا الله فلا يذعنوا لأهوائهم وشهواتهم ، واعتمدوا على الله فتذكروه فيما يأمر أو ينهى عنه ، في كل عمل يأتون به وفي كل سلوك يباشرونه .

واذا وجب على المؤمنين في سياسة أمتهم تجنب اتخاذ العدو صديقا وسندا ، فانه ليس بلازم عليهم أن يواجهوه بالعداء أو يباشروا العدوان عليه . بل قد تجب عليهم في بعض الظروف مداراته ، بعدم مجاهرته بالعداء :

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ،

ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ،

الا ان تتقوا منهم تقاة » (٣) .

★ ★ ★

(٢) آل عمران : ١٢٠ .

(١) آل عمران : ١١٩ .

(٣) آل عمران : ٢٨ .

٤ - الحذر من مفاجأة العدو :

وفى سياسة الحرب مع أعداء المؤمنين - وهم الذين يكفرون بالله ويهزأون بدينه وبمبادئه - يوضح القرآن الكريم للرسول الحاكم عليه الصلاة والسلام : المبادئ التى يجب السير عليها فى الموقف نحوهم ، ضمانا للنصر ، ولكن فى إطار السلوك الخلقى . وطالما كانت حرب المؤمنين مع غيرهم هى حرب وقاية لهم وحماية لمبادئ دينهم ، وطالما كان أعداؤهم للمواجهة وتزودهم بالقوة المادية ومرابطتهم فى الحصون على الحدود هو لارهاب عدو اليوم ، وفى الغد ، وفيما بعد غد . . فليس للمؤمنين هدف أخير سوى أن يعيشوا فى سلام ، ولكن فى عزة ، ومن أجل البناء الداخلى مع حيطة وحذر من الخارج ، ملتزمين فى كل موقف وفى كل عمل يأتون به : المبادئ الأخلاقية التى يدعون إليها ، والتى تتمثل فى الانسانية الفاضلة .

والحذر والحيطة يتطلبان من المؤمنين التمسك فى السلوك وفى تقرير المواقف نحو أعدائهم بما جاء به القرآن الكريم من هذه المبادئ :

أولا : أن يعتقد المؤمنون : أن الذين يكفرون بالله ويهزأون بدينه يتحللون من كل ما يسمى بضمير ، وكل ما يسمى بمبادئ الانسانية والأخلاق فى المعاملة لغيرهم . وهم شر على من عداهم ، وشر فى أنفسهم كذلك : « أن شر الدواب عند الله الذين كفروا ، فهم لا يؤمنون » (١) .

... وقد حكمت عليهم الآية بسبب عدم إيمانهم - بأنهم شر بالنسبة لجميع الكائنات التى تتحرك على هذه الأرض ، وليس على مجموعة دون مجموعة ، وإنما على الكائنات التى تدب على الأرض كلها . ويدخل فى ذلك : أنهم شر على أنفسهم ، وبالأولى شر على غيرهم .

ومعنى اعتقاد المؤمنين بأن الكافرين بالله شر الكائنات كلها التى لها حركة على هذه الأرض . . أنه لا يؤمن جانبهم على الأقل فى أن يباشروا السوء أو يبيتوه ، مهما أعطوا من الضمانات والعهود . لأن الذى يفى بالعهد إذا أعطاه ، هو : ذلك الذى يتقى الله ويخشاه . أما من لم يؤمن بالله فهو لا يتقى أحدا ، ولا يخشى موجودا فى نقضه لما عاهد عليه ، طالما كانت له مصلحة ذاتية فى

(١) الأنفال : ٥٥ .

نفسه ، بعد أن كانت له مصلحة أخرى عندما وعد به • ولهذا نقول
آية أخرى بعدها فى أسباب شريتهم : •

« الذين عاهدت منهم ، ثم ينتقضون عهدهم فى كل مرة ، وهم
لا يتقون » (١) •

ثانيا : يجب على المؤمنين اذا ما اشتبكوا فى قتال معهم أن تكون الضربة
التي توجه منهم اليهم قاضية عليهم ، بحيث تكون عبرة لغيرهم يعتبر
بها آخرون يشاركونهم الكفر بالله والبعد عن الانسانية والأخلاق فى
السلوك • وهذا ما تطلبه الآية التالية :

« فاما تثقفنهم (تجدنهم وتلتقى بهم) فى الحرب فشرذ بهم من خلفهم
(أى ليكن قتالك اياهم تشريدا وتمزيقا لمن يخلفهم بحيث لا يلتئم
جمعهم أبدا - وهذا كناية عن الشدة) لعلمهم يذكرون » (٢) •

ثالثا : يطالب القرآن الكريم الرسول الحاكم - هنا ايضا مع ما يطلبه من
الشدة والعنف فى قتالهم ان قاتلوا - أن يفى بعهد أعطاه لهم ، ان
هم حافظوا عليه •

ولكن ان قدر عليه الصلاة والسلام أو خشى لأمر ما ، أن ينقض هؤلاء
الكافرون الأشرار عهدهم مع المؤمنين - وهو العهد الذى ضمن المؤمنون لهم
فيه ممارسة الاعتقاد ومباشرة الأموال التى لهم فى حرية وفى غير تضيق
- وبذلك يخونونه • فالأمر أن يعلن عليه السلام نقضه كذلك من جانبه وجانب
المؤمنين معه ، حتى يكفل للأمة حرية المواجهة فى القتال ، ان دفعوا اليه دفعا
ضدهم :

« واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم (أى العهد) على سواء (لتكون
أنت وهم سواء فى التحلل منه) ، ان الله لا يحب الخائنين » (٣) •

... ولذا ليس هنا حرج فى نقض العهد من الوجهة الأخلاقية ، على
حين أن نقضه حينئذ ضرورة وجودية وسياسية •

(٢) الأنفال : ٥٧ •

(١) الأنفال : ٥٦ •

(٣) الأنفال : ٥٨ •

ودور القيادة الذى يلتزم به الولى العام للأمة الاسلامية - حسب توجيه القرآن الكريم هنا - اذن هو :

★ الاعتقاد ببعد الكافرين بالله عن معاملة غيرهم من المؤمنين فى انسانية ، أو تحت رقابة أى ضمير خلقى .

★ الوفاء بالعهد لهم ، ان التزموا به ، سواء فى جانب المال ، أو فى جانب الاعتقاد .

★ أخذهم بشدة فى القتال ، ان هم باثروا العدوان ضد الأمة .

★ نقض العهد واعلانه لهم ، ان كان هناك احساس أو كانت هناك خشية لدى الولى العام من جانب العدو بنقضه ، حتى تكون للمؤمنين حرية المباشرة فى لقائه فى القتال ان شئها حربا ضدهم .

ودور القيادة الاسلامية فى هذه المبادئ الأربعة هو :

(١) دور السياسة الرشيدة .

(٢) ودور الدفاع اليقظ .

(٣) ودور السلوك الخلقى الكريم .

أما دور السياسة الرشيدة فهو فى اعتقاد المؤمنين : أن أعداء الايمان بالله يستحيل عليهم أن يكونوا انسانيين فى السلوك أو فى المعاملة . وبالتالى يستحيل أن يكون لهم وفاء بعهد قطعوه على أنفسهم ، أكدوه مرارا . ومن هنا : تجب الحيلة منهم ، بحيث لا تفاجأ الأمة بعدوانهم ، كما ينبغى أن لا يكون لهم ولاء من جانب المؤمنين وأن لا يرتبطوا بصداقة معهم . وكذلك فى نقض العهد معهم ، ان أحس المؤمنون بميل هؤلاء الأعداء الى نقضهم له ، عن طريق تربصهم بالقتال معهم .

وأما دور الدفاع اليقظ فهو فى عنف القتال وجعل ما يلقى الأعداء من المؤمنين فيه عبرة لغيرهم .

ودور السلوك الأخلاقى الكريم هو فى المحافظة على العهد ، طالما يفى به الأعداء ، مهما كانت الفجوة بينهم فى الاعتقاد . ومعنى ذلك : عدم بدء المؤمنين بنقضه ، وعليهم الوفاء به احتراماً للكلمة التى يعطونها الى أن يلمسوا الشر مبيتاً .

ولكى يطمئن القرآن الرسول الحاكم - عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين معه فى حال لقائهم الأعداء فى قتال ، أو فى حال اعلانهم نقض العهد من جانبهم عندما يحسون الخيانة والغدر ، يختم القرآن التوصية بهذه المبادئ الأربعة فى سياسة الأمة الاسلامية مع أعدائها بقول الله تعالى :

« ولا يحسبن الذين كفروا ، سبقوا (أى تقدموا) ونجحوا على المؤمنين بسبب عزمهم على نقض العهد وتبليغهم العدوان ضدهم) »

انهم لا يعجزون (أى انهم لا يستطيعون - مهما كانت نواياهم الخبيثة ومهما كان تخطيطهم للخيانة والغدر بالمؤمنين أن يعجزوا قدرة الله تعالى فى نصره المؤمنين) ، (١) . وقدرة الله فى نصر المؤمنين على أعداء الايمان بالله ، مرتبطة فى كل وقت باخلاص المؤمنين أنفسهم فى ايمانهم ، وبجعله فوق الدنيا ومتعها . . فوق الجاه ، والمال ، والحكم ، والولد . . .

(١) الأنفال : ٥٩ .

الباب الخامس

فى الدولة : فى طابعها ، وأصول الحكم فيها

- فى طابع الدولة الانسانى ، والعالمى •
- فى الالتزام ، دون الالتزام •
- فى مبدأ : الشورى ، المتكافئة •
- فى كفالة حرية الراى •

الفصل الأول

فى طابع الدولة الانسانى والعالمى

الدولة هى التنظيم الذى يكفل لمجتمع ما ، ممارسة علاقة افراده ، بعضهم ببعض ، فى دائرة الاهداف والمبادئ التى ارتضاها هؤلاء الافراد عند لقاء بعضهم مع بعض ، وعند التصميم على المشاركة فى قيام مجتمع خاص بهم ، يحرص على تحقيق الغاية منه ، سواء : فى تمكين الافراد من مباشرة ما ارتضوه من مبادئ ، او فى حماية هذا الذى ارتضوه من المبادئ ، من الاعتداء عليه من اجنبى عنهم .

★ ومن أجل تمكين افراده من مباشرة مبادئه وتحقيق اهدافه كانت ضرورة توفير الحرية الفردية ، وفى الوقت ذاته كانت ضرورة المحافظة على الاستقرار فى الداخل .

★ ومن أجل حماية المبادئ والاهداف من اعتداء اجنبى عليها كانت ضرورة المحافظة على سلامة المجتمع من الخارج .

★ ولكى يبقى الوعى باهداف المجتمع ومبادئه واضحا لدى الافراد فى اجياله المتلاحقة وبالتالي لكى تتوفر الحرية الفردية فى ممارسة هذه المبادئ من جانب ، وفى حمايتها من جانب آخر ، من الاعتداء عليها فى الداخل وفى الخارج على السواء ، كانت ضرورة التربية الخاصة بمبادئ المجتمع واهدافه ، وضرورة التركيز عليها فى استمرار .

والتربية الخاصة فى المجتمع الاسلامى هى التى :

اولا : تمكن الفرد من معرفة مبادئ السلوك الشخصى ، وسير العلاقات بين الافراد ، على نحو ما فى الاسلام فى كتاب الله ، ومن تطبيق هذه المعرفة للمبادئ فى الحياة الخاصة والعامة .

ثانيا : كما أنها هي التى تحدد له فى تعاليم الاسلام دائرة الحرية الفردية ،
والوسيلة التى يحافظ بها على حرمان الآخرين معه ، وهى الوسيلة
التي يحقق الالتزام بها المحافظة على الاستقرار فى الداخل •

وثالثا : هى كذلك التى تثير اهتمام الفرد فى يقظة وفى غير انقطاع ، لرد
الاعتداء الخارجى ، وتجعل الثقل فى حياته على حماية أهداف
المجتمع ومبادئه من أن تتعرض لأجنبي عنها •

وعن طريق التربية الاسلامية فى المجتمع الاسلامى ، تكون مسئولية
الاستقرار الداخلى لتمكين الأفراد من ممارسة الحرية الشخصية مسئولية
فردية ، وكذلك مسئولية حماية مبادئه وأهدافه من الاعتداء الخارجى ، هى
الأخرى مسئولية فردية كذلك • على معنى :

أن كل فرد فيه مسئول عن الاسهام بما يستطيع فى المحافظة على
الأمرين معا • وعلى معنى أيضا :

انه ليس هناك فى المجتمع الاسلامى فرد أو مجموعة من الأفراد هى
وحدها التى تسأل عن هذه المحافظة ، دون من عداها من الآخرين •

ومن هنا كان اكتناز المال كطاقة فى الحياة ، وعدم طرحه من بعض
الأفراد للتداول فى المعاملات المالية الداخلية أمرا عدائيا للمجتمع ، لأن
استمرار الاكتناز يوصل الى عدم الاستقرار فيه • وكذلك الولاء من بعض
الأفراد لقوة أجنبية عن المجتمع يعتبر انتهاكا لحرمة ، وتشجيعا على الاعتداء
عليه من الخارج •

ولتعميم المسئولية الفردية فى الاستقرار الداخلى ، والاعتداء الخارجى،
كان واضحا ما يروى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى صلى الله
عليه وسلم ، قال :

« الا ! : كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ،

والرجل راع على اهل بيته ، وهو مسئول عن رعيته ،

والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده ، وهى مسئولة عنهم ،

وعبد الرجل راع على مال سيده ، وهو مسئول عنه ،

الا ! : فكلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، (١) •

(١) رواه الخمسة فى كتاب التاج : ج ٣ ص ٤٩ •

• • • اذ المسئولية الفردية واضحة هنا • لأن الانسان - أو الفرد - إما رجل فى أهل بيته ، وإما امرأة فى بيت زوجها وأهله وولده • وإما عامل فى مال صاحب العمل • وصاحب العمل قد يكون فردا ، أو شركة ، أو هيئة ، أو دولة •

ويترتب على وضوح المسئولية الفردية فى المجتمع الاسلامى عدة أصول ، أو عدة مبادئ أساسية تراعى فى سياسة المجتمع وتدبير أموره :

أولا : أن أداء المسئولية الفردية على وجهها الصحيح ينسبط فقط بالالتزام •

وثانيا : فى وجوب الشورى المتكافئة ،

وثالثا : فى كفالة حرية الرأى والاعتقاد •

وإذا كانت المسئولية فى المجتمع الاسلامى ليست مسئولية فرد فيه وحده ، أو جملة أفراد معينين من بين أفرادها ، دون غيرهم ، فإن الدولة الاسلامية ذاتها ليست دولة قبيلة ، أو شعب ، أو عرق وجنس ، أو طبقة خاصة •

ان طابع الدولة فى الاسلام لابد أن يأخذ ما للدعوة الاسلامية من اعتبار انساني عام ، وهو ذلك الاعتبار الذى يحدده مصدر الرسالة الالهية فى القرآن الكريم •

★ فالدعوة الاسلامية هى للناس جميعا :

« قل : يا أيها الناس

انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض ،

لا اله الا هو يحيى ويميت ،

فآمنوا بالله ، ورسوله النبى الامى ، الذى يؤمن بالله وكلماته ،

واتبعوه لعلكم تهتدون » (١) •

وجاءت لتعلن كافة الناس بهداية الله :

« وما أرسلناك الا كافة للناس ، بشيرا ونذيرا ، ولكن أكثر الناس

لا يعلمون » (٢) •

(٢) سبأ : ٢٨ •

(١) الأعراف : ١٥٨ •

وهداية الله تتجلى فى أن يكون كتاب الله هو قاعدة الحكم ، والفصل بين الناس • لا فرق بين من يؤمن به ، ومن يبقى على كفره • ولا يعدل عن اتباعه بحال ، تحت أى ضغط أو رجاء :

« انا انزلنا اليك الكتاب بالحق ،

لتحكم بين الناس ، بما اراك الله ،

ولا تكن للخائنين خصيما » (١) •

كما تتجلى فى اباحة الاستمتاع بما تخرجه الارض من ثمراتها ، فى حدود ما لا يفوت على أحد حقه فيها :

« يا أيها الناس :

كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ،

ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو مبين • انما يأمركم بالسوء والفحشاء ، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون » (٢) •

★ ولأن دعوة الاسلام جاءت للناس جميعا سوت فى الاعتبار البشرى بين افراد الانسانية فى كل مكان ، وفى كل جيل • اذ يستحيل أن توجه الناس، اينما كانوا ، الى قبول ما تدعو اليه عامة ، وهى تفرق بينهم فى الاعتبار ، وتجعل بينهم حواجز ، أو تصنفهم الى طبقات • هم جميعا – فى نظرها – خلقوا من نفس واحدة :

« يا أيها الناس :

اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ،

وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ، ونساء » (٣) •

••• وهم جميعا : خلقوا كذلك من ذكر وانثى :

« يا أيها الناس :

انا خلقناكم من نكر وانثى ،

(٢) البقرة : ١٦٨ ، ١٦٩ •

(١) النساء : ١٠٥ •

(٣) النساء : ١ •

وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ،

ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (١) •

فللناس عامة خصائص طبيعية واحدة ، هي طبيعة الانسان ، وان تفاوتوا - فيما بعد - في نمو هذه الخصائص وتطورها ، تحت التأثير باختلاف ظروف البيئة ، والعوامل الوراثية ، والجغرافية •

وما بين الأفراد من اختلاف أو فروق في نمو الخصائص البشرية وتطورها يجب أن يكون سبباً للتضامن والتعاون بينهم ، وليس طريقاً الى التخاصم والتنازع • لأن الاختلاف في مدى تطور خصائص الطبيعة البشرية لدى الأفراد من شأنه أن يولد فيما بينها حاجة بعضهم الى بعض • والحاجة تؤدي - على اكمل وجه - عند تعارف الأفراد وتعاونها ، وليس عند تخاصمها وتنازعها •

وما تشير اليه الآية هنا من تكوين الشعوب والقبائل ، أو الجماعات تشير الى تكوينها على أساس انساني : لغوي ، أو اسري ، وليس على أساس طائفي ، كغنى أو فقر ، لأن الغنى والفقر من الأمور العرضية ، التي لا تقوى على التجمع ، ولا يطول أمرها في الترابط بين الناس ان اتخذت رباطاً بينهم •

وان تسوى الدعوة الاسلامية بين الناس في الاعتبار البشري ، فانها تضعهم مرة أخرى أمام مسئولياتهم الفردية ، وتؤكد لهم :

« من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن اساء فعليها ،

وما ربك بظلام للعبيد » (٢)

« ان احسنتم احسنتم لانفسكم ،

وان اساتم فلها » (٣) •

ولتوفير المسئولية الفردية الكاملة للفرد لا تكره هذه الدعوة - فرداً ، الى فرد - على الايمان بهداية الله :

« قل : يا ايها الناس

قد جاءكم الحق من ربكم ،

(٢) فصلت : ٤٦ •

(١) الحجرات : ١٢ •

(٣) الاسراء : ٧ •

فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ،

ومن ضل فانما يضل عليها ،

وما انا عليكم بوكيل « (١) » .

... فالآية اذ تسلب الرسول عليه الصلاة والسلام معنى الوصاية والاناية عن الناس ، تفسح مكانا رحبا لحرية الايمان والخفر للأفراد . فاذا سلبت وصايته على الناس فقد أبعدت بالتالى : الزامه أو اكراهه لهم ، على قبول أمر يريده .

والرسالة الالهية اذ تبعد الحمل والاكراه عن دائرة القبول والرفض للأفراد فلتحمل كل منهم نتائج قبوله أو رفضه . ففى حال القبول : الفرد هو الملزم لنفسه بآثار القبول . وفى حال الرفض لا عذر له فى وصول المكراه اليه .

« انا أوحينا اليك ،

كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده ،

وأوحينا الى ابراهيم ، واسماعيل ، واسحاق ، ويعقوب ، والأسباط ،

وعيسى ، وأيوب ، ويونس ، وهارون ، وسليمان ، وآتينا داوود زبوراً .

ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ، ورسلاً لم نقصصهم عليك ،

وكلم الله موسى تكليماً .

رسلاً مبشرين ، ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ،

وكان الله عزيزاً حكيماً « (٢) » .

وعن مبدأ المساواة فى الاعتبار البشرى بين الناس جميعاً فى الدعوة الاسلامية كان طابع الدولة فى الاسلام طابعاً انسانياً وعالمياً . أى لا يقوم على اتباع تقاليد قبيلة أو أعراف لها معينة ، ولا على رعاية لما يدعى من مميزات عنصر على عنصر ، ولا على ضمان حقوق خاصة لمجموعة بعينها من الناس : كمجموعة الأشراف أو النبلاء ، أو كمجموعة أرباب العمل فى شئون المال والصناعة ، أو مجموعة أصحاب الأجور من العمال .

(١) يونس : ١٠٨ .

(٢) النساء : ١٦٣ - ١٦٥ .

انها فوق القومية ، التي تدعو الى التكتل على أساس من روبة عنصر وعرق معين . وفوق الرأسمالية التي تساند الأثرياء من أصحاب المال والصناعة ، وربما على حساب غيرهم من المستهلكين ، أو العمال فيها . وفق البروليتاريات ، أو ما يسمى بالطبقة العاملة ، وحكومتها العالمية .

فالدولة الاسلامية دولة انسانية وعالمية : تمحى فوارق المال والملك وفوارق العنصر ، وفوارق اللغة ، والفوارق القبلية . وتستهدف فقط الاعتبار الانساني ، والمستوى الانساني الفاضل ، الذى تخطط رسالة الله حدوده ومعامله ، ولا يتميز فيها فرد عن فرد آخر الا بدرجة في هذا المستوى : « ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (١) .

ولا يرتبط تميزه هذا في المستوى الانساني الفاضل بزيادة في منفعة مادية له أو بزيادة في نفوذ أو جباه له في دنياه ومجتمعه أو بصعوده الى طبقة اجتماعية خاصة ، ان أن تميزه هو في تقدير الله وحده . وهو تميز يجلب له رضاء الله عليه ، ولكن يلزمه في دنياه وفي معاملته غيره بالتواضع والتسامح ، وبالاعتدال فيما ينفق في حياته ، وبالاستقامة وعدم ارتكاب الجرائم الاجتماعية من : اعتداء على الأعراض والنفوس ، وبالتوجه الى الله وحده ، والأعراض عن اللغو وقول الزور :

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما » (٢) .

... الى أن يقول كتاب الله :

« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ، ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواما .
والذين لا يدعون مع الله الها آخر ،
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ،
ولا يزنون » (٣) .

الى أن يقول أيضا :

« والذين لا يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراما » (٤) .

(٢) الفرقان : ٦٣ .

(١) الحجرات : ١٣ .

(٤) الفرقان : ٧٢ .

(٣) الفرقان : ٦٧ ، ٦٨ .

ان عالمية الدولة فى الاسلام ، وانسانيتها ، لا تقضى بوجوب حكومة
موحدة فى العالم ولكنها تقضى فقط بأن يكون المجتمع الاسلامى فى أى مكان ،
وفى أى وقت ، مفتوحا للناس جميعا ، وأن يكون نظام حكمه انسانيا ، فوق
كل الفوارق والحواجز التى تتخذ من وقت لآخر فى أى عصر جاهلى تسوده
المادية أسبابا لتصنيف الأفراد ، وجعلهم طبقات متفاوتة فى المنازل .

الفصل الثانى

فى طابع الالتزام ، دون الالتزام

✱ مفهوم الالتزام هو : أن يلتزم الفرد فى المجتمع بأمر أو بأمر يؤديها بدافع ذاتى . بينما مفهوم الالتزام هو : أن يحمل الفرد ويكره على أداء أمر ، أو أمور معينة . والدافع على الاداء فى حال الالتزام ليس هو ذات الفرد . وانما هو عامل خارج عن الذات ، قد يكون الارهاب أو التهديد بالارهاب .

ولكن فى جانب الالتزام يجب أن تتوفر المشيئة الذاتية الحرة ، التى تتمثل فى الاقتناع أولا ، ثم فى العزم والتصميم ثانيا . تلك المشيئة التى يأخذ وضعها فى الالتزام عامل الاكراه أو الارهاب .

والزام القانون فى المجتمع الحر الملتزم لا ينطوى على معنى الاكراه . وانما هو تعبير عن التزام الأفراد . وتنفيذه عن طريق القوة المادية – أو السلطة التنفيذية – عندئذ هو تنفيذ له فى بعض حالات معينة وعلى أفراد معينين ، لم تتأصل فى نفوسهم المشيئة الذاتية التى هى وليدة الاقتناع ، أو حيل بينهم وبين الاقتناع بسبب أو بآخر .

واذن أداء السلوك المطلوب فى المجتمع الملتزم أفراد هو أداء حر ، تحركه ذوات الأفراد ومشئياتهم الصلبة . على العكس من سلوك الأفراد الملزمين من قبل غيرهم وراء ذواتهم : فانه سلوك قهرى أو اكراهى .

فهل المجتمع الاسلامى مجتمع ملتزم ، أو هو مجتمع ملزم ؟ وهل الدولة الاسلامية دولة ملزمة لأفرادها ، أم هى دولة يلتزم فيها الأفراد ؟

✱ ان المجتمع الاسلامى – فى قيامه وتكوينه – هو استجابة وقبول للايمان بدعوة الاسلام . انه ترابط على أساس العمل بمبادئه .

وقبول الايمان بالاسلام – عند الله – مرهون فقط بالمشيئة الحرة لمن اعلن الايمان به ، وبصدقته فى تطبيق مبادئه فى حياته .

وجو المشيئة الحرة للايمان بالاسلام - كما تحدده الدعوة الاسمية -
هو جو يبعد فيه الاكراه المباشر ، وغير المباشر ، كل البعد عن الايمان به
واعلانه .

وهناك مظاهر ثلاثة تركز عليها الدعوة الاسلامية - في كتاب هذه
الدعوة - ولها أهميتها في توفير الحرية في مشيئة الانسان ، عندما يقبل
الايمان بالاسلام :

★ المظهر الأول : تحديد رسالة صاحب الدعوة ، وأمره فيها بتجنب كل
ضغط على الدفع نحو الايمان بالاسلام . فالشأن في قبوله أن لا يقع تحت
اكراه ما :

« لا اكراه في الدين ،

قد تبين الرشيد من الغي ،

فمن يكفر بالطاغوت ، ويؤمن بالله ، فقد استمسك بالعروة الوثقى ،

لا انفصام لها ، والله سميع عليم .

الله ولي الذين آمنوا : يخرجهم من الظلمات الى النور ،

والذين كفروا : اولياؤهم الطاغوت ، يخرجونهم من النور الى الظلمات ،

اولئك اصحاب النار ، هم فيها خالدون » (١) .

... فهاتان الآيتان تقرران عدة مبادئ لافساح مجال للحرية الفردية
في قبول الايمان أو رفضه :

المبدأ الأول : أنه لا ينبغي أن يقع اكراه ما في شأن الدين والاعتقاد به .

المبدأ الثاني : أن الشأن في الحق - أو الهداية - أن يكون واضحا ،
بحيث يكون وضوحه هو السبب في قبوله لذاته . كما أن الشأن في الضلال
أن يكون واضحا ، بحيث يكون وضوحه كذلك سببا لرفضه . فالحق يحمل
حجة قبوله والدافع الذاتي على ذلك . والباطل يحمل دليل رفضه والدافع
الذاتي على ذلك . ولا يكون الحق واضحا الا اذا تجرد عن هوى الأنانية ،
والحزبية ، والطائفية ، والشعبوية ، والعنصرية . ولا يكون الباطل واضحا

(١) البقرة : ٢٥٦ - ٢٥٧ .

الا اذا اختلط بعيل الى تحقيق رغبة انانية ، أو حزبية ، أو طائفية ، أو شعوبية
وعنصرية •

المقبا الثالث : أن من يرفض الباطل ، ويكفر بالهوى وبالانحراف فى
السلوك ، ويؤمن بالاستقامة والحسنى فى التصرف والمعاملة ، فانه يعيش فى
نور ، بعيدا عن الظلام • ووليه ونصيره عندئذ هو الله جل شأنه ،

وأن من يعارض الهداية والاستقامة والحسنى فى التصرف والمعاملة ،
ويتبع هوى نفسه ، أو حزبيته ، أو طائفية ، أو شعوبيته وعنصريته ، فانه
عندئذ يعيش فى ظلمات المادية ، ولا يأمن من عاقبة أمره من شقاء ، هو النار
بعينه •

★ أما رسالة صاحب الدعوة للإيمان فقد جاءت آيات عديدة تحدها •
مثل قوله تعالى :

« يا أيها النبى :

١ - انا أرسلناك شاهدا ، ومبشرا ، ونذيرا • وداعيا الى الله باذنه ،
وسراجا منيرا • وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا •

٢ - ولا تطع الكافرين ، والمنافقين ،

٣ - ودع اذا هم ،

٤ - وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلًا » (١) •

... فقد حددت هذه الآيات هنا :

★ دعوته الى الله فى اطار ما يأذن به ، وهو ما جاء فى الوحي • لا
يتجاوزة ، ولا يعدل فيه • وبأن يكون سلوكه طبق ما يدعو اليه ، بحيث يكون
مرآة ينعكس عليها ، وهداية واضحة لمن يقتدى به •

★ وبأنه فقط يحمل البشارة لمن يؤمن به ، بأن له من الله فضلا كبيرا ،
جزاء له فى الآخرة • كما يحمل الانذار لمن يعارضه ويرفض دعوته ، بجزاء
له من الله فى الآخرة كذلك • وانه على أية حال هو نفسه شاهد وحجة عند
الله ، على من يؤمن أو يرفض •

(١) الأحزاب : ٤٥ - ٤٨ •

✱ وبأن يتجنب طاعة أعدائه وأعداء الأيمان ، وهم الكافرون :
المعارضون صراحة وعلنا ، أو سرا ونفاقا . كما لا يرد على أذاهم وضررهم
بأذى وضرر مثله يلحقهم من جانبه . ويترك أمر الانتقام منهم الى الله ، وينيبه
عنه في ذلك . فهو خير من يقوم بالوكالة والنيابة في هذا الشأن .

واطار الرسالة لصاحب الدعوة هنا هو اطار سلمى ، بعيد عن الخصومة
والايداء . وفي الوقت نفسه اطار قدوة للعمل الخير المستقيم . فلا يعط بقول
دون أن يحققه هو في سلوكه . ولا يرفع مبدءا أو شعارا ، دون أن ينتزع مفهومه
من التطبيق العملي له في حياته .

وفي تحديد اطار الرسالة لصاحب الدعوة الى الأيمان هنا ، أشارت
الآيتان الى قضيتين : قضية الجزاء في الآخرة ، وقضية التوكل على الله .

والاعتقاد بهاتين القضيتين في الدين يثير اتهاما ضده من المادية
التاريخية في القرن التاسع عشر . اذ تدعى :

ان الجزاء الأخرى نقل للثقل في حياة الإنسان الى ما وراء الوجود
الحاضر . كما تدعى :

أن التوكل على الله ينطوي على انتظار « الخلاص » - من كل شر - من
الله وحده .

والاعتقاد اذن بكلتا القضيتين : يخفف أو يقلل من عمل الإنسان وسعيه
في وجوده الخاص ، ويؤجل حلول مشاكل حياته ، أو يتركها الى من
لا يستطيع ادراك وجوده بالحس ، فضلا عن معرفة طاقته ، كما يتصورها
المؤمنون به .

والمادية التاريخية في هذا الادعاء ، أو في ذاك ، تتغاضى عن أن : هدف
الجزاء الأخرى في الاسلام ليس هو ثقل الحياة الإنسانية الى وجود مغيب
متوهم وراء الوجود المحسوس . وانما على العكس : هو الدفع الى تركيز
النشاط للإنسان في الحياة الإنسانية والسعى فيها لحمل الذات على اتباع
المستوى الفاضل ، وهو مستوى المودة والمعاونة والصفاء في العلاقات ،
متجنباً النزول الى مجال الأنانية . وهو مجال الخصومة والنزاع ، بسبب
التهافت على المتع الحسية . اذ المتع الحسية في ذاتها تنطوي على اغراء ،
ولكنها لا تقوم على قيم باقية . ومن أجل ذلك لا تستحق أن تكون مصدرا
للنزاع بين فرد وآخر من أفراد الإنسان . فالإنسان يمكن أن يخفف منها ،

دون أن يضار بأذى مادي ، وبارادته ومشيتته ، من غير أن يكره على التنازل عنها ممن عداه .

على أن الحياة الأخروية هي امتداد لحياة الانسان قبل الموت . فهي سلسلة متصلة الحلقات ، وما يحصله الانسان من معان انسانية رفيعة في فترة ما قبل الموت ، هو رصيده الباقي في فترة ما بعده ، في الآخرة . ولكن ما يحصله من متع مادية في الفترة الأولى تزول بالموت كشأن أي مادي ، ولا يكون للانسان عندئذ رصيد لحياته الانسانية فيما بعده . والغنى من الناس الذي يعيش طوال حياته على رصيد باق ، هو من كان عمله في الوجود الحاضر - أو في الدنيا - ذا قيمة لا تزول بموته وبانتهاء الفترة الأولى من فترتي حياته . والفقر أو الشقى من الناس هو من تنتهي قيمة عمله بموته . وهو ذاك الذي كون رصيده من مصادر المتع الحسية وحدها . وهو فقير أو شقى بذلك ، ليس لأن قيمة عمله تنتهي بموته فقط . ولكن كذلك : لأن تكوين المتع الحسية لا يتم من غير أن يكون على حساب حرمان الآخرين في المجتمع ، أو على حساب الامهم .

أما التوكل على الله فهو ليس تواكلا ، وليس نقلا للمسئولية الفردية الى الله . وعندئذ يكون مصدر سلبية في حياة الانسان في وجوده الحاضر . انه - كذلك - على العكس : مصدر ايجابية على العمل الخلاق للانسان . فالتوكل على الله يأتي لدى المتوكل ، بعد أن حشد جميع طاقاته الفكرية ، والمادية ، والبدنية لعمل ما ، يرى انجازه ، أو لمشكلة ما ، يرى حلها : « فإذا عَزَمْتَ فتوكل على الله » (١) . والتوكل بعد حشد هذه الطاقات معناه : طلب عون اضافي من الله ، لاتمام المطلوب . وعون الله للانسان هو دائما في التزام الانسان : الاستقامة ، والاخلاص ، والأمانة فيما ينوي ، وفيما يعمل : واذن ليس توكل الانسان على الله بعيدا عن ذات الانسان المتوكل . وانما هو في واقع الأمر التزام الانسان بالقيم الانسانية العامة ، بجانب تصريف نشاطه وطاقاته في سبيل المطلوب من انجاز عمل أو حل مشكلة .

وليس من شك في أن انسانا ما لا يدخر طاقة من طاقاته في سبيل انجاز عمل أو حل مشكلة ، ثم في الوقت نفسه لا ينحرف بهذا الطاقة فيما يؤذى أو يضر الآخرين ، أو يؤذى أو يضر نفسه . . . ليس من شك : في أنه سينجح فيما أقدم عليه .

(١) آل عمران : ١٥٩ .

وانذ التوكل على الله ليس سلبية أو تشجيعا على السلبية ، بل هو دافع على السعى والعمل الايجابى المثمر ، البعيد عن الاضرار والضرر .

كما جاء تحديد رسالة صاحب الدعوة فى آيات أخرى ، فى قول الله تعالى :

١ - « اتبع ما اوحى اليك من ربك ، لا اله الا هو ،

٢ - واعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما اشركوا ،

٣ - وما جعلناك عليهم حفيظا ، وما انت عليهم بوكيل .

٤ - ولا تسبوا الذين يدعون ، من دون الله ، فیسبوا الله عدوا بغير علم ، كذلك زيننا لكل أمة عملهم ، ثم الى ربهم مرجعهم ، فينبئهم بما كانوا يعملون » (١) .

... فهذه الآيات تطلب الى صاحب الدعوة - عليه الصلاة والسلام - أن يتبع فقط ما يوحى اليه من ربه ، وهو الاعتقاد باله واحد ، هو الله سبحانه وتعالى . وأن يعرض عن المشركين . وهم الماديون الذين ينكرون الآخرة ، ولا يؤمنون الا بالوجود المشاهد . لأن عدم ايمانهم بالله وباليوم الآخر معا ، يعود الى وقوعهم تحت تأثير الاتجاه المادى . وقلم يستطيعون التخلص منه . وفى انجازه لهذين الأمرين يكون قد أدى رسالته فى الدعوة . اذ ليس هو حفيظا ولا صاحب سلطة على من يقل الأمل فى ايمانهم من الماديين الوثنيين حتى يرغمهم على الايمان ، كما انه ليس بوكيل ونائب عنهم حتى يهتم بشأنهم ويخشى عليهم نتيجة وشيتهم . وفى الوقت نفسه لا ينبغى له - أى لصاحب الدعوة عليه السلام - أن يسب أو يلعن أصنامهم التى يعبدونها ويخضعون لها ، مهما كان شأنها من الحقارة أو التفاهة . لأن سبها لا يعود بمنفعة على الدعوة له . بل قد يأتى بضرر لها . وهو ضرر الاعتداء من جانبهم بسب الله ، سبحانه ، سبا مماثلا أو أدخل فى الشناعة ، ناشئا عن عداوة فحسب ويغير علم منهم لحقيقته جل شأنه .

فاذا كانت هناك خصومة بين حق صاحب الدعوة ، وباطل هؤلاء الوثنيين فلتبقى هذه الخصومة موضوعية بين الحق فى ذاته والباطل فى ذاته . ولا ينبغى أن تتجاوز هذه الدائرة الى ما وراء الموضوع .

(١) الأنعام : ١٠٦ - ١٠٨ .

فاذا كان صاحب الدعوة يؤمر بأن يقف عند الحق وحده فيما يدعو ، ولا يأخذ لنفسه صفة القوامة أو الحراسة أو الانابة عن الناس عندما يدعوهم الى حقه ، كما لا يسلك مسلكا جانبيا يعاب عليه ، وراء موضوع الحق ذاته ... فان ذلك من شأنه أن يبعد جو الاكراه - ابعادا كلياً - عن قبول الايمان بما يدعو اليه . فليس هنا من قريب أو بعيد أى عامل يمكن أن يكون له تأثير ، وراء الاقتناع الذاتى بالايمان نفسه .

ونزلت بعض آيات أخرى فى زيادة تحديد رسالة صاحب الدعوة ، فى مثل قول الله تعالى :

« واذا رايت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم ، حتى يخوضوا فى حديث غيره » (١) .

... فهذه الآية تناشد الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يتجنب مجلس الأعداء المعارضين لدعوته ، عندما يخوضون فى الحديث عنها ، الى أن ينتقلوا الى حديث آخر . وذلك للتخفيف من التوتر النفسى الذى قد يزداد أمره بالاحتكاك عند المشاركة فى الحديث ، أو للحيلولة دون تمكينهم من الوصول الى هدفهم من اسماعه ما يؤذيه نفسياً من قبائحهم التى قد يلصقونها بدعوته ، أو لترك فرصة أخرى قائمة يعاودهم فيها المراجعة بشأن هذه الدعوة .

وعلى أية حال ، فالآيات التى وردت فى تحديد رسالة صاحب الدعوة ازاء دعوته فى القرآن الكريم ، تحمله على أن يكون : « موضوعياً » وأن يترك أمر القبول أو الرفض لها ، لموضوعها وحده . وهذا التحديد يعبر عن المنهج الانسانى الصحيح للاقتناع بعقيدة ما . وهو منهج المنطق ، الخالى من عوامل التأثير الأخرى وراءه . اذ يستحيل أن يولد التأثير بعوامل أخرى وراء « الموضوع » الاعتقاد به ، وبالتالي يولد الالتزام بما يعتقده ، بحيث يحمل نفسه على تطبيقه ، والدفاع عنه بذاته أو بما يملك .

★ والمظهر الثانى : عدم ربط رزق الله للانسان ، بايمانه أو بكفره . فقد جاء قوله تعالى :

١ - « زين للذين كفروا ، الحياة الدنيا ،

٢ - ويسخرون من الذين آمنوا ،

(١) الأنعام : ٦٨ .

٣ - والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ،

٤ - والله يرزق من يشاء ، بغير حساب » (١) .

... فأعلن فى هذه الآية : أن الذين كفروا أغرتهم الحياة الدنيا بزينتها ، ومالها ، وما فيها من قوة مادية ، وأنهم وقعوا تحت تأثير هذا الاغراء فلم يروا فى حياة الانسان ذا قيمة واعتبار الا ما يتصل بمتع الدنيا وحدها . وأنهم من أجل ذلك لا يقدرّون القيم الانسانية العليا ، ومن ثم يسخرون من الذين آمنوا . وهم من تتمثل فى تصرفاتهم وسلوكهم هذه القيم العليا ، دون أن يكون لهم جاه الدنيا وزينتها ومالها .

كما أعلن فيها كذلك : أن هؤلاء المؤمنين ، رغم أنهم لا يملكون من الدنيا ما يجعلهم فى بسطة من العيش وفى اعتزاز بالقوة المادية ، فوق الكافرين المعارضين ، فانهم يتميزون عليهم فى الآخرة برضاء الله وقربهم منه .

ثم قرر هنا أخيرا فى صراحة : أن متع الدنيا ، وما فيها من مال ، وزينة وجاه ، لا شأن لها بايمان من يؤمن أو ببقائه على الكفر . ولذا : فالله يرزق من يشاء بغير حساب ، مؤمنا أو كافرا على السواء .

ويؤكد هذا « الانفصال » بصورة أوضح فى قوله تعالى :

« الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ،

وفرحوا بالحياة الدنيا ،

وما الحياة الدنيا فى الآخرة الا متاع » (٢) .

... فبعد أن ذكر المبدأ : بأن رزق الله للانسان ، وفى غير حساب وتحديد ، يتعلق بمشيئته فقط ، ولا رابطة بينه وبين الايمان أو الكفر به . أخبر عن فرع الكفار بالدنيا وحصولهم عليها ، وتركهم السرور بما حصلوا عليه من متعها يحول بينهم وبين الايمان بالله ، وبالقيم الانسانية العليا . ثم قيم متع الحياة الدنيا ، فى مواجهة ما فى الآخرة للمؤمنين ، بأنها مؤقتة وتنتهى بانتهاء الفترة الأولى من حياة الانسان .

وعدم ربط الرزق من الله لانسان ما ، بايمانه أو بكفره ، يدل على مدى الحرية الواسعة التى يتركها الله للانسان ، ازاء قضية الايمان والكفر . ويريد

(١) البقرة : ٢١٢ .

(٢) الرعد : ٦ .

له : أن يكون إيمانه به وبرسالته لهداية الناس مدة حياتهم على الأرض ، خاليا تماما من التأثير ، وبالأخص مما يكون له تأثير على « المعدة » فيما تقتات به ليحافظ الانسان على بقاءه .

وربما لولا الخشية من أن يفتتن الناس وينصرفوا كلية عن الايمان بالله ، لأفاض الله من نعمته ورزقه على الكافرين به بما يجعلهم يعيشون فى ترف واسع ، وفى زينة خالصة من ذهب وفضة :

« وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ؟

أهم يقسمون رحمة ربك ؟

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ،

ورحمة ربك خير مما يجمعون .

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ، لبيوتهم سقفا من فضة ، ومعارج عليها يظهرون . ولبيوتهم أبوابا ، وسرا عليها يتكئون . وزخرفا ،

وان كل ذلك ، لما متاع الحياة الدنيا ،

والآخرة عند ربك للمتقين » (١) .

... فانه سبحانه فى هذه الآيات يرد على المعارضين من الماديين الوثنيين بمكة ، نقدم بتكليفه جل جلاله محمدا بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام من بين العرب - بالرسالة اليهم . ويجمل القرآن رده هذا فى : أنه جل شأنه صاحب الأمر فى توزيع المعاش والأرزاق فى الحياة الدنيا عليهم وعلى غيرهم ، فكيف لا يكون هو صاحب الأمر فى اختيار من يؤدى رسالته الى عباده ؟

والله فى توزيعه الأرزاق والمعاش فى الحياة لايلحظ اطلاقا فى تحديد ما يعطيه ، ايماننا لانسان أو كفرا منه به .

وخشية فقط من افتتان الناس بالدنيا ومتعها الى غير حد ، لأعطى الكافرين به عطاء ملحوظا فى الدنيا . لأن ما فى الدنيا متاع مؤقت ، بينما ما فى الآخرة - وهو للمؤمنين المتقين وحدهم - خير وأبقى .

(١) الزخرف : ٢١ - ٣٥ .

وحق الانسان فى الاعتقاد فى الاسلام انن - على نحو ما تعطيه الآيات
القرانية هنا وهناك ، من :

تجنب الاكراه والحمل على الايمان ،

ثم من تأكيد الله عدم ربطه الرزق فى الحياة الدنيا بايمان به أو بكفر به .

... هو الحق الذى يتفق مع خصائص الطبيعة البشرية التى خلق
عليها . فطالما خلق الانسان من مادة ، هى : الطين ، ثم الماء المهيّن ، وأعد
فى تصويره بالسمع ، والبصر ، والفؤاد ، أى بمنافذ الادراك ، ووسائل
الحكم ... فطالما كانت هذه هى طبيعة الانسان المتميزة ، فالأجدر به أن
يترك وشأنه حرا ، ليصل الى حكم يطمئن اليه فى الايمان والكفر ، وكذلك
فيما عدا الايمان والكفر .

وبعض نظم الحكم المعاصرة التى تربط عمل الانسان مع الأجر عليه
بالولاء لنظام الحكم القائم ، وبالايمان بالايديولوجية التى تأسس عليها
النظام ، يصطدم فى هذا الربط بخصائص الطبيعة الانسانية التى تترجم : فى
الحرية فى تقييم الأشياء . وفى مقدمتها : حق الاعتقاد .

والاسلام فى مقابل هذه النظم - فى جانب الاعتقاد وحق الانسان فى
الحرية فيه - ليس النظام المثالى ، بقدر ما هو النظام الانسانى لحياة انسانية
كريمة .

بعض هذه النظم للحكم المعاصر يضع « الدولة » فى الاكبار والتعظيم ،
والطاعة المخلصة ، والملك للمال - كل المال - موضع « الله » فى الدين .

فاذا كان الله فى الدين هو الذى يستحق العبادة ، والطاعة ، والمسالكة
للمال والمستخلف عليه ، فالدولة فيما يسمى بالنظام التقدمى للحكم هى
وحدها هى التى تعبد ، وتطاع ، وتملك وتستخلف على العمل والمال . ولكى
لا ينافرها وجود آخر يكون شريكا لها فى العبادة والطاعة والملكية للمال ،
يحارب هذا النظام التقدمى للحكم الدين ، والله ، فى غير هوادة وفى غير
رحمة .

واذا كان الله فى الدين قد أخذ على نفسه الرزق لكل كائن وموجود
يتحرك ويدب على هذه الأرض ، فيما يذكره قول الله تعالى :

« وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها ،

ويعلم مستقرها ومستودعها ، كل فى كتاب مبين » (١) ٠٠٠ فالدولة فيما يسمى بنظام الحكم التقدمى اوجبت على نفسها : حق العمل ، والأجر عليه ، ونقلت اليها هذه المهمة التى اوجبها الله على نفسه فى الدين ٠

وكذلك اذا كان الله ، فى الدين : ييسط الرزق لمن يشاء ، ويقدر ، على نحو ما ورد فى الآية الكريمة : « او لم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » (٢) ٠٠٠ فالدولة أيضا فيما يسمى بنظام الحكم التقدمى تبسط فى الأجر لمن تشاء ، وتقدر فيه لمن تشاء ٠

ولكن الفارق بين الله ، فى الدين ، والدولة فيما يسمى بنظام الحكم التقدمى : فى الرزق وفى التفضيل فيه بين انسان وآخر ، هو :

★ ان الله لا يربط اعطاء الرزق لمخلوق ما ، ولا الفضل والتوسعة فيه ، بولاء المخلوق له وبإيمان الانسان المعطى به ، كما ظهر جليا فى الآيات القرآنية السابقة ،

★ بينما تربط الدولة فيما يسمى بنظام الحكم التقدمى : اعطاء العمل والتوسعة فى الأجر بولاء من يعطى لها ، وبمدى اعلانه الاخلاص فى الطاعة والتبعية ولو نفاقا ٠ فالمعارض لنظام الحكم التقدمى يلقي العنت فى الحصول على عمل ٠ وان حصل عليه – وهذا نادر – فلا يؤجر الا القليل التافه ٠

وبهذا الربط بين الحصول على العمل والأجر عليه من جانب بالولاء للدولة من جانب آخر فى نظام ما يسمى بالحكم التقدمى ، يتضح انعدام الحرية الفردية فى قبول أو فى رفض هذا النظام ٠ كما يتضح من عدم الربط فى الرزق والفضل فيه من جانب بالإيمان بالله فى الدين من جانب آخر : مدى الحرية الفردية فى قبول العقيدة وفى رفضها على السواء ٠

ففى الدين لا تتخذ المعدة وحرمانها من الطعام سبيلا للإيمان بالله ٠ بل يتخذ المنطق ، والواقع التاريخي ، والموضوعية المجردة عن كل عامل مؤثر غير ذات الموضوع ، السبيل للاقتناع والإيمان ٠ لأن الدين يحترم « روحية الانسان » – وهى عقله وتفكيره – ويخاطبها وحدها ، دون بدنه ، لأنها مركز التمييز بينه وبين مخلوق آخر ٠

(٢) الروم : ٢٧ ٠

(١) هود : ٦ ٠

بينما المادية التاريخية ، التى هى أساس ما يسمى بنظام الحكم التقدمى ، لا ترى فى الانسان سوى معدته وفرجه ٠٠ لا ترى فيه سوى البدن ٠ وترى أن ما عداه - ما يسمى عقلا أو نفسا - يتبعه فى صورة ما ٠ وعلى أية حال ليس مستقلا فى الكيان ، ولا فى الاعتبار ، ولا فى الارادة ٠ ومن أجل التركيز على البدن يرى هذا النظام لما يسمى بالحكم التقدمى : أن « المعدة » هى مفتاح الطاعة والولاء ، وليس العقل أو انسانية الانسان ٠ وهنا كان ربط هذا النظام : الأجر على العمل ، بالولاء وبالطاعة للدولة ، صاحبة الملك للمال والتى تستحق العبادة من أفرادها ٠

وعلى هذا النحو تقدر الدولة فى هذا النظام : وليست هيئة أو جهازا يضع نفسه فى خدمة الأفراد فى المجتمع ٠ فهى ليست مصنوعة ومخلوقة ٠ وانما هى صانعة وخالقة !!

✱ والمظهر الثالث : تسجيل صنوف الاتهامات فى كتاب الله : فى القرآن الكريم ، التى كانت توجه الى الرسول - عليه الصلاة والسلام - باعتبار كونه صاحب الدعوة الى الايمان بالله ، وكذلك ما كان يوجه اليه من الملام أو العتاب من جانب الله تعالى ٠

فلو أن الدعوة الى الايمان أريد لها ، ولجوها ، أن تخلو من شبه العوامل المؤثرة ضدها ، وأن يكون جوها بذلك جوا غير طبيعى ، دخل عليه ظلال من الايهام بعدم المعارضة ٠ لما سجل كتاب الله صورا عديدة من اتهامات المعارضين - قصد أولا وبالذات منها : التشويش على صاحب الدعوة - وكذلك لما سجل ما وجهه سبحانه الى رسوله الكريم من عتاب أو ملام ، مما قد يستغل هذا أو ذاك ضد موضوع الدعوة ذاته ٠

ولكن تسجيل القرآن الكريم لهذين النوعين من :

اتهامات المعارضين ،

وعتاب الله ،

٠٠٠ اعطى للانسان المدعو الى الايمان فرصة التعرف على كل ملابسات الدعوة ٠ وذلك ليكون حكمه - قبل اقتناعه وايمانه بها - بعد الوقوف على موضوعها ، وما قيل فى شأنها من المعارضين ضدها :

✱ وفى اتهامات المعارضين للدعوة ، من الزعماء والمستكبرين ، اصحاب

الصولة فى المجتمع المادى المكى ، يسجل القرآن اتهامهم للرسول ولدعوته بما
تقصه هذه الآفة :

« واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ، قالوا :

١ - ما هذا الا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ،

وقالوا :

٢ - ما هذا الا افك مفترى ،

قال الذين كفروا للحق لما جاءهم :

٣ - ان هذا الا سحر مبين » (١) •

••• فاتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام ، بأنه يريد أن يقطع عليهم
تاريخ حياتهم ، ويقف دون ارتباط حاضره بماضيه ، فيصددهم ويصرفهم عما
كان يعبد آباؤهم • وفى هذا الصد والصرف تفويت لمنافع كثيرة عليهم •
واخصها : تفويت وراثه الجاه والشرف فى الرياسة والسيادة ، ووراثه
الاحتكار فى المال ونفوذه : « ما هذا الا رجل يريد : أن يصدكم عما كان يعبد
آباؤكم » •

••• واتهموا الدعوة ذاتها ، بأنها افك وكذب واضح ، مفترى ومختلق •
لأن ما عليه وضع مجتمهم من احتكار الجاه والرياسة والمال ، هو - فى
نظرهم - غير قابل للتغيير • اذ هكذا ورثوه عن آباؤهم جيلا بعد جيل •
فمحاولة تغييره الآن بأى اسم ، وتحت شعار افة دعوة ، لا تكون الا كذبا
وافتراء : « وقالوا : ما هذا (أى ما هذا القرآن) الا افك مفترى » ••

••• كما اتهموا الدعوة كذلك بأنها ليست كذبا ولا اختلاقا فحسب •
بل هى ايضا : خداع واغراء ، تشد اليها كثيرا ممن يؤمن بها ، لا لنفع مادى
يحصل عليه من يؤمن بها ، ولكن لما تنطوى عليه من بريق ، هو بريق السحر
والمهارة الفائقة فيه : « وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : ان هذا الا سحر
مبين » • وما سحر هذه الدعوة - كما يرون - الا ضياء الحق الذى جاءت
به •• الا ضياء العدل وتحقيق الاعتبار البشرى فى مساواة كل فرد بالآخر
فيه •

(١) سبأ : ٤٣ •

وانذن وقد اتهموا صاحب الدعوة ، واتهموا دعوته بما اتهموه هنا من :
محاولة صرفهم عن عبادة ما كان عليه الآباء وسحب الرياسة منهم • لأنهم لم
يتصوروا : أن الآلهة العديدة – على نحو ما تقدم عليه الوثنية المادية ، وكما
الفراهم – تصبح فى دعوة ما ، الها واحدا • فالذى يدعوا الى اله واحد
عندئذ ، ويترك الآلهة الكثيرة ، اما انه ساحر كذاب :

« وعجبوا : أن جاءهم منتثر منهم ،

وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب !

اجعل الآلهة الها واحدا ؟ ان هذا لشيء عجاب » (١) !

••• واما أنه يعيش فى وهم الخيال ، كما يعيش الشعراء ، قد اصابته
لوثة من الجنون زادت فى وهمه وخياله فى تصوراته :

« انهم كانوا اذا قيل لهم : لا اله الا الله ، يستكبرون • ويقولون : اننا
لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون » (٢) •

••• وربما لو دعا ، فى نظرهم ، الى هذا التحول فى العبادة من الكثرة
الى الوحدة فى الألوهية ملك من الملائكة – وليس انسانا ، أى انسان – لجاز
لهم أن يصدقوا • اما أنه انسان وليس بملك ، واما أنه منا ومن احادنا ،
وليس من كبرائنا وأشرافنا ، فليس لدعوته من تفسير سوى أنه : مجنون ،
اراد أن يأخذ لنفسه حق الريادة والتميز فى المجتمع :

« أنى لهم الذكرى ، وقد جاءهم رسول مبين • ثم تولوا عنه ، وقالوا :
معلم مجنون » (٣) •

« وقالوا : يا ايها الذى نزل عليه الذكر (أى القرآن) : انك لمجنون •

لو ما تاتينا بالملائكة ، ان كنت من الصادقين » (٤) •

وهكذا مهما تكررت دوته اليهم ، ومهما نوع فى أسلوبها وفى سياق
الحجج على صحتها ، لم يكن منهم من رد الا أن يصفوه ويصفوا دعوته ، بما
ذكروا من تهم :

« وان يروا آية يعرضوا ، ويقولوا : سحر مستمر • وكذبوا ، واتبعوا
أهواءهم ، وكل أمر مستقر » (٥) •

(٢) الصافات : ٣٥ ، ٣٦ •

(٤) الحجر : ٦ ، ٧ •

(١) سورة ص : ٤ ، ٥ •

(٣) الدخان : ١٣ ، ١٤ •

(٥) القمر : ٢ ، ٣ •

والسبب فى تشددهم فى موقفهم ليس هو موضوع الدعوة ، وانها تنطوى على افتراء ، أو على تخيل وخداع ،. وانما يعود هذا السبب فى واقع الأمر الى اتباعهم أهواءهم . « واتبعوا أهواءهم » .

واتباع الهوى هنا هو : التأثير بمظاهر الرياسة ، وسيطرة المال ، وعصبية الطبقة فى المجتمع المكى المادى . اذ من شأن تأثرهم بذلك : أن لا يفسحوا فى منطقهم وتفكيرهم أى فراغ – ولو ضيقا – لتحليل ما جاء فى الدعوة الجديدة ، والحكم عليها من عناصرها التى تتركب منها .

وقد رد القرآن على اتهامات المعارضين من الوثنيين الماديين هنا ، بقوله تعالى :
« فذكر :

١ – فما أنت بنعمة ربك (وهى نعمة الرسالة واصطفائه لها) بكاهن (وهو المدعى لعلم الغيب) ولا مجنون .

٢ – أم يقولون : شاعر ، نتربص به ريب المنون ؟ قل تربصوا ! ، فانى معكم من المتربصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا ، أم هم قوم طاغون ؟

٣ – أم يقولون : تقوله ، بل لا يؤمنون ؟ فليأتوا بحديث مثله ، ان كانوا صادقين ! أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأرض ، بل لا يوقنون ؟ أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المسيطرون ؟ أم لهم سلم يستمعون فيه ؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين ! أم له البنات ولكم البنون ؟ أم تسألهم اجرا ، فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم الغيب ، فهم يكتبون ؟

٤ – أم يريدون كيدا ؟ فالذين كفروا هم المكيدون !

٥ – أم لهم اله غير الله ، سبحانه الله عما يشركون !

وان يروا كسفا من السماء ساقطا ، يقولوا : سحب مركوم .

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون . يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ، ولا هم ينصرون » (١) .

... فكان رد القرآن على ما وجه من اتهام الى صاحب الدعوة – عليه الصلاة والسلام – ان نفى خروجه عن « المستوى الطبيعى » للانسان : فتفى

(١) الطور : ٢٩ – ٤٦ .

انه يعيش فى تكهنات الغيب كما يعيش الكاهن ، وانه ينحرف فى التفكير كما ينحرف المجنون فيه ، وانه يسلك مسلك الخيال فى التصور كما يصنع الشاعر .
فهو انسان طبيعى ، يوحى اليه من قبل ربه عالم الكون كله وما فيه من حقائق ومخلوقات ، ويبلغ ما يوحى اليه فى صدق وأمانة الى الناس جميعا .

... وتناول الرد على ما وجه الى موضوع الدعوة كذلك من اتهام المعارضين هنا ، تفنيد : أن ما جاء فيه كذب وافتراء ، كما ادعوا . وذلك بمناقشة بعض ما انطوى عليه الموضوع من قضايا : كقضية الخلق ونسبته الى الله ، وقضية تهيئة أسباب الرزق من جانب سبحانه لكل كائن يتحرك على هذه الأرض ، وقضية اختصاصه وحده بالعلم الواسع فى محيطه ، والدقيق فى مدلولاته ووقائعه ، فى أسلوب يحمل على الاقرار وعدم الانكار إلا من المتعنتين فى معارضتهم وانكارهم .

... وأبرز أخيرا ، كنتيجة للمناقشة : أن معارضتهم ليست معارضة موضوعية . وانما غايتها : الكيد للدعوة ولصاحبها ، لأسباب تتصل بالهوى وليس بالمنطق .

ولذا وجه لصاحب الدعوة - عليه السلام - وصية هى أن يتركهم وشأن مصيرهم ، مؤكدا له : أن كيدهم سوف ينتهى الى : لا شيء ، وأن معارضتهم ستختتم بالهزيمة وعدم النصر : « فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون . يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون » (١) .

★ وفى عتاب الله لرسوله الكريم - عليه الصلاة والسلام - عاتبه :
على بعض تصرفات أتى بها ،
أو على رأى أقره ،
أو على ميل بشرى تردد فى نفسه :

فمن التصرفات التى أتى بها وعاتبه عليها : تجهمه - عليه السلام - فى وجه ضعيف سعى مقبلا على الاسلام ، وهو عبد الله بن أم مكتوم ، بينما احتفى بآخرين من أصحاب الشأن ووجهاء القوم فى مكة ، حذبا منه على اسلامهم ، وهم أكثر المعارضين لدعوته والمنددين بها . ونزلت فى هذا العتاب سورة : « عبس وتولى » التى تقول :

(١) الطور : ٤٥ ، ٤٦ .

« عبس وتولى • أن جاءه الأعمى • وما يدريك لعله يزكى • أو يذكر
فتنفعه الذكرى •

- ١ - أما من استغنى • فانت له تصدى • وما عليك ألا يزكى •
- ٢ - وأما من جاءك يسعى • وهو يخشى • فانت عنه تلهى » (١) •

••• ومحور العتاب : أن صاحب الدعوة الى الحق - والحق فى ذاته قوة وجاه - ينبغى أن يكون احتفاؤه بمن يدعو اليه ، على قدر سعيه ومدى ميله الى قبول الدعوة ، وليس على قدر وضعه الاجتماعى ومنزلته فى الشرف فى قومه • وعلى كل حال : لا بد أن يلتزم صاحب الدعوة عذرا لصاحب عاهة ، كعبد الله بن أم مكتوم هنا ، اذا لم يرع ما يجب فى العرف والسلوك الاجتماعى ، فى الخطاب أو المعاملة فى سبيل الحصول على ما يمكنه من الايمان بالاسلام • ان رسالة صاحب الدعوة تمكين من يدعى اليها من الامام بها لتقييمها والحكم عليها •

ومن هذه التصرفات أيضا : ارجاؤه تنفيذ ما كلف عن طريق الوحي بتنفيذه فى مسألة ابنة عمته : زينب بنت جحش ، مع زوجها المعتوق : زيد ابن حارثة • فقد كان زيد هذا متبنى لرسول الله عليه الصلاة والسلام • وكانت العادة فى الجاهلية : أن لا يتزوج المتبنى زوجة متبناه • وأراد الله أن يبطل هذه العادة الشاذة فى البشرية كلها فأوحى اليه عليه السلام بأن يزوج ابنة عمته هذه الى متبناه : زيد بن حارثة ، ثم يطلقها منه ليتزوجها هو • فلما تزوجها زيد أساءت معاملته ، لأنه كان رقيقا وأعتق ، وهو بذلك أدنى منها نسبا • وكان يأتى الى الرسول مكررا شكواه منها ، فيرجئه ، ويقول له : « أمسك عليك زوجك ، واتق الله » • وكان الباعث له على النصيح بالارجاء فى واقع الأمر هو • الخشية من الناس ، وما تأصل بينهم من عادة : عدم زواج المتبنى بزوجة متبناه • فنزلت فى عتابه على الارجاء هذه الآيات •

« وإن تقول للذى أنعم الله عليه ، (بالاسلام) وأنعمت عليه (بالعتق) : أمسك عليك زوجك ، واتق الله ، وتخفى فى نفسك (وهو الوحي اليك بتنفيذ ما أمرت بتنفيذه فى ابطال هذه العادات الجاهلية) ما الله مبديه (أى حتما بحكم أنه رب الناس جميعا) وتخشى الناس ، والله أحق أن تخشاه ،

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ، لكى لا يكون على المؤمنين حرج

• (١) عبس : ١ - ١٠ •

فى أزواج أديائهم ، اذا قضوا منهم وطرا ، وكان أمر الله مفعولا •
ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له ،

سنة الله فى الذين خلوا من قبل ، وكان أمر الله قدرا مقدورا • الذين
يلفون رسالات الله ويخشونه ، ولا يخشون أحدا الا الله ، وكفى بالله حسيبا •
ما كان محمد أبأ أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله • وخاتم النبيين ،
وكان الله بكل شئ عليما « (١) •

ومن الآراء التى أخذ بها وعاتبه عليها ما وقع من موافقته صلى الله
عليه وسلم أبأ بكر رضى الله عنه فى قبول الفدية من أسرى الملحددين المكيين فى
« بدر » لحاجة المسلمين الى المال آنئذ ، تاركا رأى عمر رضى الله عنه الذى
رآه لصالح القوة فى جانب المسلمين ، باضعاف هؤلاء الماديين الوثنيين ، عن
طريق اعدام أسراهم الذين وقعوا فى غزوة بدر فى أيدي المحاربين المؤمنين •
وعبر عن هذا العتاب قوله تعالى :

« ما كان لنبي أن يكون له أسرى (أى يفديهم مقابل مال) حتى يثخن
فى الأرض (أى يتثبت ويقوى فيها) تريدون عرض الدنيا (أى بتنفيذ الفداء
للأسرى بالمال) والله يريد الآخرة (أى لكم بالثواب على مساندتكم الايمان ،
وتكوين مجتمع مؤمن قوى فى مواجهة المجتمع الملحد المادى) والله عزيز
حكيم (أى قوى لا يقهر ، ولذا يريد للمؤمنين العزة والقوة • وحكيم فى
اقراره ما يصلح للمؤمنين فى اعدادهم نحو القوة) • لولا كتاب من الله
سبق (أى لولا قضاء من الله وقع وأبرم بنصركم فى النهاية) لمسكم فيما أخذتم
عذاب عظيم (أى لنالكم فيما أقدمتم عليه من أخذ الفدية فى بدء أمركم عذاب
ليس بهين ، هو عذاب البقاء على الضعف والهوان لكم فى دنياكم ، وبالتالي :
عذاب فى الآخرة على عدم الحرص على قوة المؤمنين ومستقبل
مجتمعهم) « (٢) •

أما عتاب الله جل شأنه لرسوله الكريم - عليه الصلاة والسلام - على
ميل نفسى ربما يخالج صدره فقد عبرت عنه هذه الآيات الثلاث :

« وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره ، واذن
لاتخذوك خليلا • ولولا أن ثبتناك ، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا • اذن
لأنقناك ضعف الحياة ، وضعف الممات ، ثم لا تجد لك علينا نصيرا » (٣) •

(٢) الأنفال : ٦٧ ، ٦٨ •

(١) الأحزاب : ٣٧ - ٤٠ •

(٣) الاسراء : ٧٣ - ٧٥ •

... فالرسول عليه السلام كانسان ربما تردد في نفسه أثر الميل الى المحاولات التي كانت تباشرها قريش من وقت لآخر لكسبه وادخاله في محيطهم ، عن طريق الاغراء بالملك والزعامة فيهم . فخشية من أن يخالج نفسه مثل هذا الميل ثم يتمكن منها ، وبذلك تخسر الدعوة الى الايمان ، أعلن سبحانه : أنه لا يدعه تتأثر نفسه بمثل هذه المحاولات . فقد ثبته على الايمان بالله وبرسالته . ولولا ذلك لما كان تكليفه بالرسالة حائلا بين الله وأخذه بالشدة ، لو فرض أنه ركن الى مصدر الاغراء والفتنة ، ولم يبلغ الوحي كما أمر بتبليغه ، مستهدفا صالح قريش وحدها ، دون صالح الدعوة في ذاتها .

★ ★ ★

وهكذا ، توفر هذه المظاهر الثلاثة عناصر المشيئة الانسانية الكاملة ، لقبول الدعوة الى الايمان . بحيث يكون قبولها ناشئا الآن عن « التزام » ممن يقبل الايمان بها ، وليس عن الزام وحمل عليها .

وبالتالى : مجتمع المؤمنين هو مجتمع حر المشيئة فى ايمانه ، وحر المشيئة أيضا فى التزام ما يلتزم به : ان فى العبادة ، أو فى المعاملة ، أو فى السلوك .

ويتبع هذا وذاك حتما : أن تكون « الدولة » فى الاسلام ليست دولة اكراه وقهر . وانما هى « تنظيم » يعبر عن المشيئة الحرة الكاملة فى الالتزام بما يكفل للمجتمع :

قيامه ،

وبقاءه ،

وقوته ،

وتعاون أفرادہ .

وبهذا لا تكون الدولة فى الاسلام فوق الأفراد وذات سيادة عليهم ، أو أجنبية عنهم تفرض عليهم طاعتها ، طالما هى تعبير عن المشيئة الفردية فى الالتزام .

وبهذا - أيضا - لا يكون قانون الدولة ، أو بعبارة أخرى لا تكون الشريعة الا جزء مما آمن به أفراد المجتمع ايمانا حرا وصريحا . كما لا تكون الطاعة له الا جزء مما التزموا به أو ألزموا هم أنفسهم بالطاعة له .

ان سلطة الدولة فى الاسلام سلطة خلقية قبل أن تكون ادارية : تذكر بما فى كتاب الله ، وترشد طبقا للمبادئ التى انطوت عليها رسالة الله فى

توجيه الناس ، فى سلوكهم وفى علاقات بعضهم مع بعض ، وتنفيذ حدود الله فى الدائرة التى رسمت لها فى قرآنه الكريم ، وهذا هو شأنها طالما الأفراد على وعى بالتزاماتهم التى ألزموا أنفسهم بها عن طريق الايمان بالله .

انها دولة ايمان . فاذا ضعف الايمان فيها فسبيل قوته من جديد هو
سبيل انشائه ، وهو سبيل الاقتناع .

ولكن على الدولة أيضا فى الاسلام أن ترد العدوان على الايمان : من الخارج والداخل على السواء . لأن رد العدوان جزء كذلك مما التزم به المؤمن فى ايمانه بالله : فمخالفة أوامر الله ونواهيه ممن آمن به نقض منه لما التزم به ، وفى الوقت ذاته تتضمن هذه المخالفة عدوانا على آخرين معه فى المجتمع ، يستوجب رده من الدولة ، بجانب ما يستوجب من جزاء أخروى من الله . والتضييق على المؤمنين من أعداء الله الملحددين الماديدين ، والآخرين من المنحرفين من أهل الكتاب يتطلب دفعه وإزالته :

١ - « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ،

٢ - ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد .
وهم صاغرون » (١) .

ومن أجل ذلك طلب كتاب الله الى المؤمنين أن يكونوا دائما على أهبة الاستعداد ، لرد العدوان الخارجى ان وقع ، وللتخويف والارهاب لمن تسول له نفسه الاعتداء من أعداء الله ورسوله ، على دين الله والمؤمنين به فيما يقوله جل شأنه :

١ - « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شئ فى سبيل الله يوف اليكم ، وأنتم لا تظلمون » (٢) .

ومع الحرص على وجود الاعداء الدائم لرد العدوان الخارجى ، فان على المؤمنين فى الوقت ذاته أن يحرصوا على :

الاستعداد للسلم ان اخذ به العدو فى سياسته مع المؤمنين .

(١) التوبة : ٢٩ .

(٢) الأنفال : ٦٠ .

وعلى بقاء التالف والتعاون فيما بينهم لأنه نفسه هو القوة الحقيقية لهم ، وعلى الاكتفاء الذاتى فى القوة لرد الاعتداء ، دون اشراك أجنبى عنهم فيه :

- ١ - « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، انه هو السميع العليم »
- ٢ - وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله : هو السذى أيدك بنصره وبالمؤمنين • والى بين قلوبهم ، لو اتفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألى بينهم ، انه عزيز حكيم •
- ٣ - يا أيها النبى : حسبك الله ، ومن اتبعك من المؤمنين » (١) •

والاعداد للقوة لرد العدوان ، واستخدام القوة فى رده اذن لا يخرج طابع الدولة عن معنى : « الخلقية » التى تتسم بها فى الاسلام • لأن هذه الخلقية تستبعد أمرا واحدا فقط فى دائرة الانسان وهو : أن يكره المؤمن على القتال ، أو يكره على الايمان ، أو يكره على الطاعة • اذ المؤمن الحر صاحب المشيئة فى مباشرته للقتال ، أو الطاعة ، أو للعقل أو للترك يلتزم من نفسه بما يباشره •

وليس اذن كذلك : معنى الخلقية :

- ١ - السلبية فى العمل والتواكل أو اللامبالاة •
- ٢ - والاستسلام للعدوان ،
- ٣ - وابعاد القوة المادية ،
- ٤ - والابتعاد فى الحياة عما تتطلبه مبادئ الحياة الانسانية للفرد والمجتمع من : سعى ، وجند ، وجهاد •

والفرق اذن بين الدولة الخلقية والدولة غير الخلقية أن : الأولى لا تكره أفرادها - بل يلتزمون هم بأنفسهم عن طريق الايمان - على السلوك المعين فى الجوانب العديدة للحياة الانسانية - ومن بين أنواع هذه السلوك - مقاتلة الأعداء ، ودفع العدوان - بينما الثانية تمسك بسيف الارهاب - وقد يصل الى الانزال واهدار كرامة الفرد وقيمه البشرية - لحمل أفرادها على الطاعة والولاء فيما تطلب منهم • وقد تطلب تعسفا • وقد تطلب ما ليس بانسانى •

★ ★ ★

(١) الأنفال : ٦١ - ٦٤ •

الفصل الثالث

فى مبدأ : الشورى المتكافئة

★ ان مبدأ : الشورى فى الاسلام اصل يتفرع عن مبدأ آخر فيه ، هو وجوب الطاعة من المؤمنين لله ، ولرسوله ، ولأولى الأمر . وهو ما التزم به المؤمنون عند قبولهم الايمان بالله . ان طالما تجب الطاعة لكتاب الله ، وهو ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغه ، وأمر كذلك أولوا الأمر بتطبيقه فى ولايتهم وامارتهم على غيرهم من المؤمنين – يحق لمن يطيعون وتفرض عليهم هذه الطاعة ان يشاركوا بالرأى فيما يطالبون بالطاعة له من أولى الأمر .

فقد تطلب منهم التضحية بالنفس أو بالولد ، أو يطلب منهم الخروج عن معظم ما يملكون من أموال ، أو يطلب منهم الصبر على المحن والأزمات أو يطلب منهم التسامح أو العفو . . كل ذلك فى سبيل الايمان والحرص على بقاءه فى ذاته ، وكرباط بين المؤمنين جميعا .

وقد جاء القرآن بما يعبر تعبيرا صريحا عن أن من شسيمة المؤمن بالله ووضعه أن لا يتلكأ فى الطاعة ، وأن يستجيب لها فى غير تردد . يقول الله تعالى :

« انما كان قول المؤمنين ، اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ، أن يقولوا : سمعنا وأطعنا ،

وأولئك هم المفلحون . ومن يطع الله ورسوله ، ويخش الله ، ويتقنه ، فأولئك هم الفائزون » (١) .

... ويقول القرآن الكريم ذلك فى تحديد وصف المؤمنين ، مقابل ما يصف به المنافقين فى قوله ، قبل هذا :

« ويقولون (أى المنافقون) : آمنا بالله ، وبالرسول ، وأطعنا ،

ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ، وما أولئك بالمؤمنين .

(١) النور : ٥١ ، ٥٢ .

واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون • وان
يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين •

افى قلوبهم مرض ؟ ام ارتابوا ؟ ام يخافون : أن يحيف الله عليهم
ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون « (١) » •

••• فالشعار الذى يتميز به المؤمن هو : أن يسارع الى القبول والطاعة
عندما يدعى لأمر من أمور الايمان بالله • بينما شعار المنافق هو : اعلان
القبول والطاعة قولاً ، ثم الانصراف عملاً عن تنفيذ ما أعلن قبوله والطاعة له •

والطاعة اذن لما فى كتاب الله هى : الظاهرة المعبرة عن التزام المؤمن بما
أمن به حراً مختاراً ، غير واقع فيه تحت تأثير الرهبة أو الرغبة ، وهى بدورها
تستوجب الشورى ومعرفة رأى المؤمنين ، عندما يطلب اليهم أولوا الأمر
الطاعة فى أمر ما •

فاذا تنازعوا فى رأى فيما بينهم ، بعضهم بعضاً ، وجب رد الأمر الى
كتاب الله ، وكذلك الى ما جرى عليه تطبيق الرسول عليه الصلاة والسلام ،
دفعاً للفرقة والحزبية ، وصوناً لوحدة الأمة وقوتها فى التضامن :

« يا أيها الذين آمنوا :

أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم ،

فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ، ان كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » (٢) •

••• فالطاعة التى تجب أصلاً هى ما كانت لكتاب الله ، وليست لكتاب
آخر •

وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه المعصوم فى تبليغ ما جاء به
عن الله وهو كذلك القدوة الحسنة فى العمل به •

وطاعة أولى الأمر لأنهم أعرف من غيرهم بكتاب الله ، وأشدهم حرصاً
على أخذ أنفسهم بأحكامه ومبادئه ، وأكثرهم رعاية لصالح المؤمنين وخيرهم
العام • اذ ولى الأمر فى الاسلام ليس من عامة الناس ، وانما من خيارهم :

(٢) النساء : ٥٩ •

(١) النور : ٤٧ ، ٥٠ •

فى الدين ، علما وعملا ، ومن اكثرهم دأبا : على صالح المؤمنين فى احوالهم ومعاشهم ، وعلى توجيههم للسلوك السوى المستقيم ، وعلى الابقاء على قوة الترابط والمودة فيما بينهم ، ومحاولة تخفيف اثر الحقد فى نفوسهم ، بعضهم على بعض . . . حقد فقيرهم على غنيهم ، وحقد ضعيفهم على قويهم .

وكما دخل المؤمن بالله الايمان به بمشيئته الحرة ، فانه كذلك فى التزامه بطاعة اولى الامر يلتزم بها عن رأى واقتناع . ولذا يجوز للمؤمنين أن يختلفوا فى الرأى ، وأن يختلفوا أيضا فى وسيلة تطبيقه .

ولكن لا يجوز لهم أن يتخاصموا ويتنازعوا - فضلا عن أن يقتتلوا ويقاتل بعضهم بعضا - بسبب الخلاف فى الرأى والانقسام فيه .

فاذا بلغ خلافهم درجة المخاصمة والتنازع يجب عليهم حسم الامر بالرجوع الى ما فى كتاب الله واستيعابه ، ثم الى ما وقع فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام واثر عنه فى القول والعمل : « فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير واحسن تاويلا » .

وطاعة كتاب الله اذن ، وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتصل بهذا الكتاب هى طاعة واجبة يكفل بها التزام المؤمن ، عندما قبل الايمان بالله حرا طائعا . ولا يحق لمؤمن - بعد أن آمن - أن يناقش كتاب الله ، ولا ما اثر عن رسول الله خاصا بهذا الكتاب .

والرأى للمؤمنين وحقهم فى ابدائه هو فيما يطلبه اذن اولوا الامر منهم . فتحق لهم مناقشتهم ، كما يحق لهم أن يروا غير ما يرون . اذ تنصيص الآية هنا على الرجوع الى كتاب الله والى ما اثر عن الرسول فى القول والعمل وحدهما ، عندما يصل امر الخلاف فى الرأى بين المؤمنين الى درجة النزاع والخصومة : « فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول » . . . يسوى بين المؤمنين جميعا فى الوضع من كتاب الله ويعطى لذلك :

أولا : أن الطاعة لكتاب الله ، والى ما اثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكفولة وواجبة ، فى غير معارضة أو مخالفة .

ثانيا : أن الطاعة لرأى اولى الامر مشروطة بعدم مخالفة من تطلب منه الطاعة من المؤمنين ، لولى الامر ، فى رأيه . اذ لولى الامر مجتهد فيما يرى . والاجتهاد حق كذلك لمن يستطيعه من المؤمنين عداه . والالزام برأى المجتهد

يقصر فقط على المجتهد ذاته ، ولا يتعداه الى غيره • ولذا كان مبدا :
« الشورى » مبدا اساسيا للالتزام بالطاعة الى الراى الذى يحدد من قبل
المؤمنين •

★ و « الشورى » اذن اجتماعية ، فى نظر الاسلام اليها • هى ضرورة
للحفاظ على الترابط والتضامن • وضرورة كذلك للحرص على بقاء المجتمع
كمجتمع • وضرورة ثالثة للالتزام بالطاعة • ولقد وضع الاسلام مبدا :
الشورى ، لذلك فى صف اقامة الصلاة ، والاتفاق فى سبيل الله واثربها فى
صفاء النفوس وترابطها ، وجعل مباشرتها واثرب هذه المباشرة على تماسك
المجتمع ، كاثرب تجنب كبائر الاثم والفواحش على بقائه وقوته • يقول
الله تعالى :

« فما أوتيتم من شيء فمطاع الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وأبقى :

للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون •

والذين يجتنبون كبائر الاثم ، والفواحش ،

واذا ما غضبوا هم يغفرون •

والذين استجابوا اربهم واقاموا الصلاة ،

وامرهم شورى بينهم ،

ومما رزقناهم ينفقون •

والذين اذا اصابهم البغى هم ينتصرون •

وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا واصلح فاجره على الله ، انه لا يحب

الظالمين •

ولمن انتصر بعد ظلمه ، فأولئك ما عليهم من سبيل • انما السبيل على

الذين يظلمون الناس ويبيغون فى الأرض بغير الحق ، أولئك لهم عذاب اليم •

ولمن صبر وغفر ، ان ذلك لمن عزم الأمور » (١) •

... فهذه الآيات تعدد صفات المؤمنين • وهم أولئك الذين لا يرون

فى متاع الحياة الدنيا من : مال ، ونساء ، وطيبات ما رزقوا به من عند الله ،

وزينتها ، المتعة المثلئ • وانما يرون هذه فيما عند الله فى آخرته ، فهى خير

وأبقى مما فى الدنيا كلها •

(١) الشورى : ٣٦ - ٤٣ •

ولذا : لا يتهافتون ، كما لا يقبلون المذلة ، فى سبيل ما فيها من متع ، ولا يتخاصمون ويتناحرون فى الخصومة من أجله • ولا يأسفون أو يحزنون ان ضاع منهم أو فاتهم ، كما لا يطفون به ان اتاهم واقتنوا منه ما يجعلهم اصحاب فضل فى الرزق على غيرهم •

ومن صفاتهم التى ذكرت هنا :

تجنبهم الجرائم الاجتماعية ، وهى جرائم : الزنا ، والقتل ، والسرقه ، وقدرتهم على ضبط انفسهم عند الغضب ، وعفوههم عن اثار غضبهم ، وهم بذلك فى علاقتهم بغيرهم فى امتهم اصحاب انسانية وفضل فيها •

••• وكذلك من صفاتهم :

انهم استجابوا لدعوة الايمان ، وحرصوا على اقامة الصلاة ، التى يتجلى فيها خضوع الانسان لله وحده ، وتركز فيها دون غيرها من العبادات مناجاته له •

وان الامر بينهم شورى لا يتحكم فيه واحد منهم ،

كما أنهم ينفقون اموالهم حسب ما يرزقون ، فى سبيل الله والمصلحة العامة •

والمؤمن - حسب ما تذكره هذه الآيات - اذن ، هو :

فى علاقته بالله دائب المناجاة له فى الصلاة والتذكر له فى سلوكه وتصرفاته •

وفى علاقته بالآخرين معه : لا يسئ اليهم بالاعتداء على عرض أو نفس أو مال لواحد منهم • بل مع عدم اساءته اليهم يقدم من خير نفسه العفو • وبجانب ما يقدم لهم من مال ، يحرص على اعطائهم الرأى حرصه على الوقوف عليه عندهم ، فى صورة من التشاور بينهم •

ودائرة الشورى هى دائرة العلاقة بين المؤمنين جميعا :

ففى الأسرة يشاور ربها وزوجه واولاده ، فيما يهم من شئونها : ان فى التدبير والانفاق ، أو فى التوجيه وتربية الاولاد •

وفى علاقة الجوار يشاور الجار جاره القريب والجار الجنب ، فيما لهما من مصلحة مشتركة ، على نحو ما يشاركه فى مسراته وأحزانه •

وفى الولاية العامة يشاور ولى الأمر من تجب طاعتهم له ، فيما يتعلق بإزالة عوامل الضعف فى العلاقات بين الأفراد ، وفيما يعود عليهم من خير مشترك فى سعيهم ، وفى طمأنينة فى حياتهم •

وفى الأزمات والشدائد العامة يشاور أولوا الأمر بعضهم بعضا ، كما يتشاورون مع أصحاب الخبرة والمعروفين برجاحة الفكر وحسن التقدير •

والشورى هى صورة من صور الاجتهاد ، أو صورة من صور تطبيق رأى المتفق عليه ، والذى جرى به العمل • إذ أن ما يجرى فى شأن الشورى يجب أن يكون فى نطاق الكتاب والسنة الصحيحة • على معنى أن يراعى فيها ما حرمه الله وما أحله للفرد والجماعة ، وما أوجب الأخذ به على المؤمنين وما منع من مباشرته ، وما هو من الأمور الأساسية التى لا يعدل عنها للجماعة ، وما هو من شأن المصالح المرسله فى قيادتها • وهكذا •

فلا تكفى مراعاة المصلحة الشخصية وحدها فى المشورة للأسرة وأفرادها ، ولا لمن بينهم علاقة جوار ، ولا لمن يعيشون فى ولاية واحدة ، دون مراعاة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم • وإنما تعالج المصلحة الشخصية عند الشورى مع اعتبار المبادئ الإسلامية ، فى كل دائرة كانت ضيقة أم واسعة فى محيط الأمة •

وعلى سبيل المثال :

١ - فى محيط الأسرة - الزوجة والأولاد - يجب أن تكون المشورة فى نطاق ما أوصى به الله فى معاملة الزوجة فى قوله تعالى :

« ... ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ،

والرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم •

الطلاق مرتان : فامسك بمعروف ، أو تسريح بإحسان » (١) •

وكذلك فى حدود ما حذر منه ، وأوجب أخذ الحيطة فيه ، فى قول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا :

ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ، فاحذروهم ،

وان تعفوا ، وتصفحوا ، وتغفروا ، فان الله غفور رحيم » (٢) •

(١) البقرة : ٢٢٨ ، ٢٢٩ • (٢) التغابن : ١٤ •

... فبينما يوصى القرآن الكريم الأزواج بمعاملة الزوجات على أساس من المساواة فى الحقوق والواجبات ، ولكن ليست مساواة حرفية تتسم بطابع المبادلة والتبادل العددي والمادى ، وانما يكون للأزواج فيها فضل يصل الى الزوجات فى غير مقابل منهن لهم • وهو الاحسان الذى يتمثل فى القول المذهب المعروف ، والتسامح ، وعدم الشح والتقتير • • بينما يوصى القرآن بذلك يحذر من جانب آخر الأزواج من الانسياق وراء العاطفة فى المواقف منهن ، وكذلك من الأولاد فى توجيههم • فقد ينطوى الانسياق وراء العاطفة فى المواقف من الزوجات والأولاد الى عبث الزوجة ، والى عبث الأولاد أو الى تأمرهم عليه • وبذلك يصبح عبثهم فى أثره على الزوج كأثر العداوة من عدو صريح له • وبذلك يكونون أعداء حقيقيين للأزواج والآباء •

٢ - وفى شئون المال ان حث الاسلام على السعى من أجل الرزق ، وجعل أداء صلاة الجمعة التى تقع فى كل أسبوع لا تحول دونه ، اذ يقول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا :

اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ، وذرؤا البيع ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون •

فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ، وابتغوا من فضل الله ،

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » (١) •

... فانه أيضا يحذر من الافتتان به ، فيما تذكره هذه الآية :

« انما أموالكم ، وأولادكم فتنة ، والله عنده أجر عظيم » (٢) •

... ومن أجل ذلك يجب أن تكون الشورى فى شئون المال دائرة بين السعى فى اقتنائه ، والحيطة من الوقوع تحت تأثيره والاغراء به ثم الطغيان عن طريقه • يجب أن لا يقصر فى السعى لاقتنائه • ويجب كذلك ، مع هذا ، أن يحول بين نفسه والاعتداء بسببه على حقوق الآخرين فى الحياة •

٣ - وفى الجوار يحدد نطاق المشورة فى قوله تعالى :

« واعبدوا الله ، ولا تشركوا به شيئا ،

وبالوالدين احسانا ، وبذي القربى ،

واليتامى والمساكين ،

(٢) التغابن : ١٥ •

(١) الجمعة : ٩ ، ١٠ •

والجار ذى القربى ، والجار الجنب ، والمصاحب بالجنب ، وابن السبيل
وما ملكت أيمانكم ، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا « (١) »

... فقد طلبت الآية الاحسان والمعاملة الانسانية الكريمة للجار الملاصق
القريب ولصاحبه الآخر بجنبه . وقرنت الاحسان فى صورته العديدة الى
الجار - ضمن ما عدت هنا - بطلب عبادة الله وحده وعدم الشرك به ، مما
يدل على اهتمام الاسلام بعلاقة الجوار ، اهتمامه بالحث على عبادة الله
وحده .

٤ - وفى شئون الأمة عامة تخضع الشورى لمثل ما جاء فى قوله تعالى :

« ان الله يأمر بالعدل ، والاحسان ، وايتاء ذى القربى ،

وينهى عن الفحشاء ، والمنكر ، والبغى ،

يعظكم لعلكم تذكرون .

وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد
جعلتم الله عليكم كفيلا . ان الله يعلم ما تفعلون « (٢) »

... فالحفاظ على العدل ، وهو اعطاء كل ذى حق حقه : اعطاء المحروم
حقه فى العيش والطمأنينة فى الحياة ، واعطاء كل فرد حقه فى أن لا يصاب
بأذى وضرر فى نفسه ، وفى ماله ، وفى عرضه ، وفى منزله وسكنانه ، وان
لا يحال بينه وبين التعبير عما يرى أو يعتقد .. هو قوام الأمة فى نظام
ترابطها .

والاحسان ، الذى هو اعطاء من يملكون من الأفراد طاقات وقدرات
أكثر من غيرهم لمن لا يملكون مثل طاقاتهم وقدراتهم ، وفى حاجة الى مزيد
منها .. هو أساس المحبة فى الترابط ، والتعاون فى اجتياز الأزمات والشدائد ،
أو فى ازالة أسباب الضعف والوهن فى الأمة كلها .

والمال طاقة وقدرة ، والصحة ، والعلم ، والتهديب كلها طاقات وقدرات
إنسانية كذلك .

وتجنب الفحشاء وهى : الزنا ، والمنكر وهو : القتل أو السرقة - مما
تعرف جميعها بجرائم المجتمع أو الجرائم الاجتماعية - هو السد المنيع ضد

(١) النساء : ٣٦ .

(٢) النحل . ٩٠ ، ٩١ .

تسرب الخصومة والعداوة والبغضاء والحق الدفين ، وداء الأنانية الى العمق
فى علاقات الأفراد بعضهم ببعض .

أما البعد عن البغى والظلم من أفراد الأمة جميعا فهو لا يعبر فقط عن
اعتراف كل فرد بحق أخيه فى الوجود والحياة - وهذا منتهى ما تصل اليه
التربية الاجتماعية السلبية - وانما هو تعبير عن الاقرار الكامل بالوجود
الحى لمعنى الواجب والحق فى المجتمع . والمجتمع السليم ، القسوى هو ذلك
المجتمع الذى يحيا فيه معنى : الحق ، أو قبله .

وهكذا : العدل ، والاحسان ، والبعد عن الجرائم الاجتماعية ، وعن
الظلم اذا دارت شورى الأمة فى شئونها الداخلية فى نطاقها لا تتعرض لهزات
أو انقلابات داخلية ، كما لا تحتاج الى علاج أو حلول أجنبية تستورد ، أو
ترغم على قبولها ، لحل ما قد يكون لديها من مشاكل تكونت فى فترة أو فترات
انحرفت فيها تصرفاتها عن هذه المبادئ الأساسية فى سياسة الأمة
الاسلامية .

٥ - وفى علاقة الأمة الاسلامية بمجتمع أهل الكتاب ، الذى خرج عن
هدايته واستمرأ الدنيا ومتعها وحدها ، وأصبح بذلك عدوا لأصحاب الروحية
الانسانية ، فإن الشورى التى تباشرها الأمة عندئذ ترتبط ارتباطا وثيقا بمثل
قوله تعالى :

« ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ، ويريدون :
أن تضلوا السبيل . والله أعلم باعدائكم ، وكفى بالله وليا ، وكفى بالله
نصيرا » (١) .

وبمثل قوله :

« ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ، يؤمنون بالجبت والطاغوت ،
(أى يصدقون بالخرافة ومصدر الشر ، وهو الهوى والشهوة) ويقولون للذين
كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » (٢) .

... ان طالما يؤثر هذا المجتمع : الماديين والمليحين - وهم الذين
كفروا - على المؤمنين بالله والذين يسلكون سبيل الله فى حياتهم ، وطالما كذلك
لا يبنى للمؤمنين أن يبقوا على إيمانهم ، وانما يريد لهم الضلال والحيرة ،

(٢) النساء : ٥١ .

(١) النساء : ٤٤ ، ٤٥ .

والضعف والهوان ، والمذلة والتبعية ٠٠٠ طالما يقف من المؤمنين هذا الموقف
فالشورى فى علاقة الأمة الاسلامية بمثل هذا المجتمع يجب أن تظل فى دائرة
الحذر والحيطه ، فى الوقت الذى تزيد فى قوتها على أساس من الايمان بالله ،
والاعداد لرد العدوان ، ان وقع عليها ٠

٦ - وفى علاقتها بمن يلتزم المادية والالحاد وحده فى اتجاهه فى الحياة
من المجموعات البشرية الأخرى ، يجب أن تقع المشورة فيها ، مقيدة بما جاء
به قول الله تعالى :

« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يوادون من حاد الله ورسوله ،
ولو كانوا آباءهم ، أو أبناءهم ، أو إخوانهم ، أو عشيرتهم ،
أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه » (١) ٠

٠٠٠ والقرآن بما يعبر به هنا من نفى : أن يوجد مؤمن بالله واليوم
الآخر يتواد مع من ينكر الله واليوم الآخر - وهو المادى الملحد - انما يعبر
عن حقيقة صادقة وواقعة ٠ وهى أن النقيض لا يتواجد مع نقيضه فى وقت
واحد ، فضلا عن أن يواليه ويعانقه عناق المودة ٠ فالمؤمن بالله فى طرف ،
والمادى الملحد المنكر له فى طرف ولا يواد أحدهما الآخر الا اذا تنازل عن
الصفة التى له ، وانتقل الى صفة نقيضه ٠

وعلى أية حال ينبغى للمؤمنين فى علاقتهم بغيرهم من أهل الكتاب أو
الماديين الملحدين أن يكونوا على حذر منهم ، وأن لا ينتظروا أن يكونوا لهم
أصدقاء أو مساعدين ٠ ولكن هذا الحذر لا ينبغى أن يستفزهم الى الكراهية
الصريحة وعلان العداء لهم ٠ فمع الحيطه فى معاملتهم قد تجب مدارتهم ،
وعلى الأخص اذا لم يكونوا هم من القوة بحيث يدفعون شرورهم ٠

وقد رسم القرآن الكريم فى بعض آياته اطار السياسة الايجابية للمؤمنين
فى علاقتهم بمن عداهم ، سواء من أهل الكتاب أو من الماديين الملحدين - وفى
اطار هذه السياسة تدور المشورة الواجبة بينهم : بعضهم مع بعض فقال
تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا :

لا تتخذوا اليهود ، والنصارى أولياء (أى لا تنتظروا اليهم على أنه ترجى

(١) المجادلة : ٢٢ ٠

منهم الصداقة والحماية والمساعدة لكم ، ان هم أقرب الى عداوتكم منهم الى صداقتكم ولذا : لا تحاولوا ان يكون لكم منهم أصدقاء وحماة) ،

بعضهم أولياء بعض (فالشأن فيهم : أن يتخذ بعضهم سندا للآخر فقط ، وليس لكم) ، ومن يتولهم منكم فانه منهم (أى ومن يستشيرهم منكم ويأمن الى مشورتهم ، فانه يتخلى فى واقع الأمر عن أن يكون واحدا منكم ، وعن أن يكون مؤمنا بمثل ما تؤمنون به) ، ان الله لا يهدى القوم الظالمين (عدم الرجاء فى صداقتهم ومساعدتهم للمؤمنين ، وعدم الثقة فى مشورتهم لأى واحد منكم يعود الى ظلمهم وتعديهم على الحق • ومن يعتدى على الحق لا يؤمن جانبه ، ولا يؤمل فيه الخير لمن يتمسك به • وتعديهم على الحق يتمثل أولا فى تحريفهم كتاب الله - وهو التوراة أو الانجيل - لصالح أنفسهم • ان قصدوا أن تكون لهم ميزة على غيرهم ، وبالتالي قصدوا الى السيادة والزعامة على غيرهم) « (١) »

... وقال أيضا :

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ، من دون المؤمنين (أى لا ينبغي للمؤمنين أن ينظروا الى الكافرين - من أهل الكتاب أو الماديين الملحدين - على أنهم أصحاب صداقة وحماية ، ونخوة بالنسبة للمؤمنين فى مساعدتهم ، ويجعلونهم من أجل ذلك أصدقاء ، مبتعدين بصداقتهم اياهم عن صداقة المؤمنين وعن قوة الترابط معهم عن طريق المودة والولاء) ،

ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء (واذن من يخرج من المؤمنين عن هذه النظرة الى الكافرين عامة ويتخذ منهم وليا فهو بعيد كل البعد عن الايمان بالله ، وعن طاعة ما جاء فى كتابه) ،

الا أن تتقوا منهم تقاة (ولكن استثناء من هذه النتيجة اللازمة : لا يعصى المؤمنون الله ولا يخرجون عن الايمان به ان تعين عليهم أن يوالوهم ، وقاية لهم من شرهم ، وحيطة فى دفع أذاهم عنهم ، فى وقت هم لا يستطيعون فيه دفعه بالقوة ، ان أصابهم) ، ويحذركم الله نفسه ، والى الله المصير • (أى لضرورة هذا المبدأ - وهو مبدأ عدم موالاته المؤمنين للكافرين والحيطة والحذر فى معاملتهم - للأمة فى تماسكها وبقائها على الايمان بالله ، واستقلالها وعدم تبعيتها واذلالها • نذكركم الله أيها المؤمنون بعقابه ، ان أنتم خرجتم عليه • فان

(١) المائدة : ٥١ •

لم يصيبكم عقابه فى دنياكم فمصيبركم ، كمصيبر الوجود كله ، اليه سبحانه وتعالى) .

قل : ان تخفوا ما فى صدوركم ، او تبدوه ، يعلمه الله ، ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض ، والله على كل شىء قدير (والله جل شأنه اذ يندركم بعقابه العاجل أو الآجل ، فانه يعلم ما تنطوى عليه نفوسكم من الولاء أو عدمه للكافرين وان لم تعلنوه ، دون المؤمنين) .

فقدرته جل شأنه تشمل كل شىء : تشمل الجزاء وتنفيذه ، كما تشمل العلم بالجريمة ، وان اختفت قرائنها) ، (١) .

✽ والصورة التى تتم فيها الشورى فى الأمة يحددها الاسلام . وكذلك السبيل الى رسمها وتنفيذها لم يحدده كذلك : أهو سبيل الاجتماعات ، والندوات والمجالس التى تعرض فيها المشكلة ويطلب حلها ممن اشتركوا فيها ؟ أم هو سبيل النيابة والتفويض ؟

كان المسجد فى وقت من الأوقات مكان الشورى العامة فيما يواجه المسلمون من مشاكل . ولكنه ليس السبيل المتعينة .

وانما المتعين هو صاحب الشورى ومن يعطى الرأى . انه صاحب الصلاحية فى فهم كتاب الله ، وصاحب الاستقامة والعمل بكتاب الله ، طالما أن الشورى وابداء الرأى فيها يعتبر صورة من صور الاجتهاد ، وطالما أن اطارها العام يرسمه ويحدده كتاب الله .

والذين لا يلتزمون العمل بكتاب الله ولا يحسنون التفقه فيه ليسوا بذوى صلاحية اذن فى المشاركة فى الشورى ، وعلى الأخص فى الشئون العامة للأمة .

ويرجع أمرها أخيرا الى مجموعة لا تنتمى الى شرف الأسرة ، ولا الى الثروة والمال ، ولا الى العصبية القبلية أو الاقليمية ، ولا الى جاه الحكم والسلطة والولاية . وانما تنتمى الى التدين وفهم كتاب الله ، والوقوف على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وان كان فيهم شرفاء ، أو أثرياء ، أو أصحاب عصبية ، أو أصحاب جاه بالحكم والولاية العامة . ولكن أساس اختيارهم هو كونهم من القدوة فى فهم كتاب الله ، وفى العمل بما جاء به .

(١) آل عمران : ٢٨ - ٢٩ .

فاذا كانت الندوات والاجتماعات يدعى اليها هؤلاء القدوة ، أو اذا كانت النيابة والتفويض يعطى لهم فالهدف من المشورة فى الاسلام قائم عندئذ .

والاسلام عندما اقام مجتمعه أقامه على أساس من طرح الايمان بالله وقبوله فى حرية ومشیئة . والذين دخلوا فى هذا الايمان ، وشاركوا فى بناء المجتمع الاسلامى - بناء على ذلك - كانوا من مستوى واحد ، وهو مستوى المؤمنين بالله ، لا فرق بين مؤمن منهم وآخر الا بالتقوى . ولم يميز بعضهم عن بعض نسبة الى شرف الأسرة والعمل ، أو الى جاه المال وطبقة الرياسة . ومن هنا لم يعرف المجتمع الاسلامى طبقية : لم يعرف عامة وجماهير ، ولم يعرف مثقفين وبورجوازيين ، ولم يعرف نبلاء وأرستقراطيين بسبب الثروة أو النسب . وانما عرف - ويعرف فقط - مؤمنين بالله وبرسالته التى جاء بها محمد بن عبد الله ، عليه الصلاة والسلام ، لا فرق بين عربى وعجمى ، ولا قرشى وغير قرشى :

« يا ايها الناس ، انا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (١) .

ولهذا : لم يعرف الاسلام حكم الجماهير والكافة - وهم سواد الشعب - فى مواجهة حكم الأرستقراطيين والنبلاء ، ولا حكم هؤلاء فى مواجهة حكم أولئك . ولذا - كذلك - ليس فى نظامه وضمن مبادئه ، ولا فى مآلوف عباراته ما يسمى : بالديمقراطية وهى حكم العامة أو الشعب ، وسيادة من ينتمون الى النسبة العددية الكبرى فى المجتمع ، ولا ما يسمى بالارستقراطية وهى نظام حكم النبلاء والأشراف أو المتميزين فى المجتمع من أصحاب الطبقة العليا لشرف الأسرة أو كثرة المال ، ولا ما يعرف بالأتوقراطية وهى نظام الحكم المطلق غير المحدد وغير المقيد بأى عهد أو ميثاق ، ولا كذلك ما يسمى بالثيوقراطية وهى نظام الحكم الذى يعترف بالله كحاكم مدنى أعلى ، تفسر قانونه سلطة روحانية خاصة مكونة من رجال الاكليروس .

لا يعرف الاسلام هذه النظم من الحكم فى نظامه وبين تعاليمه . والمجتمع الأوروبى وحده هو الذى عرفها وتصارعت طبقاته بعضها ضد بعض ، ومازال يعرفها وتمارس طبقاته الصراع فيما بينها من أجلها .

ان المجتمع الأوروبى لم يعرف وحدة الألوهية فى أية عقيدة آمن بها منذ كشف عن نفسه . انه عرف الوثنية ، وهى عقيدة تدعو الى تعدد المعبود الذى

(١) الحجرات : ١٢ .

يتميز فى نظر من يعبدونه عنهم ، قبل أن يعرف أن المسيحية المثلثة وغير
الموحدة كذلك . انه عرف المعبود شخصا أو مجسما فى وثنه ، قبل أن يعرفه
مشخصا ومجسما فى الكنيسة ومسيحيته .

وعرف بذلك اذن موجودات عديدة مشخصة ومجسمة تميز فى وجودها
واعتبارها ، بحيث يجب أن يتوفر لها احترام العبادة ، كما تتوفر لها الطاعة
فى غير حوار ومناقشة ، وفى غير ابطاء وتلكؤ .

وعن وجود طبقة الآلهة المتميزة فى اعتقاد المجتمع الأوروبى نشأت فيه
طبقة تترفع بالنسب والانتماء الى الأسر التى تقترب من الآلهة العديدة ، فى
الاتصال برعايتها والحفاظ عليها ، بذكر ما ينسب اليها مما يعد فى دائرة
توصيل النفع أو الوقاية من الضرر لمن يعكفون على عبادتها .

وعن نشأة الطبقة المتميزة فى أى مجتمع بشرى ما ، يتنوع الأفراد فيه
بعد هذه الطبقة الى طبقات أخرى ، حسب القرب أو البعد من الطبقة المتميزة
فيه فى الاعتبار ، وحسب نوع العمل والخدمات التى تؤدى فيه . وبذلك وجدت
فى المجتمع الأوروبى بعد الطبقة العليا طبقة متوسطة ، وأخرى دونها . وعلى
هذا النحو أدت الوثنية الدينية فى اعتقاد المجتمع الأوروبى الى خلق « طبقة »
فيه ، قد يختلف مضمون كل طبقة فيه فى عهد من عهود هذه المجتمعات عنه
فى عهد لاحق له . والثورات والحروب المحلية التى وقعت فى تاريخ المجتمعات
الأوروبية تكاد كلها تقريبا تعد ثورات وحروبا طبقية ، تستهدف رفع طبقة من
مستواها فى الاعتبار الاجتماعى الى مستوى أعلى منه ، عن طريق الوصول
الى الحكم .

وعرفت الطبقة العليا أو المتميزة فى تاريخ هذه المجتمعات باسم الطبقة
الأرستقراطية أى المنتخبة والمتميزة ، فى مقابل ما عرفت به الطبقة الدنيا
باسم الطبقة العامة أو الشعبية ، وما عرفت به الطبقة المتوسطة باسم الطبقة
البورجوازية .

ولم تنجح مسيحية الشرق – وهى مسيحية السلام والروحانية الانسانية –
عندما وصلت الى روما ، مركز الامبراطورية الرومانية العالمية ، فى أن تحول
المجتمع الأوروبى الى مجتمع انسانى ، تخف فيه فوارق الطبقة فى الاعتبار
البشرى ، فضلا عن أن تقضى عليها ، لأن الكنيسة التى أنشئت هناك ، وهى
الكنيسة الرومانية ، تبنت أساس « التعدد فى الألوهية » كما تبنت أساس
التجسيد للآلهة – وهما الظاهرتان فى الوثنية الأوروبية اللتان أوحتا بخلق

الطبقية فى المجتمع الأوروبى - فضلا عن اشتراكها فى الصراع الطبقي ،
ومحاولة جعل الحكم فى المجتمع فى يد رجال الكليروس .

أما الإسلام فلم يعرف الا « الوحدة » فى الألوهية ، ولم يعرف الله الواحد
الا أنه لا يدرك بالابصار ، وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم . فلم يعرف
اذن تعددا فى الألوهية ، كما لم يعرف تجسيدا وتشخيصا للالهية .

ويعرف الوحدة فى الألوهية على أنها تضى آثارها على المجتمع المؤمن
بها فى علاقات أفرادها بعضهم ببعض ، بعد أن تضى هذه الآثار على الفرد
المؤمن نفسه فى التنسيق بين زوجه وجسمه ، بحيث يكون سلوكه الشخصى
منسجما وغير موزع بين طرفين متضاربين فيه ، اقتضاهما خلقه من مادة ،
وتصويره واعداده بالصورة العقلية المدركة .

ثم عندما قام أول مجتمع اسلامى قام جديدا ، نفى عنه جهالة الماضى ،
وبالأخص جهالة الوثنية المادية ، وهى جهالة الشرك بالله وما يتصل بهذا
الشرك من خرافات النفع والضرر . ومن قبل الانضمام اليه ممن قبل ، قبله على
أساس التخلّى تماما عن تقاليد الآباء والأجداد ، وقبول « الوحدة » فى الألوهية
بكل ما تحمل من معنى ، وبما لها من آثار على ذاته والمجتمع الذى هو عضو
فيه . وسارت المجتمعات الاسلامية فى تاريخ تطور الإيمان بالإسلام على
الوحدة فى العقيدة ، ورفض التعدد .

فضلا عما دعا اليه الإسلام نفسه من اعتقاد المساواة فى الاعتبار
البشرى ، ومن أن من كانوا بالأمس قبل الإسلام فى المجتمع الرومانى أو
الفارسى من الخدم والعبيد - أى من الطبقة الدنيا - أصبحوا الآن بعد إيمانهم
بالإسلام أخوانا لمن كانوا بالأمس كذلك فى المجتمع المكى الوثنى أسيادا ومن
أصحاب طبقة الأشراف المتميزة : « أخوانكم خولكم : أطعموهم مما تطعمون
أنفسكم ، والبسوهم مما تلبسون أنفسكم ، وإن كلفتموهم بأمر لا يطيقونه
فأعينوهم عليه » (١) . صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام .

والحروب والثورات فى تاريخ المجتمع الإسلامى لم تكن لذلك اطلاقا
حروبا وثورات « طبقية » كما كان الأمر عليه فى تاريخ المجتمعات الأوروبية .
ربما قد يكون للشعبوية أثر وراء بعض ما وقع فيه من حروب أو ثورات .
ولكن الشعبوية ليست طبقية على أية حال . حقا : ان الشعبوية تنطوى على

(١) من حديث شريف .

معنى التميز ، ولكنه تميز جنس بشرى على آخر ، بحيث يعتبر أفراد جنس ما ، متميزين جميعا بما فيهم الرفيع والوضيع ، عن أفراد جنس آخر بما فيها كذلك الرفيع والوضيع . وليس ذلك هو تميز الطبقة فى المجتمع .

ونتيجة لذلك فالمجتمع الاسلامى - منتسبا الى مبادئ الاسلام - لا يعرف طبقية ، ولا يعرف صراعا طبقيًا ، ولا نظام حكم ديمقراطى ، أو ارستقراطى أو ثيوقراطى . أى لا يعرف حكم الطبقة الدنيا أو العامة أو الجماهير ، ولا حكم النبلاء والأشراف بالنسب أو المال ، ولا حكم الفرد واستبداده . لأن مثل هذه النظم فى الحكم هى نظم طبقية. ترعى مصالح طبقة على حساب ما عداها من طبقات أخرى .

كما لا يعرف الحكم الثيوقراطى ، على غرار حكم الآباء والقساوسة . ان ليس فى الاسلام طبقة رجال دين ، وكل اليهم وحدهم أمر الدين فى فهمه والتعبير عن الرأى فيه ، كما وكل اليهم الفتوى التى تطاع فى غير مناقشة ، وتلزم الزاما حاسما من عدا هذه الطبقة من المؤمنين به . ليس الدين مهنة وحرقة فى الاسلام تحترف بها مجموعة خاصة من المؤمنين .

كتاب الله للناس كافة من غير أن يكون بعضهم وسيطا فى نقل معانيه الى بعض آخر . والمجتهد فى كتاب الله يلزم باجتهاده وما توصل اليه من رأى نفسه فقط . . .

واذا كان الحكم فى المجتمع الاسلامى بكتاب الله فتطبيق كتاب الله من المؤمنين ومن الذين يطبقونه من الولاة يخضع للتخطئة والتصويب . ولذا وجبت الشورى فى الأمة الاسلامية ، بين الحاكم والمحكومين جميعا .

واذن ليست هناك عصمة فى تطبيق كتاب الله . بل تطبيقه يخضع للمراجعة ، كما يخضع من قبل لتبادل الرأى فيه . واذا انتفت العصمة فى تطبيق كتاب الله ، كما انتفت المهنة والحرفة بسببه ، فالحكم به ليس حكما ثيوقراطيا ، أى الهيا . وانما الحكم به حكم بشرى يستند الى مبادئه وتعاليمه .

القرآن يعلم المؤمنين به نظام الحكم لصالح جميع أفراد الأمة ، والنقل عن المجتمع الأوروبى يعلم المسلمين الحكم لصالح الطبقة المعينة وحدها ، أو يوحى اليهم بالبعد عن كتاب الله فى أخذهم به ، تحت دعوى الثيوقراطية ونظام الأكليروس فى الأخذ به :

الفصل الرابع

فى كفالة حرية الرأى

★ ان الحرية فى الرأى تضاد التبعية المطلقة فيه ، كما تضاد التقليد فى غير تصرف أو تخلف عنه • هى حركة ونشاط مستمر فى الملاءمة بين الانسان ومجال حياته ، طالما يعيش الانسان فى ظروف وأحوال متجددة ومتغيرة • انها اذن التعبير عن حيوية الطبيعة البشرية ، وحيوية المجتمع البشرى • ولكنها لا تعنى التحريض على العصيان ، أو التضيق والاحراج وعدم اعطاء الفرصة للآخرين ، ولا تعنى كذلك الاثارة والدفع الى الانقلاب • فيروى عن عوف بن مالك الأشجعى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم : الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم • »

قال : قلنا يا رسول الله :

أفلا ننابذهم عند ذلك (أى نخاصمهم ونخرج عن طاعتهم) ؟

قال : لا ! ما أقاموا فيكم الصلاة ، الا من ولى عليه وال فرأه يأتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله (أى فليعلن كرهه ، ويصرح ببغضه لارتكابه المعصية) ،

ولا ينزعن يدا من طاعة ، (١) •

... فالحديث الشريف هنا يرسم طريق الرأى فى المعارضة والنقد فى سياسة الأمة ، ويفرق بين أمرين جوهريين فيها : بين الطاعة لأولى الأمر من جهة ، وحرية الرأى وتقييم تصرفاتهم من جهة أخرى • فحرية الرأى بالمعارضة والنقد للولى أو للامام تلغى وجوب الطاعة له ، مادام يقيم الصلاة • ووجوب

(١) نيل الأوطار : ج ٧ ، ص : ١٨٢ •

الطاعة له - مادام يقيم الصلاة - لا يلغى معارضته فى الراى علنا وصراحة وانكار تصرفاته التى تتسم بالانحراف والمعصية .

وعدم الربط بين الأمرين يؤكد أن هدف الحرية فى الراى هو التقويم والاصلاح ، وليس للاخراج ، أو السعى الى الانقلاب . كما يؤكد : أن الوالى أو الامام الذى يحافظ على اقامة الصلاة فى الأمة ، مازال يرجى منه الخير ، فى أن يعود الى الحق والصواب ، عندما يذكر به ، عن طريق مصارحته بالاثم والمعصية . والكشف له عن انحرافه فيما باشره من تصرفات .

ويؤكد عدم اللزوم بين هاتين القضيتين الأساسيتين : وجوب الطاعة . وحرية الراى . ما يرويه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قوله :

« من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ،

فانه من فارق الجماعة شبرا فمات ، فميتته جاهلية » (١) .

وعدم اللزوم بينهما يوضح مدى المستوى الانسانى الرفيع الذى يجب أن يكون عليه المؤمن بالله . ان هدفه الصالح العام وحده ، ان باشر الراى فى غير حرج فى تقييم سياسة الأمة أو فى نقد تصرفات الحاكم ، أو ان أخذ بما يجب عليه من طاعة ولى الأمر وعدم الخروج عليه لاثم أو لمعصية ، أو لخطأ ارتكبه فى سياسة أمته أو فى سلوكه الشخصى ، طالما يؤمل فيه الخير ولا تنطوى تصرفاته على أضرار بالايمان وبالتالى بالأمة .

وبهذا لا يعرف المؤمن بالله الاستكانة والخشية من الناس ، كما لا يعرف الانقلاب والتربص له من أجل تولى السلطة والحكم لذاتهما ، سمة المؤمن بالله هى سمة الصراحة فى الايمان وعدم المداراة فيها لمنفعة شخصية ، وطابعه العام هو القوة فى صلته بالله ، والخشية منه وحده دون الخشية من الناس ، والتسليم له دون الاستسلام لأحد عذاه .

وطالما المؤمن بالله قويا فى ايمانه ، فهو لا تسيطر عليه المادية فى توجيهها ، وبالتالى لا تخضعه أنانيته الى رغبات الذات وحدها فى تحقيق هواها وشهوتها . وهو من أجل ذلك بعيد عن الهدف الشخصى اذا مارس حقه فى الراى والنقد فى السياسة العامة للأمة .

(١) نيل الأوطار : ج ٧ ص : ١٨١ .

والسؤولية الفردية فى العمل ، وفى أداء الطاعة معا ، هى التى تؤصل وجوب حرية الرأى • كما أن صالح الجماعة يؤصل وجوب الولاء وعدم الخروج على ولى الأمر • وفى قوله تعالى :

« أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم ،

فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا » (١) •

••• ما يدعو الى أداء الطاعة ، فى وقت مباشرة الحق فى حرية الرأى • فاذ يطلب القرآن عند التنازع فى الأمر مع أولى الأمر ، رد النزاع الى الكتاب والسنة الصحيحة وحدهما – دون رأى لولى أمر خاص ، أو لأحد بعده فى الجماعة – يعنى على الأقل عدم الحجر على الرأى ، وان أدى ابداءه الى خلاف مع ولى الأمر •

والرأى اذن مسموح به لمن يستطيع مباشرته ، والخلاف فيه كذلك أمر عادى أو ضرورى ، بحكم الفوارق الفردية بين أصحاب الرأى •

أما التنازع فيه فلا يعود الى الرأى فى ذاته • وانما يعود الى الانفعال والميل الى الدفاع عن النفس •• يعود الى نوع من أنواع الحزبية ، أو الى التعصب للذات أو لرأى معين • فهو خارج عن حدود الرأى للصالح العام • ولذا يجب على المختلفين فى الرأى أن يتذ أن يهملوا الجانب النفسى الانفعالى ، ويرجعوا بأمر الخلاف فى الرأس الى الأصل الذى لا يأتية الباطل والهوى ، ولا الحزبية والتعصب من بين يديه ولا من خلفه ، وهو القرآن الكريم ، والسنة التى تعتبر توضيحا له •

والآية السابقة اذ تنص على أداء الطاعة لأولى الأمر صراحة ، فانها تنص بطريق غير مباشر كذلك على : أن الحرية فى الرأى ضرورة من ضرورات الحياة الانسانية ، وان مباشرتها ستؤدى حتما الى الخلاف فيه ، وقد تؤدى الى الشد والجذب بسببه بين أصحاب الرأى ، اذا ما اختلفوا فيه بينهم •

والا : اذا لم تعط هذه الآية وجود حرية الرأى ، كظاهرة ضرورية من ظواهر الحياة الانسانية فى المجتمع ، وفى سياسة الأمة وتوجيهها ، فيم يكون

(١) النساء : ٥٩ •

التنازع بين المؤمنين كرعية من جانب ، أشير اليهم فيها بقوله :
« وأطيعوا ٠٠٠ » ، وأولى الأمر من جانب آخر ذكروا بقوله : وأولى الأمر « ٠٩ »

انه اذا لم تكن للأفراد حرية فى مباشرة الرأى - فى نظر الاسلام - كانت
الطاعة على الأفراد لأولى الأمر على غرار الطاعة لكتاب الله ولرسوله .
والطاعة لهذين المصدرين مضمونة على الدوام من جانب ، وبعبارة عن إعادة
تقييم ما جاء فيها ووزنه من المؤمنين من جانب آخر . وعندئذ تكون حكومة
أولى الأمر حكومة معصومة عن الخطأ والهيبة فى كل وقت ، ويكون الانسان
بالتالى كذلك ، اذا تولى أمرا ، أصبحت العصمة خاصة من خواصه .

وليس ذلك هو الاسلام الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
والذى تروى عنه أم سلمة فيما تنقل ، قوله :

« انما أنا بشر ،

وانكم تختصمون الى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ،
فأقضى له على نحو ما أسمع ،

فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فانما أقطع له قطعة من
النار » (١) .

٠٠٠ فيؤكد عليه الصلاة والسلام : أنه بشر ، يجوز عليه الخطأ
والصواب ، وأنه لذلك غير معصوم . كما يقرر : أن قضاءه وحكمه قد لا يتفق
مع واقع الأمر ، لأنه مجتهد فيه . والمجتهد انسان يصيب ويخطئ . وما
يؤكد عليه الصلاة والسلام ، ويقرر هنا أيضا ينفى : أن يكون ولى الأمر حكما
صحيحا على الإطلاق . واحتمال حكم ولى الأمر للخطأ يعطى حرية الرأى
للمؤمنين ، تصحيحا لما يكون من خطأ وقع فى حكمه .

وأما استمرار الطاعة لولى الأمر ، رغم أنه أخطأ ، مادام يقيم الصلاة
فى الأمة ، فانه يرجع الى الحفاظ على وحدة الجماعة وعدم تمزقها ، بسبب
اثم أو معصية تقع من ولى الأمر فيها . ودأبه على اقامة الصلاة فى الأمة ،
يعبر عن أن خطأه كان خطأ مجتهد . وهو من استنفذ امكانيات الاجتهاد
وخصائصه فى الانسان المجتهد للوصول الى الحق فى ذاته ، فجاوزه التوفيق
فى الكشف عنه .

(١) فى رواية الخمسة : كتاب التاج ج ٣ ، ص ٧١ .

★ والاجتهاد كمبدأ من مبادئ الاسلام له قيمة مزدوجة :

له قيمة فى الملاءمة فى حياة الانسان بين الأحداث والظروف المتجددة من جهة . واخضاع حلها وحرمتها للمبادئ الاسلامية العامة من جهة ثانية . وهذه الملاءمة هى التى تجعل الانسان المؤمن بالله يعيش فى غير قلق نفسى مع التغييرات التى تطرأ فى عالم الانسان ، فى ظل مبادئ الاسلام ، تلك التغييرات التى يحدثها التقدم العلمى ، والتطور الصناعى والتكنولوجى .

وله قيمة ثانية فى تمكين الانسان المجتهد من المشاركة بالرأى فى شئون أمته وفى اعداده للولاية العامة ، أو الامامة . وبذلك لا يكون هناك فى الأمة الاسلامية احتكار لتصريف شئون الأمة أو للرأى فيها من مجموعة معينة ، أو أسرة خاصة .

هذا بالاضافة الى قيمته كتعبير عن حرية الرأى فى المجتمع الاسلامى ، ومنزلة هذه الحرية بدورها فى الاعلان عن كرامة الانسان المؤمن .

وما تجمع من أحكام فقهية فى تاريخ المجتمع الاسلامى ، وما توزعت اليه من مدارس فقهية عديدة ، تنبىء عن أن الاجتهاد فى الاسلام لم يبق مبدأ نظرياً فقط ، وانما أخذ طريقه الى التطبيق ، وأصبح حقيقة ناطقة فى تاريخ المسلمين بشيئين :

أولهما : تجريد الانسان - فى الاعتقاد - من العظمة منذ رسالة الاسلام ، وأن الانسان لم يتغير لذلك فى هذه الخصيصة عن الوضع الذى لحق آدم ، بعد أن ظهر خطؤه فى التجربة التى مر بها فى الجنة . وهى التى لم يقو فيها على دفع اغراء الشهوة والمتعة المادية . والاعتقاد بعصمة الانسان ، اذن ، فى فترة من فترات تاريخ حياته لا يعود لرسالة الله ، بل يرجع الى تخيل الانسان فى تصويره وتصوره .

واذا كانت ممارسة الاجتهاد هى الأمانة على حيوية المجتمع الاسلامى وتفاعله مع الحياة الانسانية العامة وظروفها المتجددة ، فان التقليد أو التبعية بدورها تشير الى ضعف الأمة أو ركودها . واذا بدت ظاهرة الضعف فى الأمة الاسلامية ، فالأولى سلوك طريق التبعية للمعروفين بحسن ادراكهم وممارستهم الاجتهاد فى تاريخها من الأئمة ، من التعثر فى سبيل الاجتهاد الذى عن شأنه أن يسوء الآن لكتاب الله ، والايمان به ، والدعوة اليه ، أكثر من أن يأتى بحسنة واحدة اليها . الى أن تظهر من جديد بعض العناصر الموهوبة والحديثة على دين الله ، وتستطيع أن تفهم الحياة الجارية واحداثها ، كما

تستطيع أن تردّها الى كتاب الله • وعندئذ يستأنف مبدأ الاجتهاد حيويته وطريقه في حياة الأمة الاسلامية •

فالتوقف عن الاجتهاد في فترة الضعف لا يلغى كونه مبدأ واجب التطبيق في كل وقت • واتباع طريق التقليد في هذه الفترة لا يعنى ان التقليد أصبح مبدأ في الحياة الاسلامية • اذ أنه لا يكون مبدأ لهذه الحياة أبدا • وانما يلجأ اليه عند الضرورة فحسب • وهي ضرورة الحفاظ على كتاب الله من انتهاك حرمة من الأميين والمارقين عن دين الله •

ان الاجتهاد ميزة كبرى يتميز بها الاسلام • وضرورته لدين الله واضحة، بعد ختم الرسالة الالهية بمحمد عليه الصلاة والسلام • فترك الانسان مع هذا المبدأ بعد الرسول يعيش في ظل رسالة الله ، الى أن تنتهى الحياة الدنيا ، في غير حاجة الى ما وراء ذاته • وهو في اعلانه عن الحرية الانسانية في الفهم ووزن الأمور وتدبير شئونه ، لا يقل عن ضرورته للملاءمة في حياة الانسان المتطورة •

✱ والخلاف بين الفقهاء واتجاهاتهم في مدارسهم العديدة المشهورة منها ، وغير المشهورة ، يعبر عن مدى حرية الرأي في الأمة الاسلامية التي مارسها الانسان المؤمن بالله • وخلافهم في الرأي يرجع الى مغايرة ظروف الحياة والبيئة التي عاش فيها مجتهد ، لظروف البيئة في مجتمع اسلامي آخر عاش فيه مجتهد آخر ، كمغايرة أحوال مجتمع بغداد لمجتمع « المدينة » أو مجتمع القاهرة بين مجتمعات الأمة الاسلامية • فان جو الثقافة الفكرية – بعد تعريب الفكر اليوناني القديم – في بغداد وما ظهر فيه من المنطق الأرسطي أصبح يميل الى استخدام القياس أكثر من الوقوف عند حد التطبيق للمبادئ الاسلامية الذي جرى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في « يثرب » في حياة المجتمع الاسلامي الأول • وقد كانت حياة تتسم بالبساطة وفي اطار ضيق • وعن المفارقة بين المجتمعين في بغداد والمدينة كان تقدير المدرسة الحنفية في بغداد للرأي والقياس ، أرجح من تقديرها للسنة العملية ، التي وقفت عندها المدرسة المالكية في المدينة ، دون اعتماد الأخذ بالرأي أو بالقياس • والمجتهد الواحد قد يعدل عن رأي رآه في بيئة وظروف معينة في مجتمع ، الى رأي آخر يراه بسبب ظروف مغايرة في مجتمع آخر • على نحو ما ينسب الى الامام الشافعي من أن له في بعض المسائل رأيا قديما ، عدل عنه الى رأي جديد فيه ، بعد أن انتقل من مجتمع الى مجتمع آخر من مجتمعات الأمة الاسلامية •

وبهذا تعدد المدارس الفقهية - حسب الخلاف فيما بينها فى الرأى - يدل من ناحية على تعدد البيئات واختلاف الظروف فى المجتمعات الاسلامية ، ومن ناحية أخرى على الميل الى الاستقلال فى الرأى ومعارضته القبلية فيه بين أصحاب الاستعداد الى الاجتهاد فى الأمة . ولا يدل بحال على ضعف أو تفكك فى الرباط فيها .

★ وسيظل تعدد الاتجاه فى الرأى والخلاف فيه أمانة الحيوية فى الأمة الاسلامية ، وعنوانا على الحرية البناءة فيه طالما يلتزم أصحاب الخلاف فيه بكتاب الله : يستمعون الى تلاوته أو يقرأون فيه ، بدافع الرغبة الى ما يمل به هو عليهم ، وليس بدافع اكراهه على أن ينطق بما هم حريصون على أن ينطق به من رأى مبين لديهم من قبل . تضاف الى ذلك : الرغبة الصادقة - عند محاولة تفهم كتاب الله والملاءمة بين أحداث جدت وظروف تغيرت وبين مبادئ هذا الكتاب وما جاء فى السنة الصحيحة شرحا لها - فى تحقيق الصالح العام والحرص على سلامة دين الله من الاستغلال السئ لمصلحة خاصة سياسية أو مادية .

ولذا طالبت الآية السابقة المؤمنين عند تنازعهم فى الرأى - من أولياء الأمور وغيرهم - عرض الأمر على الكتاب والسنة الصحيحة . ومعنى طلبها منهم ذلك هو الحيلولة دون تحكم الأهواء السياسية أو الطائفية أو النزعات الشخصية فى تفهم كلام الله .

فاذا تعرض كتاب الله للفهم السياسى الحزبى أو الطائفى ، أو لتحكم النزعات الشخصية ، باسم الاجتهاد وحرية الرأى ، فانه يتعرض فى واقع الأمر للاستغلال السئ ممن ينتسبون اليه باعلان الايمان به . ويكون تعرضه لذلك أنثذ أمانة على تفكك المسلمين ، وعلى نزولهم من مستوى الايمان به وتطبيقه فى حياتهم ، الى مستوى المستغفلين والمحترفين به . على نحو ما آل اليه تصرف فريق من أهل الكتاب السابقين على الاسلام فى تحريف كتابهم .

وقد تعرض فعلا كتاب الله فى حقب من تاريخ المسلمين الى هذه المحاولات الاستغلالية والانحرافية : تعرض لتأييد وجهة نظر سياسة خاصة ، أو للملاءمة مع فكرة أجنبية دخيلة ، قد تكون مضادة لتوجيه كتاب الله لو ترك شأنه يعل على المؤمنين به ما يريد ، وليس ما يريدون .

فسياسة دمشق على عهد الأمويين لعبت دورا أذل المسلمين ، ونزع منهم عامل المعارضة من أجل الحق وفى سبيل الحق . إذ استهدفت سياسة الأمويين قتل المعارضة للحكم الأموى باسم الدين . « باسم عقيدة « الجبر » .

ومفادها : أن كلام الله فى قرآنه يوجب الاستسلام للقدر ، ويسلب المؤمن حريته فى العمل وفى الرأى معا . والمؤمن على الحقيقة - فى نظر هذه العقيدة - هو من يؤمن : بأن الانسان مسير ، وليس بمخير ، وأن الفعل والارادة والخلق فى الكون كله لله ، وما الانسان الا كالريشة المعلقة فى الهواء ، يدفعها الريح الى أى اتجاه يتحرك فيه . وجمعت جميع الآيات التى تسند : الهداية ، والضلال ، والفعل الى الله فى مجال تأييد هذه العقيدة السياسية . وتركت الآيات الأخرى فيه التى تحدد مسئولية الانسان عما يصدر منه : من ايمان ، وكفر ، وعمل .

وسياسة بغداد على عهد العباسيين دفعت بلعبتها السياسية الى المجال المقابل . وهو مجال الاختيار والمشيئة الانسانية فى الفعل والرأى ، كى تبرر انقلاب العباسيين من أجل سياسة الحكم وتسلم أمر المسلمين باسم الخلافة الاسلامية ، من يد الأمويين . وفى هذا المجال لم تبق حرية الانسان ومشيئته فى العمل والرأى فى دائرة المسئولية الفردية وفى حدود المصلحة العامة

للمسلمين ، ودين الله . وكتابه . وانما تجاوزته الى المجال الأسفى فوق الانسان ، وهو مجال القرآن الكريم . وأبيح للانسان فى عهد العباسيين أن يناقش كتاب الله فى ألفاظه ، وتراكيبه : أهى قديمة ، أم حادثة ؟ كما أبيع له أن ينفذ الى دائرة الألوهية نفسها ويناقش وحدة الذات الالهية : أصفاتها عين ذاتها ، أم غيرها ؟ وهكذا : مما جعل الانسان يتخيل : أنه باستطاعته أن يحدد بعقله الحدود ذات الله ، وكتابه معا !

فالعقيدة الجبر لدى الجبريين التى ظهرت فى العصر الأموى ، كعقيدة الاختيار عند المعتزلة التى شاعت على عهد العباسيين ، وانتزعتا معا من كتاب الله ، وأرغم عليهما ارغاما ، تحت ضغط السياسة والتطلع الى الحكم أو الى الاستمرار فيه . فهما عقيدتان سياسيتان . والعقيدة الاسلامية هى الايمان بالمسئولية الفردية ، وبما يحقق هذه المسئولية من مشيئة انسانية فى حدود العمل الانسانى والطاقة البشرية ، ثم بالتوكل على الله فيما وراء ذلك .

وهذه العقيدة : لا هى جبر الجبريين ، بسبب ما فيها من التوكل على الله ، ولا هى اختيار الاختياريين من رجال المعتزلة ، بسبب ما فيها من المشيئة الانسانية . هى ليست ظاهرة الاستسلام فى عقيدة الجبر ، كما ليست لها ظاهرة التجاوز والمبالغة فى الحرية فى عقيدة المعتزلة .

والطابع السياسى لهاتين العقيدتين هو : طابع « الاستسلام » وعدم المعارضة عن رضا من دين الله ، عند شيوع عقيدة الجبر ، وطابع التنديد

بماضى السياسة السابقة • والدافع الى الاعتقاد بالحرص على كرامة الانسان وتطبيق كتاب الله فى السياسة الجديدة ، عند تفشى عقيدة الاختيار •

وكما تعرض كتاب الله للضغط السياسى ، تعرض أيضا لضغط النزعات الشخصية أو الطائفية ، أو نزعات قبول الفكر الأجنبى الدخيل • وعن هذا التعرض زادت المذاهب ، والطوائف ، كما زاد التفكك والانقسام فى الأمة ، واتسعت الهوة بين مذاهبها وطوائفها • وأصبحت الحركة العقلية فى حدودها الضيقة تسير فى اتجاه التنازع والتنابد ، والتخاصم والتعادى • وانقسام الكلاميين ، والفلاسفة ، والمتصوفة والفقهاء فى صفوف أهل السنة من المسلمين ، وانقسام الشيعة الى طوائفها العديدة ما بين امامية واثنى عشرية وغلاة ، وباطنيين ، وفاطميين ، واسماعيليين • الى غير ذلك من المجموعات التى لا عداد لها ، يعبر عن مدى هذا الانقسام ، وعن سعى كل مجموعة فى طائفة لتخضع كتاب الله الى ما تراه • وما تراه قد يكون « دخيلا » على الاسلام والقرآن ، وعما تجلى فى التطبيق العملى للاسلام والقرآن ، على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام •

وليس من الانصاف أن يدعى : أن حرية الرأى التى يقوم عليها الاجتهاد ، كمبدأ رئيسى فى الاسلام ، هى المسئولة فى النهاية عن فوضى الطائفية فى الأمة الاسلامية ، وعن السعى الى اخضاع القرآن لما ترى ، بدلا من الخضوع اليه فيما يرى هو • فقد كان عهد الأئمة والمجتهدين الأول يصور طابع الريادة الاسلامية السليمة ، والامتنثال الى كتاب الله وسنة رسوله فيما رأى هؤلاء الأئمة المجتهدون ، وفيما استنتجوه من أحكام •

ولكن العامل فى فوضى الطائفية ، وفى تلك الظاهرة الخطيرة ، وهى ظاهرة شد القرآن الى الأهواء والآراء المصلحية أو الدخيلة ، كان ضعف الايمان بمبادئ الاسلام ، تحت النزول الى مستوى الاغراء بمتع الدنيا وجاها ، والاستجابة لمصدر الاغراء والمتع ، وقد تزايدت وكثرت بسبب الفتوحات الاسلامية •

والانقلاب الأموى فى دمشق كان نقطة التحول فى خط سير الايمان بالله وفى درجته ومستواه ، كما كان بداية الصراع الواضح من أجل السلطة والحكم وجاه الدنيا ، بدلا من التضحية فى سبيل الله ، والحرص على قوة الأمة وترباطها ، اللتين يستهدفهما المؤمن بالله •

والتاريخ الاسلامى فى حاجة الى مراجعة دقيقة لتوضيح منزلة الأحداث السياسية فى التأثير على استخلاص الأحكام فى الفقه الاسلامى ، وعلى تبلور بعض العقائد فى مذاهب المتكلمين ، والقواعد فى سياسة حكم الأمة ، ووظيفة

الولاية العامة • فضلا عن تأثيرها فى وضع الحديث ، ومبادئ بعض العلوم الشرعية كعلم أصول الفقه للسنة والشيعة من المسلمين •

وعلى أية حال لا يمس الاسلام كدين ، أن يسيء اليه بعض من ينتسبون اليه فى تخريجه • وانما المسلمون بعملهم هذا يسيئون فقط الى أنفسهم كأفراد وأمة •

★ ★ ★

والحديث هنا عن كفالة حرية الرأى هو من كتاب الله ودينه ، وليس من تطبيق المسلمين فى عهودهم التى تنازعوا فيها على الرياسة والحكم باسم الدين وعلى حسابه • وكتاب الله باق لم يمس • والذى يجب أن يتغير هو نظر المسلمين اليه ، ثم طلبهم المساعدة من هدايته ، ان أرادوا أن يصبحوا أمة انسانية تستمتع بخصائص المستوى المذهب • وهو المستوى الذى يدعو الى التقارب ، والتواد ، والتأخى ، وليس الى التخاصم ، والتنازع ، أو التحكم فى السيطرة لفريق على فريق ، وفى الاستقلال لفريق لحساب فريق آخر •

★ ★ ★

الباب السادس

الدعوة في أسلوبها – والقائم عليها

- سبيل الدعوة •
- القائم بأمر الدعوة •

كان الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام : صاحب دعوة الى الحق ، وهو دين الله • وباشر القيام بهذه الدعوة يوم أن كان المؤمنون به وبدين الحق ، أفرادا ضعافا وهو بمكة • وباشرها فى يثرب ، بعد أن أصبح له مجتمع مؤمن قوى من الذين هاجروا معه ، حماية لايمانهم ، من أولئك الذين ناصرهم وأزروهم فى ايمانهم بالحق من مؤمنى المدينة • وأوحى اليه القرآن : كتاب الله ، وهو بمكة • وتم وحيه بما تنطق به آية المائدة التى نزلت بعرفات فى حجة الوداع : « • اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الاسلام ديناً » (١) •

ولم ينهج صلى الله عليه وسلم فى سبل الدعوة الى الحق فى أى وقت ، سوى منهج الحجة الواضحة والحكمة فى الاقتناع ، وأمر من ربه سبحانه بعدم الاستجابة الى ايذاء المعارضين له ، والى لغوهم فى القول ، واستكبارهم وعنجهيتهم فى سياق الرفض ، اكتفاء بوضوح الحق فى ذاته •

فالحق يجب أن يحمل دليله فى نفسه ، أمام العقل الانسانى الذى لا يقع تحت ميل الهوى ، ولا ينجذب الى شد العصبية الفكرية ، وبريق الزعامة القبلية والاقليمية ، وجاه الشرف فى الأسرة أو فى الطبقة ، وعامل التمييز لأى أمر أو جانب ينطوى على مصلحة فردية •

وابتعد صلى الله عليه وسلم فى مباشرته للدعوة الى الحق عن أن يحقق عن طريقها رغبة أو مصلحة ، أو يتخذ منها سببا للجاه والشرف والرياسة ، أو ينفع بها قريبا : فى نسب ، أو بعيدا فى حسب •

وعاش عليه السلام للدعوة الى الحق ، وفى ظلها ، وفى تجرد عن الدنيا وزينتها فى تحقيق هدفها ، وفى صبر وتحمل على المكاره ، والشدائد المادية والمعنوية لنجاحها •

وجنبها الاكراه والرغبة ، والخوف ، ووفر لها المشيئة الخالصة والارادة الحرة لمن يؤمن بها •

وترك للمؤمن بها : أن يلتزم بمبادئها ، بعد أن اختار الايمان ووصل اليه ، وأن يراقب هو نفسه تطبيق هذه المبادئ فى حياته وحياة المؤمنين معه ، دون من يلزمهم برقابة خارجية : بسيطة ، أو مركبة •

(١) المائدة : ٣ •

ومن هنا كانت جماعة المؤمنين جماعة تلتزم ، ولا تلزم ، وكانت دولتهم دولة أخلاق ، وليست دولة سوط وعصا وارهاب . وكانت أمتهم أمة إنسانية يسود فيها اعتبار الإنسان ، وكرامته ، وحرية . . .

يسود فيها ما صور الله به الإنسان من : « روحية » بعد أن خلقه من المادة ، ليميز بهذا الازدواج عن بقية المخلوقات ، ويستحق أن تكون له الخلافة في الأرض : « الذي أحسن كل شيء خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع ، والأبصار ، والأفئدة ، قليلا ما تشكرون » (١) .

كل ذلك من خصائص السبيل الى دعوة الحق ، وخصائص القائم بأمرها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ، يوحى بأن :

دين الحق هو دين الله ، وليس دين إنسان لمصلحة له في زعامة أو رئاسة ، وأنه الدين الذي يحتفظ للإنسان في الإيمان به : بالحرية والمشيئة ، والاعتبار الإنساني ، ويترك له أن يكون رقيب نفسه في تطبيق ما جاء به .

وأنه الدين الذي يعين الإنسان المؤمن به ، على أن يبقى له مستوى الإنسان وأن لا ينزل عن مستواه الروحي للتميز به في تصويره الى مستوى الطبائع المادية ، فيشتهي متع الحياة المادية وحدها ويعيش لها ، ومن أجلها .

وأنه لذلك : الدين الذي لا يؤقت بزمن ، ولا بمكان ، وانما يرتبط بالإنسانية أينما وجدت ، وكانت .

أنه للإنسانية ، وليس لعنصر ، أو لكتلة من البشر ، أو قبيلة ، أو أسرة . . أنه لعالم الإنسان . ومن أجل ذلك : يستهدف الوحدة في العالم الإنساني كله .

وما جاء في هذا الباب من توجيه القرآن الكريم ، من خصائص الدعوة الى الحق ، وخصائص القائم بأمرها هو شاهد على أن :

الاسلام هو دين الله ، وأن القرآن كتاب الله ، وأن محمدا رسول الله ، وخاتم الأنبياء والمرسلين الى الناس ، الى أن يبعثوا من هذه الأرض يوم الجزاء الى الدار الآخرة ، ولو كره الكافرون .

★ ★ ★

(١) السجدة : ٧ - ٩ .

الفصل الأول

سبيل الدعوة

١ - الاخلاص فى الدعوة للحق وحده :

ان اشارة الاخلاص للدعوة الى الحق ، والى السلوك السوى ، والمستوى
الانسانى الكريم - هى أن لا يشرك الداعى الى هذا الحق شيئاً آخر معه .
امارة هذا الاخلاص : أن تكون الدعوة للحق وحده ، وفى سبيله خاصة ،
لا يجامل على حسابها ، ولا يحترف به ، ولا يبنى بالدعوة اليه نفعا يعود عليه
خاصة .

لأنه اذ يشرك الداعى مع الحق أمراً آخر معه فى الدعوة ، يكون قد
أشرك الشئ وضده ، فما عدا الحق : باطل ، وزيف .

واذا اختلط الحق مع الباطل فى دعوة باسم الحق ، التبس الأمر على من
توجه اليهم الدعوة . وعندئذ يفسد الوضع كله . فوق ما ينال الداعى من آثار
لفساد الوضع . وهى آثار لا تضر الدعوة الى الحق فقط ، بل تضر وتؤذى
الداعى باسم الحق ، قبل أن يصل الأذى والضرر الى موضوع الدعوة نفسه .

ولذا يوجه القرآن الكريم نداءه ، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام
كصاحب دعوة الى الحق - ضمن ما يوجهه اليه من نصائح يلتزم بها من أجل
انجاح دعوته - بأن لا يشرك فى دعوته الى الله الها آخر ، والا كان من المعذبين ،
وأن لا يجامل أحداً على حسابها والا كان غير جاد فى دعوته الى الحق .

« فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبين » وانظر عشيرتك
الأقربين « (١) »

(١) الشعراء : ٢١٣ ، ٢١٤

فالدعوة الى الله وحده ، هي دعوة الى القيم الانسانية خالصة ، تلك القيم التي تستخلص من صفات الله جل شأنه • وهي : قيم العلم ، والحياة ، والخلق ، والابداع ، والفنى فى الذات ، وبالنفس ، والقدرة والطاقة على العمل والفعل ، والرحمة فى موضعها ، والشدة حين يدعو الأمر اليها ، والعون والمساعدة ، والترفع عن الدنيا ، والملك والسيادة على النفس ، وقبل الغير • • وهكذا : ما يؤخذ من بقية صفات المولى عز شأنه • وعبادة الله اذن ليست منعزلة عن وعى هذه الصفات ، وعن محاولة التقرب اليها بتحقيقها فى ذات الانسان العابد •

وآثر العبادة على الانسان المؤمن بالله ، هو اذن : أن تصبح ذاته ذات علم دقيق ، وذات حياة يحركها ضميرها واحساسها الكامل بالواجب دون حاجة الى دفع من غيرها ، وذات أثر فيما تعمل ، هو أثر الابداع ، وذات غنى ذاتى بالقناعة ، وذات استعداد لمساعدة الغير وعونه ، وذات سمو فى الاعراض عن الدنيا والنقائص والفواحش والمنكرات ، وذات سيادة على الميول التي تسوق الانسان عادة الى مستوى ما دون الانسان ، وذات ملك واقتناء ، يبعد عنها شبح العجز والضعف • وهكذا •

والشرك بالله معناه اذن : اشراك هذه القيم معها فى الدعوة • ولشراك غيرها ليس قيمة فى نفسه ، وليس كذلك من القيم أصلا • وعندئذ تصبح الدعوة الى القيم المثلة للمستوى الفاضل للانسانية ، متضمنة أيضا أمورا أخرى ، هي دون هذا المستوى الفاضل • وهذا الخلط من شأنه : ألا يمثل هداية ، ولا خطأ مستقيما فى السلوك • وانما بالأحرى يصور اعوجاجا فى حركة السير •

وهذا الاعوجاج نفسه لا يسبب ألما ، هو ألم الانحراف لمن يدعو باسم الحق ، وانما يكون عنوانا على أن الداعى : إما مشوش فى دعوته ، وإما صاحب غرض شخصى ، وهذا ، وذاك لا يعود فى النهاية الا بالضرر على صاحب الدعوة ، وعلى من توجه اليهم هذه الدعوة على السواء •

كذلك الاخلاص فى الدعوة يتطلب من الداعى أن يوجه دعوته الى الأقربين معه ، وأن يطلب اليهم أن يكونوا قدوة فى تطبيق مبادئها وتحقيق أهدافها والا اذا جامل صاحب الدعوة الى الحق عشيرته ، ومن زمرته فتركهم وشأنهم ولم يسو بينهم وبين غيرهم ، عندئذ يكون الهوى قد دخل هذه الدعوة ، وبالتالي يكون قد شاب الحق واختلط به أمر ليس هو حق ولا مثل رفيع •

وفى الوقت الذى يتطلب فيه الاخلاص الى دعوة الحق عدم اشراك شيء

آخر معه ، وعدم المجاملة على حساب هذا الحق ، يتطلب كذلك ان يكون صاحب الدعوة اليه لين الجانب ، متواضعا فى علاقته مع الذين يشاركونه الايمان بهذا الحق . اذ ذلك دليل آخر ، على : ان الدعوة الى الحق فوق الجاه والاعتزاز به ، وفوق السلطة والترفع بها ، وفوق كل ما من شأنه ان يبعث فى النفس العادية شيئا من الترفع والاستعلاء .

وهنا أمر القرآن كذلك فى هذا الموضوع نفسه - عندما وجه هذا الأمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كصاحب دعوة - بالتواضع ، واللين ، فى قوله جل شأنه : « **واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين** » (١) .

وهنا يمكن أن يقال : ان أمارات الاخلاص للدعوة الى الحق ثلاث :

عدم اشراك أمر آخر مع القيم العليا التى يدعو اليها الداعى ، مما من شأنه أن يكون نقيضا وضدا لهذه القيم .

وعدم المجاملة على حساب الدعوة ، والانحراف بها فى تمييز فريق على فريق ، واعتبار الدعوة الى الحق دعوة عامة يجب ان يتبعها كل انسان من قريب أو بعيد فى صلته بالداعى .

وعدم الاستعلاء والترفع من جانب الداعى ازاء من يشاركونه الايمان بدعوته .

وبالاضافة الى هذه الأمارات أمارة أخرى : هى التجرد عن الغل والحقد تجاه من لا يؤمن بهذه الدعوة ، بعد عرضها عليه ، وتركه وشأنه : « **فان عصوك فقل انى برىء مما تعملون** » (٢) .

وليس على الداعى عندئذ ، اى عندما يرفض فريق ممن توجه اليهم الدعوة ، موضوعها ومضمونها ، الا أن يعلن فقط تجرده وعدم رضاه على ما يكون من عنادهم ومعارضتهم ، دون أن يتبع ذلك بحقد يضره أو يتربص بهم ولو بعد حين ، ويكفيه عندئذ : أن يتوكل على الله الذى هو عزيز لا ينال ، وفى الوقت نفسه هو رحيم بمن يؤمن به وبكتاباه : « **وتوكل على العزيز الرحيم** » (٣) .

(٢) الشعراء : ٢١٦ .

(١) الشعراء : ٢١٥ .

(٣) الشعراء : ٢١٧ .

فالتوكل على من له العزة ، ومن هو صاحب الرحمة ، كفيل من غير شك ،
بالمساندة التي يحتاج اليها الداعي الى الحق • وفي الوقت نفسه كفيل كذلك
بعدم الحاجة الى غيره •

وعند ذاك لا يكون هناك سبب لحقد على من يعارض ويكفر بالدعوة ،
لأن الحاجة لا تمتد اليه ، سواء لايमानه ان آمن ، أو الى عدم معارضته ان
عارض •

٢ - عرض الدعوة دون الحمل عليها :

ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ، سيدنا محمد بن عبد الله ، جانبان :

الجانب الأول : انه داع الى الهدى ودين الحق •

والجانب الثاني : انه قائد لمجتمع المؤمنين وامتهم ، وكلا الجانبين جاء
بهما القرآن الكريم •

وفي الجانب الأول وأنه داع الى الحق ، يعرض القرآن الكريم
للخصائص والصفات التي يجب أن يتصف بها الرسول كداعية ، وهي صفات
وخصائص تبعد الداعية الى الحق والى القيم العليا كل البعد ، عن الاكراه
والقسر • واذا استعرضنا القرآن الكريم في هذا الجانب نجد ضمن ما
نستعرض كوصية يجب أن يتبعها الداعي ، أن يعرض دعوته دون الحمل
عليها ، طالما هي دعوة الى القيم الانسانية العليا • وفي مقدمة هذه القيم :
السلام وعدم الاعتداء ، والبعد عما يجرح الانسان في حرمانه الشخصية
والفردية • نقرأ قول الله تعالى : « انما امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي
حرمها وله كل شيء ، وامرت أن أكون من المسلمين • وإن أتلوا القرآن ، فمن
اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فقل انما أنا من المنذرين » (١) •

... فالآية الاولى من هاتين الآيتين تشير الى مضمون دعوة الحق
وهي الدعوة الى الله وحده الذي له كل شيء في الوجود ، كما تشير الى أن
من يؤمن بذلك يكون في عداد المسلمين • فالاسلام هو عنوان لدين الله ، منذ
أن كانت رسالته الى مجموعة خاصة من الناس ، أو الى الناس كافة • وليس

(١) النمل : ٩١ ، ٩٢ •

الاسلام اذن هو دين الرسول عليه الصلاة والسلام وحده ؛ بل هو عنوان اتسم به الاسلام لتأكيد : أنه رسالة الله .

والآية الثانية من هاتين الآيتين تعرض للأسلوب الذى يجب أن يتبع ازاء موضوعية الدعوة الى الحق ، فتذكر : أن على الرسول فقط ، أن يتلوا القرآن وآياته على الناس ، فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فلا شأن للرسول به ، ولكن موقفه - عليه السلام - عندئذ لا يعدو أن يكون موقف الناصح ، وموقف المنذر من تبعات الضلال والانحراف : « ومن ضل فقل انميا انا من المنذرين » .

... وهكذا لم يكن للرسول ، عليه السلام - وكذلك شأن كل داع الى القيم العليا والمثل الانسانية - من واجب يؤديه ازاء رسالة الله : الا أن يذكر ما جاء فى هذه الرسالة ، دون أن يكره ، أو يلزم احدا بها ، حتى دون أن يخرج احدا فى قبولها ، أو عدم قبولها .

فطالما كان موضوع الدعوة بعيدا عن التحيز ، وعن الغرض والهوى ، فيكفيه فى اقبال الناس عليه هذا البعد عن التحيز والهوى والغرض الشخصى ، ولا يتفق اطلاقا اذا كان موضوع الدعوة هو موضوع القيم والمستوى الانسانى الرفيع ، أن يكون هناك اكراه من انسان لآخر على قبوله . لأن الاكراه فى ذاته لا يتفق مع كرامة الانسان ولا مع حريته الفردية ، ولا مع استقلاله فى الرأى ، اذ من القيم الرفيعة التى يجب أن تتحقق فى حياة الانسان عن طريق أية دعوة للاصلاح وللحق : قيمة الحرية الفردية .

والاسلام كرسالة من الله الى الناس جميعا ، يحرص كل الحرص على أن يوفر الكرامة الانسانية للفرد ، تلك الكرامة التى تتمثل اول ما تتمثل فى الحرية الفردية . والمؤمنون من أجل ذلك سواء : فى القيمة والاعتبار ، ويسمى بذمتهم ادناهم .

واذا كان موضوع الدعوة الى الحق والقيم الانسانية العليا - وفى مقدمتها الكرامة الانسانية ، والحرية الفردية - فالداعى لمثل هذه القيم لا يتصور فى حقه مطلقا أن يخرج من اعتبارها ، سواء فى التطبيق العملى فى سلوكه ، أو فى الأسلوب الذى يعرض به دعوته . ومعنى ذلك : أن الرسول عليه الصلاة والسلام - وكذلك كل داعية للمستوى الانسانى الفاضل - لا يليق فى شأنه أن يكون مكرها على الدعوة ، ولا ملزما اياها فى أية صورة من صور الالتزام والاكراه . نقرأ أيضا قول الله جل شأنه فى سورة أخرى : « وبالحق

انزلناه وبالحق نزل ، وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا ، وقرانا فرقناه لتقراء على الناس على مكث ، ونزلناه تنزيلا » (١) .

... ففي هاتين الآيتين كذلك نجد ان القرآن الكريم يؤكد الأسلوب البعيد عن الاكراه والالزام ، اوضح تأكيد . فاذا عدنا مثلا الى قوله هنا : **« وبالحق انزلناه وبالحق نزل »** نجد ان هذا القول ينطوى فيما ينطوى عليه : ان القرآن - وهو موضوع الدعوة الاسلامية - ليس بحاجة الى اكراه في قبوله . لأن الحق والصدق لازمه ، في انزاله الى الرسول ، وفي وحيه اليه ، ولازمه كذلك في موضوعه : **« وبالحق نزل »** .

واذا انتقلنا الى قوله : **« وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا »** نجد القرآن ايضا يؤكد خصيصة الأسلوب الذي تعرض به الدعوة ، وهو الأسلوب البعيد عن الاكراه ، لأنه متى كان الداعي قد حددت وظيفته في دعوته عن طريق البشارة لمن يؤمن بالدعوة ، وطريق الانذار لمن يعارضها ويكفر بها ، فليس هناك ما يحمله على الالزام والاكراه لغيره .

واذا ذهبنا الى الآية الثانية : **« وقرانا فرقناه لتقراء على الناس على مكث ، ونزلناه تنزيلا »** نلمس : الى أي مدى تضيف هذه الآية من توضيح الى ما سبق ، فيما يخص أسلوب الدعوة ، من : الابتعاد عن الاكراه والقسر . ان نزول القرآن مفرقا ليقراء الرسول على مهل ، ثم تأكيد انزاله من عند الله ، يجعل لدى الذين يسمعون تلاوته ، وقتا يتدبرون فيه ما جاء به . وطالما ترك للانسان وقت للتدبر والتفكر في قبول الدعوة أو رفضها ، فصوره الاكراه والالزام عندئذ تكون بعيدة كل البعد في الحمل على قبول الدعوة .

والقرآن بتحديد وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته الى الحق ، والى الهداية والى الطريق المستقيم ، بأنه : مبشرا ، ومنذر مرة أخرى ، مع ترك موضوع الدعوة مفتوحا للقبول والاعراض ، وللايمان والكفر ، يجعل من القرآن الكريم ومن الدعوة اليه مصدرا لتكريم الانسان ، والمحافظة على حرمانه ، وعلى ممارسته لحيثية الفردية ، ومن أجل ذلك : كانت دعوة الاسلام دعوة للانسان في كرامته ، وفي مستوى انسانيته الرفيع .

(١) الاسراء : ١٠٥ ، ١٠٦ .

٣ - الدعوة الى الحق : ليست سلعة ولا حرفة :

ومما يساعد على رواج الدعوة الى الحق أن يكون أمرها تنفيسا عن الايمان بها ، على معنى : أن يكون أمرها هدفا في ذاته ، وليست وسيلة يكتسب عن طريقها المال ، أو الجاه ، أو زينة الحياة الدنيا . لأن جعل الدعوة الى الحق حرفة أو مهنة ، أو بمنزلة السلعة التي تباع وتشترى ، يعرضها للمساومة ويخرج بقيمتها عن أن تكون قيمة ذاتية . والذين يقبلون عليها ، عندئذ - ان هم أقبلوا عليها - يقبلون عليها كذلك للاعتراف بها أو للمزايدة عليها ، والذين يرفضونها عندئذ ايضا - ان هم رفضوها - يرفضونها ، لأنها لا تنطوي على غنم أو ربح مادي في نظرهم ، مثل ما تنطوي عليه أية سلعة أخرى من السلع المادية .

ولذا فكل رسالة أرسل بها رسول من قبل الله سبحانه وتعالى الرسول لقومه : أنه لا ينبغي من وراء رسالته : جزاء ماديا ، أو معنويا على أداؤها ، وان كان هناك جزاء أو فائدة ما ، فهي تلك التي تعود من وراء هداية المهتدين بها . يقول القرآن الكريم ، متحدثا عن هذا الوضع قبل رسالة الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام : « كذبت قوم نوح المرسلين . اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون . انى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، ان أجرى الا على رب العالمين » (١) .

فنوح - عليه السلام - فيما طلبه من قومه وفيما وجههم اليه ، أكد لقومه : أن دعوته الى الحق والى الهداية لا ينتظر عليها أجرا ولا جزاء منهم . وجزاؤه فقط من الله وحده .

وعلى هذا النحو في التأكيد يوجه القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ يقول له : « أولئك الذين هدى الله (وهم الرسل السابقون) فبهدهم اقتده ، قل لا أسألكم عليه أجرا ، ان هو الا ذكرى للعالمين » (٢) (رسالة للناس جميعا) .

وما يوجهه القرآن الكريم هنا الى الرسول عليه الصلاة والسلام يصور مبدا عاما في شأن الرسالة الالهية ، والدعوة لما تنطوي عليه من حق ، وهذا المبدأ العام : هو تخليص الدعوة الى القيم الانسانية ، من كل شائبة من شوائب الاعتراف لزعامه ، أو لجاه دنيوى . وهنا يمكن أن يقال بحق : ان الدعوة

(١) الشعراء : ١٠٥ - ١٠٩ . (٢) الأنعام : ٩٠ .

الى الروحية الانسانية - وهى الدعوة الى القيم والمثل الانسانية ، منفصلة تماما ومتجردة عن الدنيا وزينتها ، وعلى معنى : أنه لا ينبغي أن يتكسب بها ، أو تتخذ تجارة للمزايدة عليها • وهنا كذلك الأجر المادى على الامامة فى الصلاة ، أو على موعظة تتلى على الناس ، من شأنه : أن يبعد الدعوة الى الحق عن أن تكون خالصة له •

والمسلمون أيام عهدهم بالقوة والعزة : قوة الايمان ، وعزة الاسلام ، كانوا لا يؤجرون على امامة الصلاة ، ولا على توضيح لدعوة الحق وما أنزل من عند الله ، وكانوا يتعيشون من حرف أخرى ، أبعد ما تكون عن التردد على المسجد أو على مجالس الوعظ • ولكن يسجل القرآن البعد التام عن الاحتراف بالدعوة الى الحق يطلب الى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلنها واضحة فى قوله : « قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم ، ان أجرى الا على الله ، وهو على كل شيء شهيد » (١) •

فهو يشهد الله على أنه لم يكن هناك أجر اطلاقا على دعوة الى الحق • • لم يكن هناك طلب لجزاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من أصحابه الداعين الى الحق ، كما أنه لم يكن هناك جزاء تم بالفعل على هذه الدعوة اليهم • واذا كانت هناك منفعة ما ترتبت على هذه الدعوة ، فهى تلك المنفعة التى تصيب من آمن بها واهتدى بهديها : « ما سألتكم من أجر فهو لكم ، ان أجرى الا على الله » •

ومن السهل اذن أن يعرف السبب الذى من أجله تكبر الدعوة الى الحق ، وتتبعثر تلك الدعوة الى القيم والمثل ، والمبادئ والنظم العامة • • من السهل أن يعرف هذا السبب ، لأنه يكمن فى الاحتراف بالدعوة وجعلها وسيلة للعيش أو للجاه فى الحياة ، لأن الاحتراف بمثل تلك الدعوة ينبىء على الأقل عن البعد عن الايمان بها ، ويعبر فى الوقت نفسه عن النفاس فى الموقف اذاءها • اذ ما يؤمن به الانسان سينقل حتما ليشغل فراغا فى قلوب الآخرين ، وما لا يؤمن به مهما أجهد نفسه فى التعبير عنه لا يتجاوز شفتى الداعى ولا طرف لسانه ، وهذه حقيقة أولية تؤكدتها الدراسات النفسية ، ويؤيدها تجاوب الدعوات المختلفة فى فترات التاريخ • قد يبدو من تكرار الدعوة ومن اعادة اعلانها : المرة بعد المرة ، أنها أثرت وشغلت فراغا من ايمان من سمعوها أو أقبلوا عليها • ولكن تغيير وضع الداعى كفىل بأن يظهر : أن شأنها كان كشأن دق الطبول ، تفرع الأسماع ولكنها لا تتجاوز الأذان •

(١) سبأ : ٤٧ •

حرى بالدعوة الى الحق ، احتراماً للحق ذاته ، وترويجا له ان تبتعد
عن التكسب والتعيش .

وحرى بالداعين ان هم كانوا مخلصين فى دعوتهم : أن يجعلوها تعبيراً
عن ايمان ، وليست وسيلة لكسب عيش أو جاه فى الحياة .

★ ★ ★

٤ - ابعاد الدعوة الى الحق : عن شبهة الاستغلال :

ولم يطلب الاسلام الى المؤمنين يوماً ما أن يقاتلوا خصوم الدعوة الى
الحق ، ومعارضيه : بسبب الدعوة ذاتها ، وانما عندما أذن لهم بالقتال كان
القتال حماية لهم . ودفعاً لاعتداء أعدائهم من الكافرين برسالتهم . ومن أجل
ذلك حددت مشروعية القتال فى الاسلام بأمرين :

الأمر الأول : أن يقع اعتداء من الخصوم والأعداء على المؤمنين بسبب
دينهم ورسالتهم .

والأمر الثانى : أن يكون القتال فى سبيل تمكين المؤمنين ، من الاستمرار
فى ممارسة دينهم وتطبيق مبادئه فى حياتهم ، فى غير خوف ولا ارهاب .

وبسبب تلك الظروف التى تهيء الاذن للمؤمنين بقتال أعدائهم ، كان
سير المؤمنين فى القتال ، صورة من صور الجهاد فى سبيل الله . والجهاد فى
سبيل الله اذن هو : طريق لرد الاعتداء على المؤمنين من جانب ، وتأمين أداء
رسالتهم فى الحياة من جانب آخر . وهو لذلك ليس سبيلاً للقرصنة ، ولا للغزو
والتوسع ، ولا للاستغلال وابتزاز الأموال ، ولا للتمكين من سيادة مجموعة
على مجموعة من الناس ، ومشروعيتها فى رد الاعتداء . وهدفه للتمكين من
حرية ممارسة نظام الحياة الذى ارتضاه المؤمنون لأنفسهم .

فاذا ابتغى بعض المؤمنين هدفاً فرعياً آخر فى الطريق الى القتال لدفع
الاعتداء : كالحصول على المال أو متاع من متاع هذه الحياة الدنيوية لدى
الخصوم والمعارضين ، فان ذلك يعد استغلالاً للدعوة الى الحق . كما يعد
تسخيراً للقيم العليا فى طريق مغاير هذه الحياة . وهنا يطلب القرآن الكريم
الى المؤمنين : أن يتنبدوا فى وقوفهم على معالم الأمور ، قبل اتخاذ أى موقف
معين منها ، ان هم رحلوا وخرجوا من ديارهم فى سبيل الله ، مستهدفين رد
اعتداء خصومهم ودفع الظلم الذى وقع عليهم : « يا أيها الذين آمنوا اذا

ضربتم في سبيل الله (أى سرتهم) فقتلنوا ، ولا تقوا . لمن القى اليكم السلام : لست مؤمنا ، تبتغون عرض الحياة الدنيا ، فعند الله مغانم كثيرة ، كذلك كنتم من قبل ، فمن الله عليكم ، فقتلنوا ، ان الله كان بما تعملون خبيرا » (١) .

فهذه الآية تطلب من المؤمنين - ان هم باشرزوا السير بعد الخروج من ديارهم في سبيل الله - ان يتبينوا وأن يتأكدوا في بحثهم للأمور وكتفها ، وفي الوقوف منها موقفا معينا حتى لا يقعوا في أخطاء تخرج بهم عن الغاية الرئيسية في الجهاد ، وفي سبيل الله ، وهي غاية رد اعتداء الظالمين عليهم : « يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فقتلنوا » . كما تطلب اليهم ان يقبلوا اسلام من يلقي عليهم السلام من أعدائهم ، ان هم مروا بهم ، ولا يرفضوا اسلامهم بغية الحصول على متاع من أمتعة هذه الحياة الدنيا لديهم : « ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ، تبتغون عرض الحياة الدنيا » . ويوضح - كي يطيع المؤمنون عن طيب خاطر ونفس ما طلبه القرآن منهم - أن عند الله مغانم كثيرة ، هي أفضل مما لدى هؤلاء الأعداء لأنها ليست مغانم مادية ، وانما من بينها اطمئنان النفس ورضاء الله ، والاعتزاز بالقيام بالواجب . . . وما شاكل ذلك مما يسمو في جوهره عن تلك الأمور المادية ، ويسمى القرآن هذه المعاني التي هي عند الله : « مغانم » لتكون أدخل في معنى العرض مما لدى الخصوم . كما يذكر في سياق هذا التوضيح : أن المؤمنين اذا لم يحرصوا على أن يكون الجهاد في سبيل الله خالصا لغايته التي حددها القرآن ، فالمؤمنون عندئذ ، ان أشركوا أمرا آخر في الهدف ، يكونون على وضع ما كانوا عليه قبل الايمان . وهو وضع أولئك الذين يستهدفون في حياتهم متع هذه الدنيا وحدها ، بطريق مشروع أو غير مشروع ، من : مال وغيره . واذن لا يكون للايمان بالله ميزة في سلوكهم . ولكن بما أن الله قد من عليهم بهذا الايمان يجب ان يعبروا عنه وعن مقتضياته : « كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم » . ولكي يؤكد القرآن ما طلبه أولا من المؤمنين في طريقهم الى الجهاد من : التريث والتؤدة في كشف الأمور ، والوقوف على معالمها واتخاذ موقف سليم منها . . . تعيد هذه الآيات مرة أخرى ما طلب منهم ، فتقول : « فقتلنوا » . ومع ذلك تعقب هذه الآيات بما طلبته من المؤمنين ، على نحو ما طلبت ، بأن الله خبير بعملهم ، فلا يغيب عنه مضمون العمل ، ولا هدفه ، ولا الباعث عليه والدافع له : « ان الله كان بما تعملون خبيرا » .

ان الدعوة الى الحق - وهي الدعوة الى الاسلام - تعنى السلام لفظا ومعنى . . . تعنيه ايمانا واعتقادا . . . تعنيه سلوكا وتهذيبا . . . تعنى التباعد عن

الايذاء والاضرار . . تعنى تجنب القرصنة والارهاب . . تعنى انسانية
الانسان والبعد عن الحيوانية .

٥ - امانة الداعى الى الحق : فى عرض مبادئ الدعوة :

قد يتعرض الداعى الى الحق الى محاولات من جانب المعارضين له ،
لحملة على التغيير فيما يعرضه من مبادئ ، أو لحملة على اغفال بعض
هذه المبادئ فى الحديث عن دعوته عندما يواجههم ، ملوحين له : أنهم بذلك
التغيير ، أو بهذا الاغفال ، يكونون أقرب الى دعوته ، وإلى النظر فيها ، ثم
الى قبولها .

ولو أن ما يطلبه المعارضون كان تفسيراً لمجمل ، أو توضيحاً لمبهم فى
الدعوة الى الحق ، لكان هناك ما يبرر الطلب ، ويدعو الى مزيد فى توضيح
الدعوة من جانب الداعى نفسه . ولكن اذا كان طلبهم هو الاغضاء ، أو تغيير
ما جاء فى الدعوة مما يخالف عقيدتهم ، ويخالف الفهم المتوارث ، فان الأمر
عندئذ من جانبهم لا يعدو أن يكون محاولة لاختبار مدى ايمان الداعى بما
يدعو اليه ، ومدى حرصه على تبليغ رسالته ان كانت له رسالة حقيقية .

ومن أجل توقع هذه المحاولة من جانب المعارضين ، فان أهم ما يجب أن
يتصف به الداعى الى الحق ، هو الامانة فيما لديه من رسالة تعهد بتبليغها
وبنشرها ، لا ينقص ولا يزيد فيها كلمة ، فضلاً عن أن يغض الطرف عن مبدأ
فيها لم يبلغه ، أو عن أن يستبدله حتى يصبح نشاراً فيها . واذن امانة الداعى
الى الحق ، لا تمر من غير اختبار وامتحان لها . وهو فى ذاته اختبار صعب
لا يجتازه الا ذلك الذى عهدت عليه الامانة فى أطوار حياته ، وصارت هى
طبعاً له .

والقرآن فيما يوجه به الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا المجال
بقوله : « واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : انت بقرآن
غير هذا ، أو بدله ، قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ، ان اتبع الا
ما يوحى الى ، انى أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم » (١) .

(١) يونس : ١٥ .

والقرآن فيما يوجهه هنا الى رسوله الكريم - ساعة أن تتعرض امانته في الدعوة الى الحق وتبليغه ، الى الاختبار - بأن يكون رده على القائمين بحمله على التغيير فيها . هو قوله : « ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ، ان اتبع الا ما يوحى الى ، انى اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم » . . . يوجهه بذلك ليبقى محتفظا بالأمانة كاملة فى شأن دعوته الى الحق ، طوال قيامه بها . اذ هذا الرد الصريح هو فاصل الأمر ، لا يترك وراءه لبسا فى رفض الاستجابة الى تلك المحاولة ، والى مجارة أهواء المباشرين لها .

فالذين لا يرجون لقاء الله ، وهم الذين يذكرهم القرآن فى آية سابقة بقوله : « ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها ، والذين هم عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » (١) . . هم هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ، ولا ينفعهم ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . لأنهم متشبثون بمتع هذه الحياة وتحصيلها . فاذا وجهوا لعبادة الله وحده ، وتليت عليهم الآيات التى تنكر عليهم عبادة الأوثان ، حرصا على كرامتهم الانسانية وعلى عدم تعرضهم للمذلة فى عبادتهم لسواهم من بشر ، أو دون البشر ، طلبوا - ولو بلسان الحال - عدم اسماع ذلك ، ورغبوا فى الانتقال بهم الى شأن آخر ، أو الى تبديله بأمر يصادف هواهم .

فاذا كلف القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول فى مواجهة هذه المحاولة : « ان اتبع الا ما يوحى الى » . . فلكى يقطع خط الرجعة دون هذه المحاولة من جانب ، ولكى يؤكد من جانب آخر : أن « الحق » لا يقبل التغيير والتبديل بحال ، وأن الداعى اليه لا يملك رأيا مستقلا بجانبه ، وانما هو ملتزم باتباعه : فى مضمونه ، وفى التعبير عنه على السواء : « قل : ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى » .

وهنا يمكن أن يقال : ان الحق فى مبادئه هو كل ، لا يقبل التجزئة ، ولا التراخى فى الاعلان عنه . . جميع مبادئه تنبثق عن الايمان بوحدة الله ، الذى لا شريك له .

والايمان بوحدة الله قضية لا يختلف التعبير عنها منذ بدء الدعوة الى الحق ولم يكن لعرضها مراحل يتنوع التصريح بها ، والاعلان عنها فى مرحلة دون مرحلة أخرى . لم تكن الدعوة الى وحدة الألوهية على فقرات ، وان كان الجهر بها تأخر بعض الوقت عن البدء فى التوجيه اليها . اذ هذا

(١) يونس : ٧ - ٨ .

أسلوب يتبع جو البيئة ، والظروف التي تدعو أو لا تدعو الى الاعلان عنها
فى جهر وتحد • ولكن : « لا اله الا الله » كان وما زال ، ولم يزل كذلك منذ
تكليف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة الى الاسلام وهو دين الله
منذ ان جاءت به رسالة رسول سابق •

ان : « لا اله الا الله » كان النقطة الفاصلة فى تصحيح وضع الرسالة
السماوية • لذا : لا يقبل المساومة ، ولا التلبيس ، ولا الخداع للاغراء على
قبوله • لأن الذى يؤمن بـ « لا اله الا الله » يؤمن فى الوقت نفسه بالتحدى
والمواجهة العنيفة التى سيفرضها أصحاب المصلحة فى المعارضة • وهم
أولئك الذين سيحملهم هذا المبدأ على تغيير موقفهم ونظرتهم الى الحياة ،
وتقديرها تقديرا لا ينبعث عن شهوة جامحة ، ولا عن رغبة منحرفة • وانما
ينبعث أصلا من الاحتفاظ بكرامة الانسان • وكرامة الانسان قبل كل شيء فى :
عدم قبول المذلة من أجل المتعة ، أو الشهوة ، أو من أجل الحصول على جاه
متخيل وعارض ، لا يلبث أن يزول ، وتتعرض منه الذات ، وتعود الى ما لها
من قيم لاتفارقها • ويقدر أن الايمان بـ : « لا اله الا الله » يحفظ على الانسان
كرامته ، اذا بالشرك بعبادة الله غيره : من مال ، أو جاه ، أو انسان ، أو ما
دون ذلك ، يجعل من الانسان ذاتا تتجه حسب مصلحتها الشخصية ، لا تعرف
الوفاء ، ولا المبدأ ، ولا القيم العليا الرفيعة • وانما تعرف المنفعة ، والمنفعة
وحدها ، ولو كانت : الانتهازية ، والوصولية الى طريقها •

ان الاصرار على الحق والصراحة فى الدعوة اليه : تعبير عن الأمانة
فيه ، وان كشفه على ما هو عليه فى كل وقت : دليل على الوفاء بهذه الأمانة ،
وهو فى الوقت نفسه : السبيل الى قوة الداعى ، والى الاستمرار فى الايمان
بدعوته ، وبقوة التحدى عندما تلقى معارضة •

٦ - نقد الحق من خصومه : لا يستوجب قتالهم :

ومن أمانة الاخلاص فى الدعوة الى الحق ، ومن أمانة صدق الحق
ذاته ، أن يتسع قلب الواعظ اليه ، للنقد الذى يوجه نحوه ، وأن يحتمل الحق
نفسه نقد خصومه له ، كما يحتمل معارضتهم اياه ، حتى واستهزاءهم به •
اذ صاحب الدعوة الى الحق الذى يضيق ذرعا بالخصوم ، وكذلك الحق الذى
لا ينتظر النقد من أعدائه بل ومعارضته والكفر به ، كل منهما يفقد الصلاحية
لكونه داعيا ، أو لكونه حقا •

فالداعى الذى يضيق ذرعا بخصوم دعوته لا يمكنه أن يستمر فى تلك الدعوة • اذ سيزعجه تكرار النقد والمعارضة لما يدعو اليه • وعلى مر الايام لا يحتمل النقد والمعارضة ، ويرغب فى أن يسلك مسلك الاكراه والالزام • وذلك ليس شأن الداعية الى الحق •

وأما الحق الذى لا يحتمل معارضة المعارضين له ، فعدم احتماله لهذه المعارضة ينبىء عن أن بعض جوانبه لا يصور ذاتية الحق • وعندئذ يكون مشوبا بشيء من عدم الصدق والحقيقة • وذلك أمر يختلف عن طبيعة الحق وجوهره •

واذا وجب على الداعى الى الحق أن يحتمل خصومه ، ووجب على الحق نفسه أيضا أن ينتظر معارضته ، فموقف الداعى عندئذ لا يكون اللجاج فى الخصومة ، فضلا عن الاشتباك فى المقاتلة • وانما يتمثل فى الاعراض عن يناوئون الحق ويعارضون الدعوة اليه ، وفى تجنب الاختلاط بهم : فى مجلس ، أو فى حديث : « واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ، وأما نفسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين • وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ، ولكن ذكرى لعلهم يتقون » (١) •

فالقُرآن يطلب الى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتجنب مجلس أولئك الذين ينتقدون دعوته ، ويعارضون الحق الذى جاء به • ولم يطلب اليه أن يقاطع مجالسهم دوما ، فضلا عن أن يبيع له قتالهم • بل ربط تجنبه لمجلسهم بانتقالهم الى موضوع آخر ، غير موضوع دعوته • ولذلك لم يعتبر : أنه يرتكب ذنبا أو جريمة ، اذا لم يغادر مجلسهم فوراً لنسيان ألم به ، وكلف فحسب بعدم القعود معهم وبمغادرة مجلسهم ، لحظة أن يتذكر : ما طلبه القرآن منه هنا • ولذلك أيضا لم يجعل على المؤمنين الذين يجالسونهم نصيبا من وزرهم عندما يخوضون فى عقد الدعوة ، أو استهجان بعض جوانبها ، ولكن فحسب : يطلب اليهم أن يغادروا مجالسهم ، تعبيرا عن عدم موافقتهم ، وأملا فى أن هؤلاء الناقدين سيكفون عن نقدهم عندما يشعرهم المؤمنون الصادقون فى ايمانهم بعدم رضاهم عند مغادرتهم مجلسهم •

هذا الموقف – وهو عدم الاستمرار فى مجلس الناقدين للحق ، وللدعوة اليه – يطلبه القرآن ، لأنه يستحيل عليه أن يحدد موقفا آخر أعنف من هذا

(١) الأنعام : ٦٨ – ٦٩ •

الموقف ، كموقف الاضطهاد ، والتتبع ، أو موقف القتال والتربص للناقدين لدعوة الحق ، لأن مثل هذا الموقف ينم عن اكراه ضمنى على قبول الدعوة ، ان دعا اليها الداعى ، وهو يحمل نية الاضطهاد أو التربص . وهذا الموقف أبعد ما تتضمنه دعوة الحق ، وتحمل عليه ، كما جاء فى قوله تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » (١) .

فمبدأ التزام الحكمة والاحسان فى الموعظة لا يتفق اطلاقاً معه : موقف من الداعى الى هذا الحق يحمل بين طياته القسوة فى اللفظ ، أو القتال فى المواجهة ، والقرآن عندما يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم : مغادرة مجلس الناقدين لدعوته وقت تقديم اياها ، يريد منه فقط : أن يعبر بهذا الموقف عن عدم رضاه . ثم يترك الباب مفتوحاً ، لعل هؤلاء الناقدين يوماً ما يعودون الى الايمان بالحق ، بعد أن تتكشف جوانبه . الا اذا كانوا من أولئك الذين ظلموا أنفسهم برفضهم للدعوة ، وباصرارهم على هذا الرفض لمصلحة تتحقق لهم من وراء هذا الرفض ، كأن يكونوا من أصحاب السيادة أو الزعامة فى المجتمع السابق على الدعوة . على أساس من تقاليده ، ومن العرف السائد فيه ، ومع ذلك لا يباح اطلاقاً لصاحب الدعوة ، مع علمه بظلمهم لأنفسهم باصرارهم على معارضتهم – أن يشتد معهم فى الخصومة ، أو أن يقاتلهم بسبب الدعوة . اذ القتال لم يشرع اطلاقاً من أجل الدعوة ، وانما كانت مشروعيتها لرد الاعتداء على المسلمين فى حياتهم وفى جماعتهم : « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، الا أن يقولوا : ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، لهدمت صوامع ، وبيع ، وصلوات ، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز . الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور » (٢) .

★ ★ ★

٧ - الحسنى فى رد ما يسىء الى الدعوة :

والدعوة الى الحق ، ومقتضى كونها دعوة الى الحق : أنها تحمل عوامل التهذيب الانسانى ، والسلوك الحسن للانسان . ومن الواجب اذن : اذا قوبلت الدعوة بالرفض ، أو وجه الى الداعى اليها من القول ما يعد نابياً

(١) النحل : ١٢٥ .

(٢) الحج : ٣٩ - ٤١ .

ومسيئاً اليه - يجب أن يكون موقف الداعى عندئذ ، هو : أن يسلك مسلك الاحسان ٠٠ أى مسلك الانسان المهذب ، ويدفع الاساءة فى المعارضة بأسلوب كريم ٠ يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ، بوصف كونه داعية الى الحق : « ادفع بالتي هي احسن السيئة ، نحن أعلم بما يصفون » (١) ٠ فقد أمره فى هذه الآية : ألا يواجه الاساءة بالاساءة فيما يخص الدعوة ومعارضتها ، بينما يطلب منه فى جانب آخر وهو جانب قيادته للأمة المؤمنة بالله ، أن يرد الاعتداء ان يقول : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (٢) ٠ فهذا الجانب الثانى : هو جانب يخص القيادة ، ويخص الأمة المؤمنة فى تماسكها وفى بقائها ، والمحافظة عليها ٠ وذلك من شأنه : ألا يترك أمر الأمة مسرحاً وموضوعاً للاعتداء والايذاء ٠

أما الدعوة فطالما كان هدفها الانسانية ، وطالما كان أسلوبها هو الأسلوب الذى يتجنب الاكراه والالزام ، ويدع الفرصة للتدبر والتفكر فى قبولها أو رفضها فليس من اللائق بعد ذلك : أن تقابل المعارضة المنطوية ٠ على جفاف فى الأسلوب واساءة فى التعبير ، بما يعد فى العرف نابياً فى القول ٠

وهكذا : كان رأى الاسلام ٠ فيمن يقومون بشئون الدعوة الى الحق ، تجاه من شأنهم أن يكونوا أكثر من غيرهم لجاجة وجدلاً فى الرأى والقول ، وهم أهل الكتاب السابقون على دعوة الرسول ٠ عليه الصلاة والسلام ٠ فالقرآن الكريم يذكر فى قوله مخاطباً الرسول والمؤمنين معه : « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم » (٣) ٠

فالقرآن هنا كذلك يلتزم فى شأن الدعوة ، ومعارضتها من جانب أهل الكتاب ، مثل ما نصح به رسوله صلى الله عليه وسلم فى الآية السابقة ٠ وما نصحه به هناك ، هو : أن يكون الحوار والجدال وتبادل الرأى بين أهل الكتاب السابقين والداعين من أمة القرآن ، لا يتجاوز الدائرة التى تحدد الدعوة الى الحق ، وهى دائرة التهذيب والحسن فى القول والتعبير ٠ أما ما يذكره بعد ذلك فى قوله : « الا الذين ظلموا منهم » ٠ فلا يريد القرآن بهذا الاستثناء : أن يخرج صاحب الدعوة عما يلتزم به من دفع السيئة بالتي هي احسن ، بسبب أنهم ظلموا أنفسهم بالكفر ، وبالأصرار عليه ٠ وانما يقصد فحسب : أن مثل هؤلاء لا يجادلون أصلاً ، ولا يتبادل معهم الرأى فى شأن الحق ٠ لأن اصرارهم على معارضة الحق والكفر به ، مع وضوح ظاهراً فى تصورهم،

٠ (٢) البقرة : ١٩٤ ٠

٠ (١) المؤمنون : ٩٦ ٠

٠ (٣) المنكبات : ٤٦ ٠

لا يجعلهم اصحاب صلاحية للحوار والجدل ، ولذا أعقب القرآن هذا الاستثناء بقوله : « وقولوا : آمنا بالذى أنزل إلينا ، وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون » (١) . فما يعقب به هنا من تحديد موقف الداعين الى الحق : من الذين ظلموا انفسهم بالاصرار على الكفر والمعارضة - وهو أى هذا الموقف الذى يتنقص فى أن يعلن الداعون الى الحق ايمانهم بكل ما أنزل وما أوحى من الله الى رسله جميعا (سواء فيما قبل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أو اليه) وكذلك بموضوع قضية الايمان عامة ، وهو وحدة الألوهية والخضوع لهذا الايمان ، وما يترتب عليه فى تنفيذه فى حياة المؤمن - هو السلام ، والاسلام . هذا الموقف المطلوب يدل على المسألة ، وعلى التزام المسلك المذهب . فليس أكثر تهديبا من أن يعلن الداعى الى الحق ايمانه المشترك مع اعداء الدعوة ، وليس أكثر بعدا عن الاساءة فى الموقف من أن يعترف الداعى الى الحق بما أنزل على خصمه من ايمان بالله وحده .

وهنا لا يحق لأنة داعية الى الحق - اذا كان يقصد الحق لذاته وليس للاعتراف به - أن يغلظ فى القول ، فضلا عن أن يسلك مسلك المعتدى ازاء خصمه ، وازاء معارضيه ، وحتى ازاء من يصر على المعارضة والخصومة فيما يدعو اليه . لأن دفع السيئة بالسيئة فى مقام الدعوة الى الحق ، ينقص من قيمة الحق الذى يدعو اليه ، وينقص أيضا من منزلة صاحب الدعوة الى الحق نفسه .

أما انه ينقص من قيمة الحق ذاته ، فلأن الحق يستحيل عليه أن يكون اساءة ، أو عدوانا ، أو غلظة فى القول والتعبير . وأما أنه ينقص من منزلة صاحب الدعوة الى الحق ، فلأن هذا الداعى اذا سلك مسلك مقابلة الاساءة بالاساءة ، ومقابلة الرفض بالغلظة أو بالعدوان ، فانه نفسه لا يكون قدوة لما يدعو اليه واذا لم تكن لديه الصلاحية لأن يكون قدوة لمن يدعو ، فبالأولى لا تلقى دعوته استجابة من غيره ، ويصبح الحق فى ذاته مهيبض الجناح بأسلوب الدعوة ، وبالداعى على السواء .

★ ★ ★

٨ - معاودة الدعوة لمن يعارضها :

ولا يكتفى صاحب الدعوة الى الحق عندما يعرضها على قوم يرفضونها أن يبتعد عنهم ابتعادا أبديا ، وانما عليه أن يعاودهم المرة بعد المرة ، وبالأخص عندما يحس القلق عندهم من عاقبة أمرهم ومصيرهم . عليه ألا يدع اليأس

(١) العنكبوت : ٤٦ .

يتسرب الى نفوسهم بسبب رفضهم للدعوة اول الامر . وذلك بان يضع الأمل أمامهم من جديد فى غفران الله لهم معارضتهم لدعوة الحق فيما مضى ، لأن طبيعة الحياة الانسانية لا تعرف اليأس وحده ، ولا الأمل وحده . وإنما هى طبيعة تقوم على اليأس ، والأمل ، وعلى العسر ، واليسر . أى أنها طبيعة تقوم على الازدواج بين الشئ وضده . ومن أجل ذلك : يطلب القرآن الكريم الى الرسول صلى الله عليه وسلم - تمشيا مع هذه الطبيعة المزدوجة - أن يعيد على الذين كفروا من قبل بالاسلام : الايمان به من جديد مبشرا اياهم بغفران الله لذنوبهم ، ومنذرا لهم فى الوقت نفسه بسوء عاقبة أمرهم ، ان هم أصروا على الكفر والمعارضة ، بعد ذلك . يقول الله تعالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم (وهم الذين تمادوا فى الكفر والمعارضة) : لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا ، انه هو الغفور الرحيم . وانيبوا الى ربكم ، وأسلموا له ، من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون » (١) .

فقد أمر الرسول عليه السلام بتبديد ظلام اليأس . أمام أولئك الذين كفروا من قبل ، وبإحياء الأمل : فى الخلاص مما اقترفوه ، واعداء اياهم برحمة الله ، مؤكدا ذلك بقوله تعالى : « ان الله يغفر الذنوب جميعا ، انه هو الغفور الرحيم » . ومعاودة الدعوة للذين كفروا من قبل الى الاسلام مرة أخرى ، دليل على : أن الحق لا يضيق ذرعا بمعارضة دعوته ، والعناد فى هذه المعارضة ، ودليل آخر كذلك : على أن هدفه الانسانية ، وتحقيق مستواها فى أكبر عدد من الناس ، بغض النظر مما يعترض طريقه من عقبات . ولو لم تكن هذه المعاودة لدعوة الحق مع المعارضين اياه ، لكان معناها : أنها تؤثر فريقا من الناس ، وهم الذين آمنوا بها اول الامر ، على فريق آخر وهم الذين عارضوها وقت أن دعوا اليها .

والاهتمام بالناس كافة ، والحرص على سلامة المجتمع الانسانى ، وابعاد دوافع القلق والاضطراب فيه ، يستوجب من صاحب الدعوة الى الحق : ألا يقف موقف الخصومة الأبدية ممن عارضها ، أو أصر على معارضتها ، لأنه طالما : أنه ليس هناك يأس أبدى فى الطبيعة البشرية ، فالأمل باق لأن تعم الدعوة أكبر عدد ممكن من الناس ، ولو كان فيهم خصوم سابقون . واذن : فالدعوة الى الحق لا ينبغي لها أن تغلق نفسها ، ولا أن تقف من بعض الناس موقف الخصومة ، كما لا تقف منهم جميعا موقف : الإلزام والاكراه .

والخصومة التي وقعت في الأمة الإسلامية بين المؤمنين وأعدائهم لم تكن بسبب رفض الدعوة أو قبسولها ، بل كانت بسبب الاعتداء ومحاولة تقويض المجتمع الإسلامي ، وإبعاد الدعوة إلى الحق عن أن تبقى لها قدم ثابتة في مجتمع البشرية . وهنا اذن يجب أن نفرق بين أمرين : بين طبيعة الدعوة وما تستلزمه هذه الطبيعة من : مسالة وحسن في الأسلوب واحتمال العقبات في سبيلها ، والتعود على الصبر ، وعدم العناد واللجاجة في الخصومة ، وبين الدفاع عن الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ان وقع عليه اعتداء ، من : وجوب مقاومة الاعتداء وسلوك كل طريق - مهما اشتد في عنفه - إلى رده ليؤمن المجتمع على رسالته - وهي رسالة السلام .

الفصل الثاني

القائم بأمر الدعوة

١ - الداعي الى الحق : ليس فوق مستوى الانسان :

انتساب صاحب الدعوة الى الحق ... الى الحق نفسه يميزه على غيره ، بأنه : توفرت له من الخصائص والصفات ما يشير الى احتمال نجاحه في الدعوة أكثر من انسان آخر سواء • وهى صفات تعود الى طاقة : الصبر ، والايمان ، والثبات وعدم التردد ، ولكنه على أية حال باكتسابه هذه الصفات ليس فوق مستوى الانسان ، ولا يطلب منه أو له : أن يكون فوق مستواه •

لأن وضوح الحق فى ذاته : أن فى مبادئه أو فى أهدافه بالنسبة الى المجتمع الانسانى ، والى الفرد فيه ، هو دليل الاقناع به : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » (١) • ويكفى فى قبوله ممن يتسع اليه : أن يثابر الداعي على دعوته وأن يلتزم نطاقها •

فاذا طلب داع للمبادئ والقيم العليا اعتبارا لنفسه ، فوق اعتبار الانسان ، ومنزلة فى الاحترام ، والتقدير ، والتقديس ، تقربه من منزلة الله •• اذا ادعى لنفسه أنه : يملك الكثير مما عند الله •• يملك الأرزاق ، ويعلم ما يأتى به الغد القريب أو البعيد ، أو ادعى : أنه بانتسابه الى الحق انتقل الى طبيعة فوق طبيعة الانسان ليس فيها ازدواج البدن والروح ، ولا تجمع بين ظلمة المادة ونقاوة العقل وصفائه ، وانما لها نور القدس وحده •• اذا ادعى ذلك بالقول ، أو بلسان الحال ، فانه لا يغزر فقط باتباعه وبالدعوة الى القيم العليا والمبادئ ، وانما يغزر كذلك بنفسه ، ويعمل على سقوطه ، قبل أن تسقط دعوته ، وقبل أن تصيب منها المبادئ بأذى انحراف الانسان فى طغيانه وغروره •

كذلك اذا طلب له ممن يريدون اتباعه وتصديقه : أن تكون له قدرة خارقة فيما يأتى به من تصرفات : لا يرد سائلا اذا سأل مالا ، أو علما بالغيب ، أو

(١) البقرة : ٢ •

طلب منه له أيضا : أن يكون مقدسا لا يخطئ في السلوك ، ولا يياشر في حياته من زواج ، ونسل وأكل وشرب كما يياشر الانسان . . . اذا طلبوا له ذلك كى يصدقوه ويتبعوا منهجه ، فانهم يطلبون تغيير النوع في الوجود ، وخروجه على الطبيعة التى هو عليها . وذلك طلب المتعنت الذى يرفض بادئ ذى بدء - لمصلحة له خاصة - أن يتبع الحق فى ذاته . والأمر عندئذ ليس أمر الداعى ، وما له من طبيعة نوعية . انما هو شأن الدعوة التى ستتأثر مصلحته الخاصة بالايمان بها .

والرسول صلى الله عليه وسلم - وهو صاحب دعوة الى الحق - طلب اليه القرآن الكريم - كى يكون واضحا من أول الأمر - أن يعلن وأن يؤكد فيما يعلن : أنه عليه السلام بانتسابه الى دعوة الحق التى جاء بها : لا يرتفع الى ما فوق مستوى الانسان . ان كل ما له هو : أن يتبع فى التبليغ ما يوحى اليه من عند الله . فهو مبلغ فقط ، وأمين فيما يبلغه من الوحي لا يخرج عنه بحال : « قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم انى ملك ، ان اتبع الا ما يوحى الى » (١) .

واذا كانت رسالته - عليه السلام - هى اتباع ما يوحى اليه فى التبليغ والدعوة له . . . فهو قد تجرد من أى هدف آخر يحمله على الخروج عن رسالته وكل ميزة له آنئذ ، هو : أن يلتزم هذا التجرد الموضوعى ، ولا يتحيز بالدعوة الى عواطفه وميوله ، وسواء أكانت العواطف هى عواطف نحو مجموعة خاصة من الأفراد ، أو أكانت الميول هى ميولا الى ما فى الدنيا من زينة أو متع أو جاء ، وإذا حرص على هذا التجرد يكون قد تفوق فى مستوى الانسان ، وأصبح ذا شأن عظيم فيه . ولكنه لا يخرج بهذا التفوق عن طبيعة الانسان .

وانسياق الداعى الى القيم العليا اذن ، الى ادعاء بأنه يملك ما يشاء ، أو أنه يقبض على ناصية الغد والمستقبل ، أو أنه بتولييه الدعوة ، والانتساب اليها قد علا عن الناس فيما لهم من طبيعة انسانية . . . هذا الانسياق ليس دليلا فقط على الغرور ، أو على الانحراف ، بل هو قبل هذا وذاك : دليل على الضعف الذى يملكه الآن ، وهو ضعف الانسان أمام هواه فى أن يصبح ذا جاه فى الأتباع ، وذا حظوة بينهم ، وهو ضعف الانسان مرة أخرى ، فى أنه : لا يريد الوصول الى ذلك عن طريق تنمية الذات فى المستوى الانسانى ، والبلوغ بها فيه الى ذروته ، عن طريق التجرد الموضوعى ، والاحتمال فى سبيله ، والبقاء فى دائرة ما يؤمن به . . . مهما كانت عوامل الاغراء أو التهديد ،

(١) الأنعام : ٥٠ .

بل يؤثر فى الوصول الى هدفه : ذلك السبيل السهل ، وهو سبيل الوعود والادعاء ، فلعل الغد يأتى بما وعده فان خالف القبر وعده ، وكذب ادعاءه فى غده القريب ، فلتكن هناك نظرة الى غد بعده ٠٠٠ وهكذا : ولكن نهاية المطاف ، هى خسران الدعوة الى القيم العليا ، وخسران الداعى ، وتبديد الزمن فيما يضر ، ولا ينفع الناس ٠

فالانسان انسان يرتفع فى مستوى الانسانية ، وينخفض فى هذا المستوى ذاته ٠ ولكنه لا ينتقل به الى طبيعة أى نوع آخر من أنواع الكائنات فى الوجود ٠ وتطوره اذن : تطور ذاتى - أى داخل الذات البشرية - وتقديره هو بقدر ما يحصل عليه ، من درجة ، أو درجات فى هذا المستوى الانسانى ٠

★ ★ ★

٢ - الداعى الى الحق : لا يتأثر بعلاقة أولى القريبى فى دعوته :

والدعوة الى الحق ليست فقط : نداء لمبادئه ، ولا حملا على تطبيق هذه المبادئ ٠ وليست هى : توضيحا للمثل والقيم العليا التى يقوم عليها الحق أو يتكون منها ٠ وليست هى : مثابرة ولا صبرا على الاستمرار فى طريقها ، كما أنها ليست تجنباً للآساءات والايذاء الذى قد يمس صاحب الدعوة ، ليست هذا كله فقط ٠ وانما هى : مجاهدة نفسية كذلك لصاحب الدعوة ، وترويض لسلوكه ومواقفه ، كى يستقيم هذا السلوك ، وتستقيم هذه المواقف على منهج الدعوة ومبادئها ٠ على معنى : أن صاحب الدعوة الى الحق ، كما يلتزم جانب التوضيح للدعوة وجوانبها ، يلتزم ايضا بضبط النفس ويحملها على أن تكون قدوة حسنة ومثلاً طيباً ، ترى فيه القيم العليا والمبادئ الرفيعة التى تشكل كيان الدعوة الى الحق ٠

ومن أجل ذلك كان الوحى بالقرآن الكريم يتتبع سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام ، ويتتبع مواقفه ٠ كما كان يتتبع ميوله وعواطفه الداخلية ٠ ويعلن عما قد يكون مجافيا منها لأسلوب الحق ، أو ما قد يكون متضمنا ميلا انسانيا خاصا لا يصور الحق فى وضوحه وقوته ٠ وفى الوقت الذى كان يتبع فيه الوحى سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام ، كصاحب دعوة الى الحق ، ويتتبع مواقفه ، كأن يطلب اليه : اعلان ما يؤاخذ به الله عليه منها ، كى يطمئن النفوس التى آمنت بالدعوة بعد ذلك ، الى أن : الدعوة هى فى طريقها المرسوم ، وهو طريق الحق وحده ٠ نقرا فى القرآن الكريم قول الله

تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى
قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » (١) .

فهنا يعلن القرآن الكريم عن عتبه على الرسول عليه الصلاة والسلام ،
وعلى الذين آمنوا معه ، فى : أنهم بقيت لهم عواطف وميول ، أو بقى لهم أمل ،
فى أولئك الذين اتضح لهم : أنهم من المعارضين للدعوة الى الحق والكافرين
بها ؛ كما اتضح لهم كذلك أن عقاب الله حال بهم لذلك لا محالة . ولم يكن هناك
من سبب يدفع الرسول عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه الى الميل لهم ،
مع تبين موقفهم هذا ، سوى : أنهم كانوا أولى قربى ، وكان للرسول عليه
السلام له بهم علاقة أسرية . وهذا العتب يدعو من جانبه صاحب الدعوة
الى الحق لأن يكون ميله الى الحق أشد وأقوى ، منه الى المعارضين له ، مهما
بلغت درجة الصلة من القربى بين المعارضين وصاحب الدعوة الى الحق .

اذ ان التزام جانب الحق وحده هو الذى يدعو الى ترويج الدعوة
والاقبال عليها . اما الركون واما الميل الى المعارضين ، لأنهم أقوياء . . .
لأن لهم صلة خاصة بصاحب الدعوة الى الحق ، فهذا من شأنه أن يعوق الحق
ودعوته ، ويجعل هذه الدعوة وسيلة وليست غاية . بل قد يشكك فى الايمان
بها ، وذلك أخطر ما يكون على الدعوة وأدعى لفشلها . ولذلك يقول الله تعالى
فى آية اخرى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يؤادون من حاد الله
ورسوله ، ولو كانوا آباءهم ، أو أبناءهم ، أو إخوانهم ، أو عشيرتهم » (٢)
معلنا أنه ؛ لا يجتمع ايمان على سبيل الحقيقة بالدعوة الى الحق ، مع التردد
الى المعارضين والمتحدين لهذه الدعوة . . . مما يدل على أن الريب والشكوك
ستأخذ طريقها الى قيمة الحق ، والى قيمة الدعوة ، ان نزل صاحب الدعوة
الى مجال الميول والعواطف لذوى القربى وأصحاب الصلة الشخصية . ومن
اجل هذا الخطر على الدعوة الى الحق كانت مجاهدة صاحب الدعوة اليه
لميوله وعواطفه الانسانية ذات مشقة كبيرة على النفس العادية ، لأن الوقوف
بين الالتزام بالحق - وهو رسالة لصاحب الدعوة - والميل الى الخاصة
والمقربين منه ، وهى أمر يكاد يكون طبيعيا فى النفس البشرية . . . لأن الوقوف
بين هذين الطرفين ليس بالأمر اليسير الا على من اعطاه الله الحكمة ، وتابع
ارشاده اياه الى الخطأ والصواب ، وما ينبغى وما لا ينبغى ، حتى يستقيم
امر الدعوة ويكتب لها النجاح .

(١) التوبة : ١١٢ .

(٢) المجادلة : ٢٢ .

والذين يباشرون من بعد الرسل أية دعوة الى الحق والى المبادئ العليا سوف يجدون انفسهم فى حرج كذلك ، ان هم لم يأخذوا ذواتهم بالترويض على سلوك الطريق الى الحق ، والتزامه وحده

٣ - الوقوف بجانب المخلص للدعوة :

ومن النصائح التى يدعو اليها القرآن الكريم رسول الله ، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أن يلتزم بها ويحققها فى دعوته كداعية الى الحق : أن يكون فى حياته جنباً الى جنب مع الذين يخلصون فى ايمانهم بدعوة الحق ، لا يفارقهم ، ولا تبعده عنهم رغبة من رغبات هذه الحياة الدنيا ، ولا زينة من زينتها : زينة الجاه ، وزينة السلطة ، وزينة الاعتزاز بعدد الأتباع . . الى غير ذلك من جوانب هذه الزينة . لا يبتعد عنهم فى اخلاصه وفى محبته وفى مساندته اياهم ، ليخالط قوما آخرين ، يتبعون أهواءهم ، وقد أغلقوا قلوبهم دون الايمان بالله ، وأمرهم فى سلوكهم وتصرفاتهم دليل واضح على هواهم وعلى بعدهم عن رسالة الحق ومبادئه . يقول القرآن الكريم : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم ، تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه ، وكان أمره فرطاً . » وقيل : الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » (١) .

فهذه الآيات ترسم حدود الوقوف بجانب المخلصين للدعوة ، فهى تذكر : أن الوقوف مع هؤلاء المخلصين ، ليس هو التودد اليهم فحسب ، وانما هو قبل كل شيء : احتمال معاشرتهم ، واحتمال ما عساه أن يذنب جازحاً للاحساس والشعور من جانبهم ، فالتعبير فى الآية بقوله : « واصبر نفسك » . . يفيد : أن على الداعى أن يمارس الاحتمال . وهو لا يمارس الاحتمال الا اذا كان هناك ما قد يؤذى الشعور والاحساس . واذا كان مطلوباً من الداعى أن يتحمل مثل ذلك فى العلاقة بينه وبين من يخلصون لدعوته ، فانه بالأولى يكون متواداً معهم ، ومشاركاً اياهم فى سرائرهم وضرائرهم . ولكن فى الوقت نفسه : حدد القرآن هؤلاء المخلصين فى ايمانهم ، الذين لهم حق على الداعى الى الحق ، فى : تحملهم فى معاشرتهم . . حددهم : بأنهم أولئك الذين يشغلون حياتهم

(١) الكهف : ٢٨ ، ٢٩ .

بذكر الله ، ويجعلون هدفهم فيها وجه الله وحده . على معنى : أنهم لا يرجون من الدنيا ومن الحياة فيها ، ولا يرجون من الأموال ، والأولاد التي تصور زينتها شيئاً ، سوى : تحقيق رسالة الله ، وتحقيق طابع هداية الله في كل أمر يأتونه ، وفي كل حركة يبشرونها ، وفي كل علاقة يقيمونها مع اخوانهم .

وفي الوقت الذي تطالب به هذه الآيات الكريمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الدعوة بالتحمل مع المخلصين للدعوة ، تفصل ما من شأنه أن يحول دون التركيز على الإقامة في هذه العلاقة ، أي في علاقة صاحب الدعوة مع المخلصين في إيمانهم بها . وقد ذكرت هذه الآيات أمرين : الأمر الأول : زينة الحياة الدنيا وجاها . إذ شأن ذلك هو اغراء الانسان العادي ، وهو ذلك الذي ليست له رسالة في الحياة الا ذاته يدور حولها ، ويفكر في مصلحتها ، ويدافع عنها . أما صاحب الرسالة فهو برسالته ، وبما يجب أن يتحمل في سبيلها من مشاق ومتاعب قد تصل الى درجة الأذى ، فهو لم يعد انساناً ذا مستوى عادي . وهنا إذ يقول القرآن الكريم في مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام : « ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » . يقول ذلك ، تأكيداً فقط بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الوقت نفسه يجعله قاعدة ملزمة لكل من يتصدق على الحق ، بعد الرسول عليه الصلاة والسلام . والأمر الثاني : اغراء أصحاب الجاه وأصحاب القوة المادية ، وهم في واقع أمرهم : قلوبهم غلف عن الإيمان بالله ، وأسلوبهم في الحياة هو أسلوب المتبع لهواه في انطلاق ، حتى ظهر أمره وكان واضحاً : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً » . وهؤلاء كذلك بما لهم من جاه ، وقوة مادية ، من شأنهم : أن يحملوا غيرهم ، وخصوصاً إذا كان هؤلاء ضعفاء في عددهم وفي عدتهم ويميلون الى المساندة . والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان شأنه في صلته بدعوته شأن الذي يلتزم بها ، ويدفع عنه اغراء كل مصدر للاغراء ، ولكن القرآن الكريم يقنن للمجتمع الانساني أينما كان ، وفي أي وقت وجد .

ويكفي الداعي الى الحق - عندما يدفع عنه زينة الحياة الدنيا وفتنه من كان صاحب جاه وقوة ، وهو ليس على إيمان بالله - أن يعلن دائماً دعوته الى هذا الحق ، ويقف مجرداً دون أن يملأ قلبه بأمل في فريق ، ودون أن يدع البغض ينفذ الى نفسه بالنسبة الى فريق آخر ، بل عليه أن يكون مجرداً ، وأن ينادي بما طلبه القرآن منه في قوله تعالى : « وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (١) .

(١) الكهف : ٢٩ .

وبتجرده هذا : يكتسب قوة من اتباعه الى الله ، كما تكتسب دعوته قوة
في انها : فوق الاكراه والالزام .

★ ★ ★

٤ - اولوية المودة من صاحب الدعوة : لمن يسعى الى الايمان :

وصاحب الدعوة الى الحق لم يكن يوما من الايام لها ، ولا شبيها بالاله .
انه كان انسانا ولازمته خصائص الانسان : في عواطفه ، وتصرفاته ، وسلوكه
ومن أجل ذلك : قد يخطيء كما يصيب ، وقد يلام تصرفه ، كما قد يثنى عليه ،
ومظاهر الحياة الدنيوية ، من : الفنى ، والشرف ، والجاه ، والسلطة لها
من غير ما شك تأثير على الانسان - أى انسان - ولو كان هو صاحب الدعوة
الى الحق . قد يؤثر عليه بعضها فيقع في خطأ يتصل بأسلوب الدعوة اتصالا
وثيقا . والقرآن الكريم من أجل ذلك ، لا يسجل فقط موضوع الدعوة ومبادئ
الرسالة الالهية ، وانما يسجل مع ذلك مواقف صاحب الدعوة عليه السلام مما
شابه خطأ الانسان ، لا يسجل العتب عليه بعد ذلك لذات العتب ، بل بالأحرى
ليرشد الدعاة الى الحق بعده عليه الصلاة والسلام الى أن يتجنبوا تلك
الهنات ، وهذه السمات من الأخطاء التى قد تلحق بتصرفاتهم يوما ما .

كان أشراف قريش عند الرسول عليه الصلاة والسلام ، يدعوه في
مجلس له الى الحق ، والايمان به . وكان بحكم طبيعته الانسانية يحرص على
هدايتهم ، ظنا منه : أنهم اذا آمنوا بدعوته آمن بها كثيرون غيرهم من أتباعهم .
وهذه سنة انسانية . وأثناء حديثه معهم دخل عليه رجل أعمى ينشده العظة
والارشاد والتبصير الى الحق والايمان به ، وكرر نداه الى الرسول صلى
الله عليه وسلم : فى أن يستمع اليه ويجيب طلبه . فكان من جانب الرسول عليه
الصلاة والسلام ما يشبه الاعراض عنه . لأنه كان مستغرقا فى الحديث مع
أشراف قريش ، كما كان مستغرقا فى الرغبة النفسية لديه أن يسلم هؤلاء .
عندئذ نزلت هذه الآيات القرآنية : « عيسى وتولى . ان جاء الأعمى . وما يدريك
لعله يزكى . او يذكر فتنفعه الذكرى . اما من استغنى . فانت له تصدى .
وما عليك الا يزكى . واما من جاءك يسعى . وهو يخشى . فانت عنه
تلهى » (١) .

(١) عيسى : ١ - ١٠ .

وهذا الأعمى الذى عاتب القرآن فى شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو (عبد الله بن أم مكتوم) . فالقرآن فى عتبه على الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشبه اعراضه عن ابن أم مكتوم ، يعتب عليه : لأنه ظن أن رجلا أعمى ليس معروفا بين العرب - كما هو وضع أشراف قريش - شأنه فى الاسلام من حيث الأثر لا يرقى الى ذلك الأثر الذى يترتب على اسلام بعض عظماء قريش . فضلا عن أن ميل عظماء قريش الى الاسلام كان ضعيفا ، بسبب أنهم أصحاب زعامة ورياسة فى مجتمعهم ، ويحرصون على بقاء هذه الزعامة والرياسة لهم . على خلاف ذلك الميل الشديد الى الاسلام الذى يتجلى عند عبد الله بن أم مكتوم . فان الايمان بدعوة الحق لا ينزل الناس منازل معينة بسبب ما لهم من شرف أو جاه ، وانما يفضل بعضهم على بعض فى قوة الايمان وضعفه ، وفى شدة الاقبال على تطبيق مبادئه ، والتكوفى هذا التطبيق : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ، والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم ، على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمة ، وكان الله غفورا رحيما » (١) .

فلم يكن مقياس التفضيل هو السبق الى الاشرفية ، أو فى الحصول على الجاه ، بل فى : المستوى الانسانى والسلوك الحسن .

ان الايمان بالله لا يتخير الأشراف والوجهاء من الناس ، وانما يتخير أصحاب القلوب وأصحاب الميل الى أن يحقق فى انفسهم مستوى الانسانية . والاسلام لا يتخير الأغنياء دون الفقراء ، وانما يتخير صاحب الاستعداد الذى يضحى بنفسه وبماله ان وجد له ، فى سبيل القيم العليا وسبيل الله .

وهنا كان مناط العتب على الرسول عليه الصلاة والسلام فى أنه تأثر فى هذه اللحظة التى دخل فيها عيد الله بن أم مكتوم على أشراف قريش فى مجلسه عليه السلام . . فى أنه تأثر بما يتأثر به الانسان العادى ، وبما تثيره مظاهر هذه الحياة الدنيا فى نفس الشخص الذى لم يتصد للدعوة الى الحق .

ولكى ينسجم الحق مع نفسه وينسجم صاحب الدعوة مع موضوعه ، يجب على الداعى - بقدر الامكان - أن يتجنب المؤثرات والمغريات التى تدعو الى التفرقة فى الاقبال على بعض الناس والصد عن البعض الآخر . ومع

(١) النساء : ٩٥ ، ٩٦ .

ذلك : فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سموه فى تجرده للحق ، هو انسان له العواطف واليول الانسانية ، التى تخرجه حتما عن أن يكون مساويا لله سبحانه وتعالى ، وان كان اكثر الناس قربا اليه .

٥ - الداعى الى الحق ينادى بدعوته : عن صاحب الاتجاه المادى فى الحياة :

صاحب الاتجاه المادى ، هو الذى يقع كلية تحت تأثير هذه الحياة الدنيوية من مال ، وأولاد ، وجاه .. هو الذى لا يفرجه ولا يجذبه فى هذه الحياة الا جانب محسوس من جوانبها المشاهدة ، ولا يحفل بقيم ولا بمبادئ انسانية ولا بعلاقات طيبة مع الآخرين معه فى مجتمعه وأمته : الا بقدر ما يدر عليه انتسابه لهذه القيم والمبادئ من مكاسب شخصية .

صاحب الاتجاه المادى ، ليس هو الذى يستمتع بمتع هذه الحياة : يأكل من طيباتها ، ويتزين بزینتها فى غير اسراف وفى غير تقدير .. ليس هو الذى يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا .. ليس هو ذلك الذى ينظر الى الحياة نظرة فيها اعتدال ، وفيها رغبة فى المشاركة فى العمل على صفاء النفوس والعيش بسلام . انما هو ذلك الذى يمعن فى الاستجابة لمفاتن هذه الحياة واغرائها ، دون نظر الى ما يترتب على هذه الاستجابة الجامعة من ضرر للآخرين معه .

ومثل صاحب هذا الاتجاه ، ليس لديه متسع فى نفسه ، ولا فى قلبه ، ولا فى تفكيره ومنطقه ، لأن يسمع حديثا عن القيم العليا أو يفكر فى دعوة الى المستوى الانسانى الفاضل . مثل هذا الذى يمعن فى الاستجابة للمتعة المادية ، تلبية لشهوات نفسه وأنانيته ، مهما عرضت عليه دعوة الحق فى صورة متنوعة - فانه بموقفه فى الحياة يجمد عند حد المحس منها والمرئى فيها . واذن ، عرض الدعوة عليه لا يكون اهانة لمبادئها فقط ، وانما تضییع للزمن ، وللطاقة البشرية بشأنها . ومن هنا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا » . ذلك مبلغهم من العلم ، ان ريك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بمن اهتدى » (١) .

(١) النجم : ٢٩ ، ٣٠ .

فالقُرآن الكريم يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينأى بدعوته عن صاحب الاتجاه المادى ، بينما يطلب فى آيات أخرى أن يعاود عرضها على الذين قد رفضوها من قبل فى قوله : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم : لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا ، انه هو الغفور الرحيم » .
« وانيبوا الى ربكم واسلموا له ، من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون » (١) .
يقف القرآن هذا الموقف من صاحب الاتجاه المادى ، لأنه لا فائدة ترحى من تكرار عرض الدعوة عليه ، اذ هو لا يدع منفذا من منافذ الاحساس والادراك مفتوحا يمكن أن يصل عن طريقه صوت الحق ، وصوت الداعية اليه . فهو مثقل بماديات الحياة ، بحيث أصبحت هذه الماديات تحجب كل ما وراءها من : قيم ومثل عليا ، تصور المستوى الانسانى المذهب . وهو ذلك المستوى الذى يشارك صاحبه غيره ممن معه الحياة الدنيا وما فيها من متع وأرزاق .

وفى آية أخرى يوجه القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أيضا فى هذا الشأن بقوله : « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ، وغرتهم الحياة الدنيا » (٢) .
ففى هذا التوجيه الأخير يذكر القرآن الكريم السبب الذى من أجله يجب على صاحب الدعوة الى الحق : أن ينأى بدعوته عن صاحب الاتجاه المادى . هذا السبب هو ما يذكره فى قوله « الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا » . فإى انسان يتخذ دينه لعبا ولهوا ، تمكنت منه المادية فى توجيهها وتأثيرها . وكان الاستهزاء بالدين ، أو اتخاذه لعبا ولهوا ، أمانة على تمكن المادية فى نفس من يستهزئ أو يلهو بالدين .

واذن فالرسول عليه الصلاة والسلام – وكذلك شأن كل داع الى الحق – مطالب بتوجيه الدعوة الى الحق لمن يؤمل فيه الاستجابة ولو بعد حين . كما انه مطالب بمنع عرض دعوته على من لا أمل فيه : فى أن يستجيب للدعوة لقبولها وتطبيق مبادئها . والأمانة واضحة فى تعريف كل من النوعين .

ذلك الذى يعرض بادية الأمر عن قبول الدعوة ، بسبب تمكن عرف منه أو عقيدة فى نفسه ، فهذا يرجى منه : أن يقبل الدعوة ولو بعد فترة ما .

وذلك الآخر الذى أعمته الدنيا بمفاتها ، واغرائها ولا يرى فيها موجودا يقيمه الا ذلك المحسوس . . . هذا من شأنه الا يرجى منه قبول الدعوة يوما .

وقد وجه الرسول عليه السلام فى تحديد موقفه من المدعوين لدعوته على هذا النحو كى لا ييأس من دعوته بسبب التأبى من رافض اياها ، لموقفه المادى

(٢) الأنعام : ٧٠ .

(١) الزمر : ٥٣ ، ٥٤ .

الجامع فى الحياة • ولكى لا يعتقد بأن هناك طاقات بشرية قد بددت اذا ما عرض دعوته على قوم آخرين فيهم الأمل فى قبولها •

★ ★ ★

٦ - الداعى الى الحق : يصارح المؤمنين بالأخطاء التى تقع :

هناك جانب من جوانب هداية الله فى كتابه ، هو تسجيل القرآن الكريم للأخطاء التى تقع فى أسلوب الدعوة ، والمطالبة بإعلانها والكشف عنها ، ليكون الناس على بينة من الأمر • وفى الوقت نفسه ليتجنب الداعون - وهم فى طريقهم الى الدعوة - الأسباب التى حملت على هذه الأخطاء : سواء وقعت هذه الأخطاء من الرسول عليه السلام كإنسان ، أو من المؤمنين معه •

وهذا الجانب من هداية الله أساسى لتوفير الثقة بين المؤمنين ، وللحيلولة دون التصورات ، والظنون التى من شأنها أن تعوق نمو العلاقات بين بعضهم بعضا • والمجتمع الإسلامى لذلك يعتبر مجتمعا مفتوحا : يعلم جميع أفرادہ ، بجانب المبادئ ، والسلوك المنطوى عليها فى قوته ، وفى ضعفه على السواء ، نقرأ قول الله تعالى : « عفا الله عنك : لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ؟ » (١) • فنجد : أن هذه الآية فى الوقت الذى تعلن فيه عفو الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم ، تصور موقفه من بعض الذين أعلنوا إيمانهم بدعوته ، عندما استأذنوه فى التخلف والقفور وعدم الخروج للقتال مع المؤمنين الذين خرجوا معه فى بعض الغزوات •

وينطوى هذا الاعلان عن العفو ، على عتب على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم ازاء هؤلاء المستأذنين - كما تنطق الآية - وهو موقف الاذن لهم بالتخلف عن الذهاب الى ميدان القتال • والأولى كان فى عدم السماح لهم : كى يتبين مدى صدقهم فى إيمانهم ، ومدى نفاقهم فيما أعلنوا عنه من إيمان : « حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » • وقد أوضحت الآيات التالية لهذه الآية هذا الموقف السليم فيما يأتى :

« لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر : أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، والله عليم بالمتقين • إنما يستأذنك السذّين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، وارتابت قلوبهم ، فهم فى ريبهم يترددون » (٢) •

(١) التوبة : ٤٣ •

(٢) التوبة : ٤٤ ، ٤٥ •

فالرسول عليه الصلاة والسلام اذ اذن للذين لا يريدون الخروج للقتال معه ، بالتخلف عن هذا الخروج : أعطاهم فرصة لعدم ظهور أمرهم وكشف نواياهم . وبذلك يمكن لهم : أن يبقوا على اعلان ايمانهم ، مع بقاءهم على انتهازياتهم ، ومحاولة انتفاعهم بالاعلان عن ايمانهم ، دون أن يقدموا أى جهد من أنفسهم ، أو مما يملكون من مال فى سبيل هذا الايمان ، فى وقت تدعو الحاجة الملحة للمشاركة الجدية فى سبيل النصر والاحتفاظ بشخصية مجتمع المؤمنين . وقد كان من شأن هذا الموقف السليم : أن ينقى مجتمع المؤمنين من العناصر الانتهازية . . . أى من أولئك المنافقين الذين يحاولون بنفاقهم العبث بالمجتمع وبمبادئه . وكلما بكر المجتمع الاسلامى فى تنقية ذاته من هذه العناصر ، كلما كانت قوته أكثر تماسكا ، وكلما كان سيره الى الأمام فى مأمّن من الهزات الداخلية .

وفى موضع آخر نقرا قول الله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ، ولو كانوا أولى قربى ، من بعد ما تبين لهم : أنهم أصحاب الجحيم » (١) . فهنا نرى : هذه الآية تعلن فى صراحة عن عتب القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام ، وعلى المؤمنين معه على توجيههم بالدعاء الى الله فى أن يغفر لذوى قرباهم ، مع أنهم قد ماتوا على الشرك والكفر بالدعوة الى الحق . اذ أن من شأن طلب الغفران لمن تحدى الدعوة ، وكفر بها ، وفارق الحياة الدنيا على هذا الكفر والتحدى : أن يجعل جانب القرابة الأسرية أرجح من جانب الحق فى ذاته . كما أن من شأنه : أن يجعل العواطف الانسانية أكثر مراعاة من المبادئ والقيم العليا ذاتها .

وهذا ، وذاك : من النماذج التى سجلها القرآن الكريم ورأى فيها مواقف قد تضعف جانب مجتمع المسلمين ، أو تضعف الدعوة نفسها – وطلب اعلانها كجزء لا يتجزأ من الوحي الالهى – ليكون المؤمنون جميعا فى أول عهدهم وفى اجيالهم المتعاقبة على بينة من الأخطاء التى قد تقع : ان فى شأن من شئون المجتمع الاسلامى ، أو فى أسلوب الدعوة الى الحق . وبهذا البيان يتجنب المؤمنون الاشاعات والأقاويل من وراء الستار ، كما يحرص بعضهم على الثقة بالبعض الآخر . وفى هذا وذاك : سلامة المجتمع ، وقوة بنائه .

(١) التوبة : ١١٣ .

٧ - صاحب الدعوة الى الحق : لا يتميز ببعده عن المؤاخذة ان جفع :

والداعى الى الحق لا يتعرض فى سبيل دعوته الى الالهانة ، او الى التحدى أو المعارضة فحسب ، بل قد يتعرض كذلك للاغراء والفتنة بما فى هذه الدنيا ، من : متاع ، وزينة • اذ شأن الدعوة الى الحق ، حمل لمن توجه اليهم ، على : أن يسلكوا طريقا يغير الطريق السائد فى المجتمع القديم ، ويلتزموا بأهداف قد تخالف تماما أهداف المجتمع السابق • وهذا ، وذاك : يؤثر على الزعامات والرياسات القائمة ، كما يؤثر على الأوضاع الاجتماعية للذين كانت لهم السيادة ، أو بيدهم الحكم والسلطة • وهؤلاء حتما سيسلكون طريق الاغراء ، ان لم يفلح مع صاحب الدعوة الى الحق : سبيل الانذار والتهديد ، أو يسلكون معه طريق التحذير والتخويف ، ان لم ينجح معه طريق التأثير عليه بالمال ، أو بجاه الرياسة والزعامة عندما يعرض دعوته •

ولهذا يجب أن تتمثل فى أخلاق الداعى الى الحق ، وفى مواقفه : صفة الصبر والتحمل •• أى صفة عدم الاستجابة لما يفتتن به الناس عادة من متاع هذه الحياة ، وعدم الخضوع لما يهدد به من وسائل الارهاب والتخويف •

وعندما يوجه القرآن الكريم الرسول عليه الصلاة والسلام - كصاحب دعوة الى الحق - بقوله : « فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفك الذين لا يوقنون » (١) •• يريد أن يوضح له العامل الذى يستند اليه فى صبره ، وفى بقاءه ثابتا فى طريق الدعوة الى الحق ، وفى منهجها : لا يميل يمنة أو يسرة • وهذا العامل هو : ما يسجله فى قوله : « ان وعد الله حق » • فاذا كان وعد الله حقا - وهو كذلك - فليس هناك سبب يدعو الى القلق ولا الى الاستجابة لتحريك الذين لا يؤمنون بدعوة الحق ، ويترددون أو يرتابون فى أمرها • على أنه من جانب آخر : اذا مالت نفس صاحب الدعوة الى الحق - كشأن الطبيعة البشرية فى قوانينها العامة - الى الاستجابة الى الفتنة والاغراء ، فالله جل جلاله ، لا يترك صاحب الدعوة ، ويعفيه من المؤاخذة على هذا الميل الجامع لأنه يباشر الدعوة الى الحق : وانما قانون الوجود والحياة - وهو ما يسجله تاريخ البشرية مع الرسالات السماوية وهو من خلق الله كذلك سيناله ، كما نال الآخرين من قبل •

وفى الآيات التالية من كتاب الله يفصل القرآن وضع صاحب الدعوة الى الحق ، عندما تهتز نفسه للفتن والمغريات ، مما يبين أن شأنه كشأن غيره

(١) الروم : ٦٠ •

سواء بسواء : « وان كادوا ليفتنوك عن الذى اوحينا اليك لتفترى علينا غيره ،
واذن لاتخذوك خليلا • ولولا أن ثبتناك ، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ، اذن
لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ، ثم لا تجد لك علينا نصيرا • وان كادوا
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ، واذن لا يلبثون خلافا الا قليلا • سنة
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ، ولا تجد لستتنا تحويلا » (١) •

فهذه الآيات تنتظم خمسة أمور فى شأن الدعوة ، وفى صلة الداعى الى
الحق بالمعارضين له ، وفى صلته كذلك بالله سبحانه وتعالى :

الأمر الأول : أنه ستوجه الى صاحب الدعوة الى الحق من المغريات من:
مال ، أو جاه ، ما يثير الانسان العادى ، ويحملة على الجنوح والتحول عن
الطريق المستقيم ، بجانب الارهاب والتهديد : « وان كادوا ليفتنوك عن الذى
اوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذن لاتخذوك خليلا » •

الأمر الثانى : أن صاحب الدعوة الى الحق بصبره وبتململه ، يمكنه أن
يتفادى الجنوح الى الاغراء والاستجابة الى الفتنة : « ولولا أن ثبتناك لقد
كدت تركن اليهم شيئا قليلا » •

الأمر الثالث : أنه على فرض : أن صاحب الدعوة الى الحق استجاب
الى الاغراء والفتنة ، فانه لا ينجو من العقاب فى دنياه وآخرته ، وهو عقاب
مضاعف ، لأن منزلته منزلة خاصة ، ومسئوليته مسئولية مزدوجة فى رسالته
وفى دعوته : « اذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا
نصيرا » •

الأمر الرابع : أن المعارضين للدعوة الى الحق لو حاولوا أن يسيئوا الى
صاحب الدعوة وحاملها ، ويشتدوا فى الاساءة اليه باخراجه وينفيسه من
بلده ، فان عقاب الله لا بد أن ينزل بهم حيث لا تطول اقامتهم بعده الا قليلا من
الزمن : « وان كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها واذن لا يلبثون
خلافا الا قليلا » •

الأمر الخامس : أن هذا الوضع : من عرض مظاهر الفتنة والاغراء ،
على صاحب الدعوة الى الحق ، ومن ميل الانسان عادة الى الاستجابة الى
الاغراء ، ومن خضوع الذى يجنح للفتنة والاغراء للعقاب والمؤاخذه ، ومن

عدم نجاح التآمر على صاحب الدعوة الى الحق ان التزم سبيلها ٠٠ ان هذا الوضع سنة بشرية للمجتمع البشرى لا تقبل التبديل والتحويل ، كسفن الكون سواء بسواء ٠ « سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ، ولا تجد لسنتنا تحويلا »

وهنا يوضح القرآن : اذا كانت منزلة الرسول ، او صاحب الدعوة الى الحق ، منزلة غير عادية. لأنه يتميز بصفات التحمل وسعة الصدر ، وعدم الميل الى الخصومة فى شأن الدعوة ، كما يتميز بالتسامح لمن يذمه او ينقد دعوته او يستهزئ بها ، فانه لا يخرج عن مستوى الانسان العادى فى الوقوع تحت طائلة العقاب او التنديد والملامة ، ان لم يلتزم بمنهج الحق ، وتصرف كما يتصرف الانسان العادى صاحب الميول والرغبات ازاء ميوله ورغباته ٠

★ ★ ★

٨ - المحن لا تحمل الداعى الى الحق : على أن يستسلم لعدو الله :

ان اقصى ما واحه الاسلام والمسلمين من المحن والشدائد هو ما اشترك فيه الأحزاب الكارهون للاسلام من « حصار » المدينة فى السنة الخامسة من الهجرة فى شوال وذى القعدة لمدة أسبوعين أو أكثر ٠ فقد اتحد الكفار - « كفار قريش » - وقبيلة غطفان من عرب البادية فى شبه الجزيرة ، ويهود بنى النضير الذين أبعدوا من المدينة ونفوا منها ، بسبب تأمرهم ضد الاسلام من قبل ، ويهود بنى قريظة الذين لم يزالوا بالمدينة وقتذاك ، والمنافقون داخل المجتمع الاسلامى بزعامة عبد الله بن أبى ٠٠٠ اتحد هؤلاء جميعا على محاولة اسقاط الحق - وهو الاسلام - عن طريقين

عن طريق الوحشية فى التخريب والقتال ، يقوم بها الأعداء من الخارج ٠

وعن طريق ترويج الاشاعات السيئة المغرضة التى من شأنها أن تحطم العلاقات الانسانية بين الرجال والنساء فى المجتمع المسلم بالمدينة ، يقوم بها المنافقون المحليون : « هنالك ابتلى المؤمنون ، وزلزلوا زلزالا شديدا » (١) ٠ انه لم يعهد المؤمنون فى خصومتهم مع أعدائهم ، وفى اشتباكهم فى الغزوات السابقة هذا الجمع الحاشد وهذا التقارب والتكتل فيما بينهم جميعا على اختلاف طوائفهم ونزعاتهم ٠

(١) الأحزاب : ١١ ٠

ولكن نزل التوجيه الالهي في قول الله تعالى لرسوله الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم : « يا أيها النبي اتق الله ! ولا تطع الكافرين والمنافقين ، ان الله كان عليما حكيما » . واتبع ما يوحى اليك من ربك ، ان الله كان بما تعملون خبيرا . وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلًا » (١) . وأمره القرآن هنا بثلاثة أمور :

أن يتقى الله ويخشاه وحده ، ولا يخشى غيره من أعدائه ، وبالتالي لا يطيعهم ، ولا يستسلم اليهم ، على صنوفهم المختلفة من كافرين ومنافقين . وأن يتبع فحسب ما يوحى اليه من ربه . وأن يتوكل على الله وحده ، فهو جل جلاله ، كفيل بالمعاونة والمساعدة . وهذه الأمور الثلاثة ، هي التي يجب أن يفعلها الداعي الى الحق - وكذلك كل مؤمن - عندما يواجه شدة ومحنة ، فلا يدع الشدائد تزعزعه عن ايمانه بالله ، وعن رسالة الحق في ذاته ، ولا يرهب عدوه ، مهما بلغت قوته وتكتلاته ، وأن يستعين بالله وحده ، أى لا يتطلع الى عون ومساعدة من جهة أخرى . فليشد المساعدات من ذاته ، والله كفيل بأن يثبت تلك الذات بالايمان ، في وجه الخصوم والأعداء . ان هؤلاء الخصوم والأعداء اجتمعوا على باطل ، وليسوا على حق . والباطل هوى ، والهوى مفرق حتما ، ولو بعد حين .

وهكذا اشتد المؤمنون بايمانهم بالحق ، عندما راوا الأحزاب تحاصر المدينة :

« ولما رأى المؤمنون الأحزاب ، قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، وما زادهم الا ايمانا (بالله) وتسليما (اليه وحده) » (٢) ولقد كان لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثباته على الايمان ، وفي مواجهته تكتل الأحزاب ضد الاسلام - أسوة حسنة : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » (٣) . وكانت نتيجة هذا الثبات على الايمان بالله ، وتحدى قوة الأعداء ، وعدم التسليم لهم ، والاستعانة بالله وحده ، والاعتماد على الذات دون الأجنبي عنها هو : ما ذكر الله تعالى بقوله : « ورد الله الذين كفروا بغيظهم ، لم ينالوا خيرا (على حساب الاسلام والمسلمين) ، وكفى الله المؤمنين الفصاال ، وكان الله قويا عزيزا » . وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صباصبهم (حصونهم) وقذف في قلوبهم الرعب : فريقا تقتلون ، وفريقا فريقا » وأورثكم :

-
- (١) الأحزاب : ١ - ٣ .
(٢) الأحزاب : ٢٢ .
(٣) الأحزاب : ٢١ .

أرضهم ، وديارهم ، وأموالهم ، وأرضا لم تظاوها ، وكان الله على كل شيء قديرا » (١) . وهو نصر مبين دون أن يقاتل المؤمنون وأن تحملوا المآسى ، وأضرار : الجوع ، والقلق النفسى ، من الحصار الذى ضرب حول مجتمعهم فى المدينة .

وخرج الاسلام والمسلمون من هذه المحنة القاسية أشد ما يكونون ، وخرج مجتمعهم أقوى ما يصل اليه مجتمع فى شبابه وفتوته . وأصبح استعدادهم للمواجهة والتحديات الخارجية أوسع مدى ، وأكثر خبرة . فقد تعلموا من حفر الخنادق حول المدينة التى أشرف عليها سلمان الفارسى بأمر من الرسول عليه السلام : كيف يدبرون المقاومة ، ويتربصون بالعدو فى الوقت نفسه . ولو أنهم اعتمدوا على سند من حلفاء ، أو لو أنهم سمعوا قول بعض المنافقين الذين يصيحون بالتشكيك فى وعد الله : « وإن يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا » (٢) . أو سمعوا البعض الآخر الذى ينصح بالتراجع والتخلى ، عن المدينة : « وإن قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ، ويستأنن فريق منهم النبى ، يقولون : ان بيوتنا عورة ، وما هى بعورة ، ان يريدون الا فرارا » (٣) . لو أنهم أطاعوا غيرهم لكانت الهزيمة لهم ، ولم يتم ما وقع بالفعل ، بسبب ثباتهم على الايمان ، واعتمادهم على النفس من : نكوص الأعداء على أعقابهم ، والتخلى نهائيا عن التحدى ، مع ما أصابهم من عار الهزيمة وفشل التدبير ، ورحيل بقايا اليهود عن المدينة ، وهم من بنى قريظة ، وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم وأراضى أخرى ، وهى أراضى خيبر ، لم يروها من قبل ، كانت لهؤلاء اليهود .

وبذلك صفى المجتمع الاسلامى يوم ذاك عناصر الهزيمة فى الداخل ، وأبعد خطر الاعتداء من الخارج ، وتهيأت للمؤمنين فرصة الانطلاق فى حياتهم ، واتسعت الامكانيات لنشر دعوة الحق .

وبذلك أيضا عاشت الدعوة ، وأصبح لها تاريخ ، ولها أمة ، ولن تموت بعد ذلك أبدا . . .

(١) الأحزاب : ٢٥ - ٢٧ .

(٢) الأحزاب : ١٢ .

(٣) الأحزاب : ١٣ .

٩ - بقاء الدعوة بمبادئها : وليس بشخص الداعي :

ان قيمة الدعوة الى الحق ، هي في المبادئ التي تمثل هذا الحق ، وان قيمة صاحب الدعوة الى الحق ، هي في انتسابه الى تلك المبادئ التي تمثله .
أى ان قيمة المبادئ قيمة أصيلة وجوهرية ، بينما قيمة الداعي اليها بالتبعية لها ، وليست بالأصالة .

ومبادئ الحق التي لها القيمة الذاتية باقية وخالدة ، أى انها لا تفنى ولا تزول ، بفناء الداعي اليها وزواله . والداعي - وهو انسان - ليست له معجزة لخلود يتميز بها عن طبيعة الانسان في مصيره الى الموت بعد الحياة ، وانما تميزه عن أى انسان آخر سواء في أنه : تتوفر له صفات الداعي من : قوة الايمان ، وقوة الصبر والتحمل ، وحسن القدوة للمبادئ التي يدعو اليها . وخلوده عندئذ : خلود ذكرى ، وحياته بعد موته هي : حياة نموذج ومثل ، وليست حياة بدن : يطلب الأكل والشرب في استمراره .

والذى يؤمن بدعوة الحق يجب ان يؤمن بها لذاتها ، ولذات المبادئ التي تمثلها . والشخص الذى يدعو اليها ، له احترام النفس وتقدير المؤمن بها ، بحيث لو انتهى أجله في هذه الحياة ، بقى ايمان المؤمن بالدعوة وبمبادئها ، دون أن يتأثر بموت الداعي وبمفارقته للحياة . ان عندئذ يكون الايمان بها خالصا ، غير مشوب بمصلحة ترتبط بشخص الداعي ، وبحركته في الحياة : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ، وسيجزي الله الشاكرين . وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ، وسنجزي الشاكرين . وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، وما ضعفوا وما استكانوا . والله يحب الصابرين . وما كان قولهم الا ان قالوا : ربنا اغفر لنا فنؤتينا ، واسرافنا في امرنا ، وثبت اقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين » (١) .

فهذه الآيات توضح بعض المبادئ التي ينبغى على المؤمنين ان يلتزموا بها في مجتمعهم . توضح أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم يخضع لطبيعة الحياة البشرية بما يعرض لها من موت وفناء ، كأي رسول آخر سبقه ، وكأي انسان آخر جاء الى هذه الحياة الدنيا ، وان الموت بيد الله وفي أجل معلوم : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » . « وما كان

(١) آل عمران : ١٤٤ - ١٤٧ .

لنفس أن تموت إلا بانن الله كتابا مؤجلا » • وإذا كان شأنه هذا الشأن فلا ينبغي إطلاقا أن يتغير مجرى الحياة للمؤمنين بعد موته ، سواء في وقت كانوا هم معه عليه السلام في قتال ضد الأعداء ، أو في أى وقت آخر يباشرون فيه نشاطا لصالح الدعوة الى الحق ، أو لصالح الأمة : « أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم » •

وتوضح أيضا : أن تغيير مجرى الحياة – بعد وفاة الرسول عليه السلام – مما من شأنه أن يؤثر ضد مصلحة الدعوة ، أو ضد حماية الأمة •• لا يضر الله شيئا ، ولا يؤثر بالتالى عن تحقق الجزاء الأوفى لأولئكم الذين استمروا منهم في العمل في ميدان القتال ، أو في ميدان السلم ، حفظا للمصلحة العامة ، التى هى مصلحة الرسالة ووقايتها من أن ينال منها عدو صريح ، أو مستتر • لأن هؤلاء باستمرارهم فى نشاطهم كانوا معبرين عن الشكر لله ، الذى ألهمهم الاستمرار فى العمل والبقاء فى حظيرة الطاعة لمبادئه ، وهى تلك المبادئ التى من بينها : أن الحياة والموت من عوارض الانسان فى طبيعته ، فإذا تعرض الانسان للموت – ولو كان الرسول عليه السلام – يجب أن لا تهتز دعوته ورسالته بموته ، بالانصراف عن الدفاع عنها ، وحمايتها : « ومن يقلب على عقبيه قلن يضر الله شيئا ، وسيجزي الله الشاكرين » •

كما تذكر : أن تحصيل الدنيا ومتعها ليس الهدف من الرسالة والمحافظة عليها ، وانما الرسالة نفسها هى الهدف من الحياة الدنيا كلها • ولذا : فليس هناك ارتباط بين متع الدنيا فى الحصول عليها من جانب ، والحرص على المشاركة فى أداء هذه الرسالة من جانب آخر • أما ثواب الآخرة فمرهون بهذه المشاركة : « ومن يرد ثواب الدنيا فؤقه منها ، ومن يرد ثواب الآخرة فؤقه منها ، وسنجزي الشاكرين » • على أنها تشير كذلك ، الى : أن المتصلين بربهم فى ايمانهم لا تهن عزائمهم ، ولا تضعف نفوسهم ، ولا يستسلمون أبدا فى مواقف الشدة والبأس ، مهما تعددت هذه المواقف فى حياتهم ، ومهما أصابهم من أذى فى سبيل الله : « وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير ، فما هنوا لما أصابهم فى سبيل الله ، وما ضعفوا ، وما استكانوا ، والله يحب الصابرين • وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، اسرافنا فى أمرنا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين » • كان قولهم ودعائهم فى الشدائد : أن يثبت الله أقدامهم فى سبيل الايمان ، وأن ينصرهم على أعدائهم فى سبيل تحقيق الدعوة • ولم يكن دعائهم : أن يطيل الله فى حياة الرسول عليه السلام ، ويبقيه بين أيديهم • لأن دعوة الحق أسبق على حياة الرسول ، وأبقى لخير البشرية كلها ، وليس فقط لأولئكم الذين عاشروا الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصاحبوه فى مباشرته هذه الدعوة • كما كان

دعاؤهم : أن يغفر الله ذنوبهم فيما مضى ، وانحرفهم عن جادة الطريق فيما سبق لدعوة الحق وقبولها منهم . ولم يكن هذا الدعاء ، هو : أن يعطيهم الله متع الدنيا وزخرفها . لأن عطاء الله في الدنيا ليس بذى صلة بالايمان ، والكفر : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ، ومعارج عليها يظهرون . ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون . وزخرفا ، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ، والآخرة عند ربك للمتقين » (١) .

إن فضل الداعى على دعوة الحق ، هو فى الايمان بها ، والعمل على نشرها ، وتحمل الأذى فى طريقها . ولكن فضل الدعوة على الداعى الى الحق ، هو : فى اهتدائه بها ، فى الأصل والأبقى .

★ ★ ★

١٠ - الاستجابة لدعوة الحق : لا تحتاج الى الاذن فى تطبيقها :

وطالما لم تكن الدعوة الى الحق سلعة يتجر بها ، ولا حرفة يتعيش بسببها ، وطالما كان الايمان بها عن : حرية ، وفى غير اكراه وقسر ، فالمؤمن بها لا يحتاج فى مباشرة مبادئها وتنفيذ تعاليم الرسالة التى جاءت بها الى اذن من صاحب الدعوة . فتتفيدها عندئذ : ما هو الا التعبير العملى عن الايمان بها ، والفصل بين الايمان والاسلام فى تاريخ الفكر الاسلامى هو فصل مصطنع ، أو هو اقرب الى المفاهيم اللغوية منه الى طبيعة الايمان ومستلزماته . فاذا عرف الايمان مثلاً فى تاريخ هذا الفكر بأنه : التصديق بما جاء به الرسول عليه السلام ، وعرف الاسلام ايضا بأنه : الممارسة العملية لمبادئ الايمان - فان تعريف هذا ، وذاك لا يخرجهما اطلاقاً عن التلازم فى قبول ايمان المؤمن ، وصحته ، وصدق الاسلام وبعده عن النفاق والرياء . واذن : فان من الأمارات الموضحة لصحة الايمان ممن آمن ، هو أن يباشر المؤمن نتائج الايمان دون الحاجة الى الاذن فى مباشرتها من الداعى الى الحق . وفى هذا يقول القرآن الكريم : « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر : أن يجاهدوا بأموالهم ، وأنفسهم ، والله عليم بالمتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، وارتابت قلوبهم ، فهم فى رييبهم يترددون » (٢) . فهنا الجهاد فى سبيل الله بالأموال ، والأنفس إحدى

(١) الزخرف : ٢٣ - ٢٥ . (٢) التوبة : ٤٤ - ٤٥ .

نتائج الايمان بالله ، وان كان اكثرها مشقة على النفس . وادعائها الى ابعاد
التردد والريب ، والشكوك عن الايمان .

فالمؤمن حقا : يقوم بالتضحية بالنفس والمال ، دون أن يستأذن في
مباشرتها ، لأن الاستئذان من جهة : إمارة النفاق ، ومن جهة أخرى :
علامة التردد والشك ، وبعبارة أخرى هو : إمارة الاحتراف بالايمان ، قبل
الركون له والاطمئنان اليه : «انما يستأذنتك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ،
وارتابت قلوبهم . فهم في ريبهم يترددون » . والذين يستأذنون عادة في
مباشرة مستلزمات الايمان هم اشد خطرا على الدعوة الى الحق ، وعلى قضية
الايمان ذاته ، من أولئك الذين يعارضون الدعوة صراحة ويقفون في طريقها
جهرا . هم اشد خطرا : لأنهم في الازمات والشدائد يتحايلون على النجاة :
بأنفسهم ، وأموالهم ، ويتركون الايمان والدعوة اليه دون مساندة ، ان كانت
في أمس الحاجة الى المساندة ، وهم في الوقت نفسه في أوقات رخاء الدعوة :
أسبق الناس الى الحصول على مغانمها وأرباحها المادية أو الأدبية . وفي كلتا
الحالتين يعملون من أجل أنفسهم ، ويستخدمون الدعوة والايمان بها وسيلة ،
وليست غاية . ولذا يجب على صاحب الدعوة الى الحق أن يحذر مثل هؤلاء
ويتخذ منهم الحيلة ، أكثر مما يتخذها من أولئك الكافرين الصرحاء في
كفرهم ومعارضتهم .

والدعوة الى الحق ليست دائما دعوة الرسول لرسالة الله
التي كلف بتبليغها للناس ، ولكنها قد تكون دعوة لمبادئها من غير صاحب
الرسالة ، وفي غير عهدا ، وزمنها . فكل ما يفيد البشرية ويرفع مستوى
الانسانية ، ويحول دون الخصومة والتطاحن ، ويدعو الى الاستقرار والسلام ،
هو دعوة لمبادئ هذه الرسالة والى الحق ذاته . ولا يختلف صدق الايمان
بها في تعرفه وتميزه ، عن النفاق في شأنها ، عن ذلك القانون الذي قننته
تلك الآيات السابقة ، وخلاصته : أن الاستئذان في تطبيق المبادئ والنظم التي
تدعو الى المستوى الانساني الفاضل ، إمارة على ضعف الايمان والتردد
فيه ، وقد يكون إمارة على النفاق والرياء .

نعم ان الحق لا يسير على قدميه ، دون دفع له ، والعدل لا يتحقق بدون
منفذ اياه . ولكن اذا كان الدافع للحق والمنفذ للعدل محترفا بأى منهما أو
منافقا في شأنهما ، فالذى يقع ليس هو الحق ، وليس هو العدل ، وانما
هو شبيه الحق ، وشبيه العدل . والذي يدفع الحق ، أو ينفذ العدل يجب
أن يكون مؤمنا بهما ، وأن يكون تطبيقه لأى منهما تعبيرا عن هذا الايمان ،
وترجمة صحيحة لقوة تصديقه بهما . وقياسا على الاستئذان في ممارسة
الايمان وتطبيق ما يؤمن به المؤمن ، في : أن الاستئذان إمارة التردد ،

والريب والشكوك أمارة النفاق • وقياسا على ذلك : أن كل منتسب لمجموعة من القيم والمبادئ يستأذن في تطبيقها وممارستها ، حتما يساور ما يدعيه : من إيمان ، شيء آخر ليس هو الإيمان • قد يكون الاحتراف ، وقد يكون النفاق ، وقد يكون الرياء •

★ ★ ★

١١ - الدعوة الى الحق حضارية في طريقها : وانسانية في مبادئها :

والآن فان التوجيهات التي وجه بها القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الحق ، تجعل من طريق الدعوة ظاهرة حضارية ، تنم عن التقدم في مستوى الانسانية الفاضل الى ذروته • فهذه التوجيهات عندما نستخلصها من آيات القرآن الكريم التي جاءت في شأن الدعوة •• جاءت فيما يجب أن يتبع ازاءها - نجدها تبرز في خطوط واضحة : تحدد هذا التقدم في المستوى الانساني الكريم • نجد من بينها : أن سبيل الدعوة ، هو سبيل الحكمة والمنطق ، وسبيل الانسانية الخالصة في عدم الاكراه والالزام ، وفي توفير الحرية الفردية لقبولها أو رفضها : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هي أحسن ، ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين » (١) • كما نجد من بينها : أن الدعوة الى الحق لا ينبغي أن تكون سلعة ولا حرفة : « قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ، ان أجرى الا على الله ، وهو على كل شيء شهيد » (٢) • أولئك الذين هدى الله ، فبهدهم اقتده ، قل لا أسألكم عليه أجرا ، ان هو الا ذكرى للعالمين » (٣) • ونجد أيضا : أن نقد الحق من خصومه لا يستوجب قتال هؤلاء الخصوم : « وكذب به قومك وهو الحق ، قل لست عليكم بوكيل • لكل نبأ مستقر ، وسوف تعلمون • واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » (٤) • ونجد كذلك : أن صاحب الدعوة الى الحق لا ينجو من العقاب ، ان هو جنح فى سبيلها : « وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره ، واذا لاتخذوك خليلا • ولولا أن ثبتناك ، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا • اذن لأنقناك ضعف الحياة ، وضعف الممات ، ثم لا تجد لك علينا نصيرا • وان كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ، واذا لا يلبثون خلافاك الا قليلا • سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ، ولا تجد لستتنا تحويلا » (٥) • ثم نجد كذلك أيضا : وجوب ابعاد

(١) النحل : ١٢٥ •

(٣) الانعام : ٩٠ •

(٥) الاسراء : ٧٣ - ٧٧ •

(٢) سبا : ٤٧ •

(٤) الانعام : ٦٦ - ٦٨ •

الدعوة من شبهة الاستغلال : « يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ، ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام : لست مؤمنا ، تبتغون عرض الحياة الدنيا ، فعند الله مغانم كثيرة ، كذلك كنتم من قبل ، فمن الله عليكم فتبينوا ، ان الله كان بما تعملون خبيرا » (١) . ثم مع هذا كله : نجد ان الداعى الى الحق يجب ان يعلن خطأه فى أسلوب الدعوة ان أخطأ على رؤوس الاشهاد : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » (٢) .

فاذا توفرت ظروف الحرية الشخصية فى قبول الدعوة أو رفضها ، واذا لم تجعل الدعوة سلعة ولا حرفة ولا مهنة ، واذا أبعدت عنها : شبهة الاستغلال فى وقت يمنع فيه الداعى من قتال خصوم الدعوة بسبب رفضهم اياها ، وفى أنه لا يرتفع فوق العقاب ، ان هو أخطأ فى سبيلها . وفى وقت آخر يلزم فيه بعرض الاخطاء التى ترتكب فى سبيلها علانية وصراحة . اذا كان وضع الدعوة على هذا النحو ، فمن غير شك : يعتبر طريقها أوضح ظاهرة للحضارة الانسانية ، بجانب ما تتضمنه من مبادئ ، هى لتحقيق المستوى الفاضل للانسانية .

★ ★ ★

(٢) التوبة : ١١٣ .

(١) النساء : ٩٤ .

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة
٩	تمهيد : التاريخ في حركته
٢٤	الخصارة أو التطور
الباب الأول - المادية : في مظاهرها وآثارها (٣١ - ٩٢)	
٣٣	الفصل الأول — مظاهرها في الإيمان بالله
٤٩	الفصل الثاني — مظاهرها في اتجاه الحياة
٦٧	الفصل الثالث — آثارها في جرائم المجتمع
٧٩	الفصل الرابع — آثارها في سقوط المجتمع
الباب الثاني - روحية الدين (٩٣ - ١٤٥)	
٩٥	الفصل الأول — الاسلام : في نظركه الى متع الحياة
١٠٧	الفصل الثاني — الاسلام في نظركه الى المال : في ملكيته ومنفعته
١٢١	الفصل الثالث — طريق المنفعة العامة للمال
١٣٣	الفصل الرابع — منع الانحراف في استغلال المال
الباب الثالث - في مجال التربية النفسية (١٤٧ - ٢٣٢)	
١٤٩	الفصل الأول — الحاجة الى الرياضة والاعداد النفسى
١٥٩	الفصل الثاني — الصلاة في مجال الإيمان بالله وحده

الموضوع	الصفحة
الفصل الثالث — الصوم فى مجال اجتياز الأزمات . .	١٧٢
الفصل الرابع — الزكاة فى مجال الاعطاء الحر للمال . .	١٨٦
الفصل الخامس — الحج فى مجال الجماعة الكبرى . .	٢٠٠
١ - الدخول فى علاقة انسانية	٢٠٠
٢ - ارتباط البشرية بعضها ببعض	٢٠٢
٣ - التعبير عن المثابرة والصبر	٢٠٤
٤ - فى اللقاء العام والاتجاه الى الله وحده	٢٠٥
٥ - التعبير عن الوقوف فى اصرار فى وجه الباطل	٢٠٥
٦ - فى التضامن والاخاء	٢٠٦
الفصل السادس — الجهاد فى سبيل الله ، فى مجال التضحية بالذات	٢١١
١ - القتال ضرورة فى الحياة	٢١١
٢ - القتال من جانب المؤمنين	٢١٣
٣ - الماديون الملحدون أو المشركون	٢١٥
٤ - ليس فى القتال معجزة	٢٢١
٥ - النصر النهائى للايمان بالله	٢٢٥
٦ - أجر المقاتل عند الله	٢٢٨
٧ - الجهاد اليوم فى سبيل الله	٢٢٩
الباب الرابع - فى أخلاق الفرد وسياسة الحكم (٢٣٣ - ٣٩١)	
الفصل الأول — أخلاق المؤمن	٢٣٥
١ - الله والانسان فى التوجيه	٢٣٥
٢ - حرية الفرد فيما يعتقد	٢٣٧

الصفحة

الموضوع

- ٢ - الايمان بالله ٢٤٠
- ٤ - ما ينتظر من المؤمن فى اعتقاده وسلوكه . . . ٢٤٣
- ٥ - الايمان امانة المؤمن ٢٤٦
- ٦ - فضل الايمان ، وليس فضل المؤمن ٢٤٨
- ٧ - المؤمن القوى ، والمؤمن الضعيف ٢٥١
- ٨ - حياة الانسان بين الاستقرار ، والسعى فى سبيل
الرزق ٢٥٣
- ٩ - اداء العبادة لا يفوت على الانسان رزقه . . . ٢٥٥
- ١٠ - العبادة تقرب المؤمن من ربه ٢٥٧
- ١١ - الحديث عن عمل لا يؤدي ٢٦٠
- ١٢ - لا تكون منحة حتى تسبقها محنة ٢٦٢
- ١٣ - حياة الرسول عنوان دعوته ٢٦٤
- ١٤ - المؤمنون فى تقدير بعضهم بعضا ٢٦٩
- ١٥ - المساواة والمفاضلة ٢٧١
- ١٦ - المؤمنون والحرمة الشخصية ٢٧٤
- ١٧ - الحرص على صفاء النفوس ٢٧٧
- ١٨ - المؤمنون واداء الأمانة ٢٧٩
- ١٩ - قوة المؤمنين ٢٨١
- ٢٠ - ثبات المؤمنين ٢٨٤
- ٢١ - عدم غواية المؤمنين ٢٨٦
- ٢٢ - المؤمنون عند تخصصهم ٢٨٨
- ٢٩٢ - الفصل الثانى — سياسة الحكم الداخلية . . . ٢٩٢
- (١) — فى الأصول العامة :
- ١ - الاسلام دعوة الى الحق ، وسياسة فى شئون الحكم ٢٩٢

الصفحة

الموضوع

- ٢ - طاعة كتاب الله ، دون طوائف الناس ٢٩٥
- ٣ - الرسول الحاكم يؤثر رسالة الله والجهاد في سبيله
على الأهل والمال ٢٩٨
- ٤ - الرسول الحاكم يوجه المؤمنين ، الى عبادة الله ،
والسعى في سبيل الحياة ٣٠١
- ٥ - الشورى في الأمر واجب الحاكم ٣٠٤
- ٦ - وجوب الشورى في الأمر بين الأفراد ٣٠٧
- ٧ - ممارسة العدل في الحكم ، دون تحيز ٣١١
- ٨ - الالتزام في المعاملة بالهدف الرئيسى للأمة ٣١٤
- ٩ - توجيه المؤمنين الى الاهتمام بمشاكل جماعتهم ٣١٧
- ١٠ - تأكيد المسئوليات الفردية ٣٢٠
- ١١ - مسئولية المستضعفين في المجتمع مسئولية كاملة
ازاء اكراهم من كبرائهم على عقيدة خاصة ٣٢٣
- ١٢ - الرسول في مجال المسئولية والميل الانساني ٣٢٥
- ١٣ - مراجعة الرسول الحاكم في مباشرة مسئولياته
(بسبب الرأى) ٣٢٨
- ١٤ - كتاب الله يحسم النزاع في الرأى بين المؤمنين ٣٣١

(٢) في سبيل الرعاية الاجتماعية :

- ١ - الرسول الحاكم « يعنى بمصارف الزكاة » ٣٣٤
- ٢ - توجيه الأمة للعمل الانساني ٣٣٧
- ٣ - رعاية المجتمع ٣٣٩
- ٤ - الرسول الحاكم يمارس مبدأ التواضع والرحمة
بالمؤمنين في المعاملة ٣٤٣

(٣) في سبيل سلامة الأمة :

- ١ - السعى الى القوة في سبيل سلامة الأمة ٣٤٦

الموضوع	الصفحة
٢ - الوقاية من عوامل الهدم الداخلي	٣٤٩
٣ - الرسول الحاكم : يقى الأمة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة	٣٥٣
٤ - الرسول الحاكم : ينبغي ألا يخذع بحسن القول أو بحسن الهيئة فيمن حوله	٣٥٦
٥ - تحول المنافقون الى المعارضة الصريحة يجب ألا يحزن الرسول الحاكم	٣٥٩
٦ - حماية الأمة من أعدائها	٣٦١
٧ - الرسول الحاكم ينتظر طاعة الأمر له في مواجهة العدو	٣٦٤
٨ - الرسول الحاكم - تجب الاستجابة لدعوته الى النقيض العام	٣٦٧
٩ - الرسول الحاكم ينتظر مثابرة الأمة وعدم توانيها في طلب العدو	٣٧٠
١٠ - القدوة في الثبات عند الأزمات	٣٧٢
١١ - العناية بالجانب النفسى فى توفير القوة للأمة	٣٧٥
الفصل الثالث - سياسة الحكم الخارجية	٣٨٠
١ - الرسول الحاكم يؤمن من يريد من الاعداء السماع لدعوة الحق	٣٨٠
٢ - الرسول الحاكم يلتزم بوفاء العهد للاعداء طالما يحافظون عليه	٣٨٢
٣ - الرسول الحاكم يتجنب اتخاذ السند من الاعداء لأمتهم	٣٨٥
٤ - الحذر من مفاجأة العدو	٣٨٨

الباب الخامس - فى الدولة : فى طابعها ، وأصول الحكم فيها

(٣٩٣ - ٤٤٩)

٣٩٥	الفصل الأول — فى طابع الدولة الانسانى والعالى . . .
٤٠٣	الفصل الثانى — فى طابع الالتزام ، دون الالتزام . . .
٤٢٤	الفصل الثالث — فى مبدأ الشورى المتكافئة . . .
٤٤٠	الفصل الرابع — فى كفالة حرية الراى . . .

الباب السادس - الدعوة فى أسلوبها - والمقام عليها

(٤٥١ - ٤٧٣)

٤٥٥	الفصل الأول — سبيل الدعوة
٤٥٥	١ - الاخلاص فى الدعوة للحق وحده
٤٥٨	٢ - عرض الدعوة دون الحمل عليها
٤٦١	٣ - الدعوة الى الحق : ليست سلعة ولا حرفة
٤٦٣	٤ - ابعاد الدعوة الى الحق : عن شبهة الاستغلال
٤٦٥	٥ - امانة الداعى الى الحق : فى عرض مبادئ الدعوة
٤٦٧	٦ - نقد الحق من خصومه لا يستوجب قتالهم
٤٦٩	٧ - الحسنى فى رد ما يسيىء الى الدعوة
٤٧١	٨ - معاودة الدعوة لمن يعارضها
٤٧٤	الفصل الثانى — القائم بأمر الدعوى
٤٧٤	١ - الداعى الى الحق : ليس فوق مستوى الانسان
٤٧٦	٢ - الداعى الى الحق : لا يتاثر بعلاقة اولى القربى فى دعوته

الموضوع	الصفحة
٣ - الوقوف بجانب المخلص للدعوة	٤٧٨
٤ - أولوية المودة من صاحب الدعوة : لمن يسعى الى الايمان	٤٨٠
٥ - الداعى الى الحق : ينادى بدعوته : عن صاحب الاتجاه المادى فى الحياة	٤٨٢
٦ - الداعى الى الحق : يصارح المؤمنين بالأخطاء التى تقع	٤٨٤
٧ - صاحب الدعوة الى الحق : لا يتميز ببعده عن المؤاخذه ان جنح	٤٨٦
٨ - المحن لا تحمل الداعى الى الحق : على أن يستسلم لعدو الله	٤٨٨
٩ - بقاء الدعوة بمبادئها : وليس بشخص الداعى	٤٩١
١٠ - الاستجابة لدعوة الحق : لا تحتاج الى الاذن فى تطبيقها	٤٩٣
١١ - الدعوة الى الحق حضارية فى طريقها : وانسانية فى مبادئها	٤٩٥
محتويات الكتاب	٤٩٧

رقم الايداع بدار الكتب ٢٥٦٤
الترقيم الدولي ٩ - ٩٩ - ٢٢٦ - ٩٧٧

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
ص . ب (٥٨) الدواوين تليفون ٣٥٤٢٠٧٩

هذا الكتاب

- هل الاسلام منهج فقط لسلوك الفرد .. وطريق الى عبادة الله ، فى عزلة عن المشاركين له فى المجتمع .. ؟
- أم أن الاسلام بعبادته : تدريب للفرد .. وتهذيب له .. وتخفيف من أنانيته ، ليتعاطف مع غيره ، ويتماسك معه فى بناء واحد ، هو بناء المجتمع .. ؟
- هل الاسلام يبعد المسلم عن الحياة الاقتصادية .. وينفره من الدنيا ، ليجعله فى عزلة عن المال ، وتملكه ، وانمائته .. ؟
- أم يريد له فحسب : أن يجنبه الطغيان بالمال .. وأن يحتفظ له بسيادته – كإنسان – عليه .. ؟
- هل الاسلام يطالب المسلم : بأن يشرك « قيصر » مع « الله » فى التدبير : فيترك ما لقيصر : لقيصر .. وما لله : لله .. ؟
- أم أن الاسلام يطلب من المسلم أن يهتدى بكتاب الله فى جميع ما يحيط به من شئون .. وما يواجهه من مشاكل .. ؟
- هل الاسلام يعرف الحكومة الالهية ، وهى المعصومة عن الخطأ فى حكمها ، ان أخذت بالقرآن .. ؟
- أم أنه لا يعرف الا الحكومة البشرية التى تخطئ وتصيب ، عندما تطبق كتاب الله .. ؟ ولها نصيب المجتهد : عندما تخطئ لها أجر .. وعندما تصيب لها أجران .. ؟
- هل الدعوة الى الحق فى نظر الاسلام : تبعد الداعى اليه عن الحكم والسياسة .. ؟ أم أن الداعى الى الحق : هو الحاكم – بقوته – قبل مقالته .. ؟ كما كان الرسول عليه السلام .. ؟
- هل القرآن يعرف أنواعا من الحكم .. ؟
- أم أنه لا يعرف الا الحكم بكتاب الله .. وما عداه يراه حكم الجاهلية ، أو الهوى .. ؟

- هذا الكتاب « الدين والدولة .. من توجيه القرآن الكريم » يوضح كتاب الله : من كتاب الله : ويجيب على مثل هذه الأسئلة وغيرها .. ويرشد الشباب المسلم اليوم ، الذى يقع تحت تأثير « العلمانية » وادعاء الفصل بين الدين والسياسة .. الى أن رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه صلوات الله ، تكفلت بتوجيه المسلم الى حكم الله على هذه الأرض . وهو حكم القيم والمبادئ الانسانية .. فى مواجهة حكم الهوى والشيطان ..
- « أفحكم الجاهلية يغنون .. ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » .

[صدق الله العظيم]